

शील की नव बाड़

[श्रीमद्वाच्य श्रीमन्मोक्षोपनिषद्]

अनुवाद और निवेदन
श्रीचन्द्र रामपुरिया, एच.बी.ए.

तेरापथ द्विसताब्दी समारोह के अभिनन्दन में प्रकाशित

प्रकाशक :

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता—१

प्रथमावृत्ति :

दिसम्बर, १९६१

मार्गशीर्ष २०१८

प्रति संख्या :

१५००

पृष्ठांक :

२६८

मूल्य :

आठ रुपये

मुद्रक :

ओसवाल प्रेस

कलकत्ता

विषय-सूची

दो शब्द
भूमिका

पृष्ठ १-५

ढाल १ (दुहा ८ : गाथा ८) :

मंगलाचरण में जगद्गुरु नेमिताय की स्तुति (दोहा १-४) ;
युवावस्था में ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले की बलिहारी (दो० ५) ;
विषय-सुख में लुभायमान न होने का उपदेश (दो० ६) ;
दस दृष्टान्त कर दुर्लभ मनुष्य-जीवन में बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य-पालन करने की सार्थकता (दो० ७) ;
संशेष में शील के गुण-कथन की प्रतिज्ञा (दो० ८) ;
शीलरूपी कल्पतरु के सेवन से अक्षय सुखों की प्राप्ति (गाथा १) ;
सम्यक्त्व सहित शील व्रत-पालन से संसार का अन्त (गा० २) ;
जिन-शासन की नंदनवन की उपमा (गा० ३) ;
इस नंदनवन के शीलरूपी कल्पवृक्ष के विस्तार का वर्णन (गा० ४-६) ;
शील द्वारा संसार-समुद्र से उद्धार (गा० ७) ;
ब्रह्मचर्य समाधि-स्थानों का मूल स्रोत उत्तराध्ययन सूत्र का १६वां अध्यायन (गा० ८) ।
टिप्पणियाँ

६-१०

ढाल २ (दुहा ८ : गाथा १०) : पहली बाढ़,

११-१४

नौ बाढ़ और दसवें कोट के वर्णन की प्रतिज्ञा (दोहा १) ;
ब्रह्मचारी की खेत के साथ उपमा और शील-रक्षा की बाढ़ों की आवश्यकता पर प्रकाश (दो० २-३) ;
बाढ़ों के उल्लंघन न करने से ब्रह्मचर्य की सिद्धि (दो० ४) ;
पहली बाढ़ के स्वरूप की व्याख्या (दो० ५-६) ;
नारी-संगति से शंका, मिथ्या कलंक आदि दोषों की संभावना (दो० ७) ;
एकान्तवास की उपादेयता (दो० ८) ;
ब्रह्मचर्य व्रत के अच्छी तरह पालन करने और बाढ़ के भङ्ग न करने का उपदेश (गाथा १) ;
बिल्ली और कूकड़-चूहे-भोर का दृष्टान्त (गा० २) ;
संस्तुतवास के त्याग का उपदेश (गा० ३) ;
सौ वर्ष की विकलाङ्गी डोकरी के साथ रहने का भी निषेध (गा० ४) ;
दृढ़ ब्रह्मचारी के लिए एकान्तवास का ही नियम (गा० ५) ;
संस्तुतवास से परिणामों के चर्चित होने की संभावना (गा० ६) ;
सिंहगुफावासी यति के पतन की कथा (गा० ७) ;
कुलबालुडा साधु के पतन की कथा (गा० ८) ;
नारी और ब्रह्मचारी की संगति की चूहे और बिल्ली की संगति से तुलना (गा० ९) ;
उपसंहार (गा० १०) ।
टिप्पणियाँ

१४-१७

३—ढाल ३ (दुहा २ : गाथा १४) : दूजी बाड़

दूसरी बाड़ का स्वरूप : ब्रह्मचारी नारी-कथा न कहे (दोहा १) ;
 ब्रह्मचारी को नारी-कथा क्यों नहीं शोभा देती ? (दो० २) ;
 जो धार-धार नारी-कथा करता है, उसका ब्रह्मचर्य कैसे टिक सकता है ? (गाथा १) ;
 नारी का कैसा वर्णन नहीं करना चाहिए (गा० २-४) ;
 अपवादिक यथातथ्य कथन में दोष नहीं (गा० ५) ;
 नारी-रूप के यत्नाएँ से विषय-विकार की वृद्धि (गा० ६) ;
 छह राजा और मल्लिकुमारी (गा० ७) ;
 चंद्रप्रद्योत और मृगावती की कथा (गा० ८-९) ;
 पद्मोत्तर और द्रौपदी की कथा (गा० १०) ;
 नारी-कथा श्रवण से अनेक लोगों के भ्रष्ट होने का कथन (गा० ११) ;
 नारी-कथा श्रवण पर नीबू फल का दृष्टान्त (गा० १२) ;
 सौ-कथा श्रवण से शका, कांसा, विचिकित्सा की संभावना (गा० १३) ;
 दूसरी बाड़ के शुद्ध रूप से पालन करने का परिणाम (गा० १४) ।
 टिप्पणियाँ

२१-२२

२३-२५

४—ढाल ४ (दुहा ४ : गाथा १४) : तीजी बाड़

तीसरी बाड़ में एक शय्या पर बैठने का नियम (दोहा १) ;
 अग्नि और घृत कुंभ के दृष्टान्त द्वारा एक शय्या पर बैठने के दुष्परिणाम का उल्लेख (दो० २-३) ;
 अग्नि और लोह का दृष्टान्त (दो० ४) ;
 एकासन पर बैठने से कामोद्दीपन की संभावना (गा० १) ;
 एकासन पर बैठने से संसर्ग, फिर स्पर्श, फिर रस-जागृति, फिर व्रत-भंग (गा० २) ;
 आसन के भेद (गा० ३) ;
 एक शय्या पर बैठने से शंका, मिथ्या कलंक, मिथ्या प्रचार के भय (गा० ४) ;
 जिस स्थान से स्त्री तुरंत उठे हो, उसपर एक मूहृत के पहले बैठने का ब्रह्मचारी को नियम (गा० ५) ;
 नारी-वेद के पुद्गलों से पुरुष-वेद-विकार (गा० ६) ;
 वेदानुसंग से योगानुराग होता है अतः ब्रह्मचारों के लिए सौ-स्पर्श नियम (गा० ७) ;
 संभूति मुनि की कथा (गा० ८-९) ;
 नारी-स्पर्श से शंका, कांसा तथा विचिकित्सा की उत्पत्ति (गा० १०) ;
 तीसरी बाड़ के खंडन से ब्रह्मचर्य की हानि : नरक गति तथा भव-भ्रमण (गा० ११) ;
 काबर और कोहल के दृष्टान्त द्वारा एक आसन पर बैठने से मन के चलित होने का कथन (गा० १२) ;
 माता, बहिन या बेटे के भी साथ एक आसन पर बैठने का नियम (गा० १३) ;
 उपसंहार (गा० १४) ।
 टिप्पणियाँ

२६-२८

२९-३२

५—ढाल ५ (दुहा २ : गाथा २१) चौथी बाड़

चौथी बाड़ में नारी के रूपादि के निरीक्षण करने का नियम (दोहा १) ;
 'दशवर्गालिप्तं सूत्र' के आधार पर चित्रांकित पुतली के अवलोकन का भी नियम (दो० २) ;

रागपूर्वक रूप-निरीक्षण से विकार-वृद्धि; स्त्री को रागपूर्वक देखने का निषेध (गाथा १);
 स्त्री का रूप दीपक के समान : उससे कामी पुरुष का पतंग के समान विनाश (गा० २);
 कामिनी जादूगरनी (गा० ३);
 रंभा सदृश मधुर-भापी नारी को नयन टिका कर देखने से व्रत-हानि (गा० ४);
 कामांध की रूप-आसक्ति और दुर्गति का बन्धन (गा० ५);
 सुन्दर स्त्री भी मल-मूत्र का भण्डार, अतः अनासक्त होने का उपदेश (गा० ६);
 नारी 'चमं दीवड़ी' और अशुचि तथा अपवित्रता की थैली (गा० ७);
 देह के क्षण भंगुर तथा औदारिक होने का कथन (गा० ८);
 राजीमती तथा रथनेमि की कथा (गा० ९);
 रूनी राजा की कथा (गा० १०);
 एलाची पुत्र तथा नटी की कथा (गा० ११-१२);
 मणिरथ मैनरहा की कथा (गा० १३);
 अरणक की कथा (गा० १४);
 क्षत्रिय तथा चोर की कथा (गा० १५-१७);
 अनेक व्यक्तियों के नाश का कथन (गा० १८);
 रूप-कथा श्रवण मात्र से भ्रष्ट होने का कथन (गा० १९);
 कबीकारीवाले का सूर्य की ओर देखने पर अंधा हो जाना, उसी तरह नारी-रूप-दर्शन से ब्रह्मचारी के व्रत की हानि (गा० २०);
 उपसंहार (गा० २१)।
 टिप्पणियाँ

पृष्ठ ३३-३६

३७-३८

६—ढाल ६ (डुहा ३ : गाथा ७) : पाँचवीं बाड़

जहाँ संयोगी स्त्री-पुरुष पर्व के अन्तर पर रहते हैं, वहाँ ब्रह्मचारी के रहने का निषेध (दोहा १);
 संयोगी के पास रहने से शब्द-श्रवण, शब्द-श्रवण से ब्रह्मचर्य की हानि (दो० २-३);
 ब्रह्मचारी का व्रत की रक्षा तथा भूठे कलंक से बचने के लिये पाँचवीं बाड़ सुनने का उपदेश (गाथा १);
 स्त्री-पुरुष युक्त स्थान पर रहने से उत्पन्न होनेवाले दोषों के वर्णन करने की प्रतिज्ञा (गा० २);
 प्रियतम के साथ क्रीड़ा करती हुई स्त्री के कूजन, रदन एवं मधुरालापों के शब्द कान में पड़ने से व्रत के नाश होने की संभावना (गा० ३-५);
 मेघ-गर्जन और मोर और पपीहे का दृष्टान्त : कामोद्दीपक शब्दों से व्रत की हानि (गा० ६);
 उपसंहार (गा० ७)।
 टिप्पणियाँ

३६

७—ढाल ७ (डुहा २ : गाथा १५) : छठी बाड़

३७-४२

चंचल मन को पूर्वसेवित भोगों के स्मरण से अस्थिर न करने का आदेश (दोहा १);
 भोगों के स्मरण से व्रत की हानि एवं अपयश (दो० २);
 स्त्रियों के साथ भोगे हुए पूर्व भोगों के स्मरण से ब्रह्मचर्य की हानि। अतः पूर्व भोगों को स्मरण न करने का आदेश (गाथा १-७);
 पूर्व में भोगे हुये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, में से एक के भी स्मरण से छठी बाड़ का भंग (गा० ८);
 बाड़ के खण्डित होने पर ब्रह्मचर्य का नाश : जल और पाल का उदाहरण (गा० ९);
 जिनरक्षित तथा रमणा देवी की कथा (गा० १०);
 विषयुक्त छाछ पीनेवाले की कथा (गा० ११);

सर्प-चंशिन व्यक्ति की कथा (गा० १२) ;

जहर के स्मरण से मृत्यु की भांति मुक्त कामभोगों का स्मरण करने से शूल-नाश (गा० १३) ;

कामभोगों के स्मरण से मन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि की उत्पत्ति और व्रत-नाश (गा० १४) ;

उपसंहार (गा० १५) ।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ४२-४४

८—ढाल ८ (दुहा ४ : गाथा १६) : सातवीं वाङ्

४५-४८

सातवीं वाङ् में सरस आहार-वर्जन (दोहा १) ;

घृतादि से परिपूर्ण गरिष्ठ आहार से धातु-उद्दीपन और विकार की वृद्धि (दो० २) ;

खट्टे, तमकीन, चरपरे आहार से जिह्वा पर बस न होने का कथन और परिणामतः ब्रह्मचर्य का नाश (दो० ३-४) ;

ब्रह्मचारी नित्यप्रति सरस आहार न करे (गाथा १) ;

निरोगी के सरस आहार के परिणामन से विकार की वृद्धि और ब्रह्मचर्य व्रत का नाश (गा० २-३) ;

ठूस-ठूस कर सरस आहार करने से व्रत-भङ्गः दोनों लोको का नाश, रोग-शोक की प्राप्ति (गा० ४) ;

अल्पस्य शरीर में अधिक आहार से अजीर्ण आदि रोग और मृत्यु (गा० ५-७) ;

नित्यप्रति सरस आहार का ग्रहण करनेवाला 'उत्तराध्ययन' के आधार पर पापी भ्रमण (गा० ८) ;

भूदेव ब्राह्मण की कथा (गा० ९) ;

मंगू आचार्य की कथा (गा० १०) ;

राजर्षि शैलक की कथा (गा० ११) ;

कुण्डरीक की कथा (गा० १२) ;

इसी प्रकार सरस आहार से अनेक व्यक्तियों के व्रत-नाश का कथन (गा० १३) ;

सन्निपात के रोगी को दिये हुए दुग्ध-मिश्री की भांति सरस आहार से विकार की वृद्धि (गा० १४) ;

शूल-व्रत के शुद्ध पालन के लिये ब्रह्मचारी के लिए नित्य सरस आहार का वर्जन आवश्यक (गा० १५) ;

आठवीं वाङ् के कथन की प्रतिज्ञा (गा० १६) ।

टिप्पणियाँ

४८-५१

९—ढाल ९ (दुहा ४ : गाथा ४०) : आठवीं वाङ्

५२-५७

ठूस-ठूस कर आहार करने का निषेध और उससे हाँसि (दोहा १) ;

अधिक आहार से प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि की उत्पत्ति (दो० २) ;

विषय-वासना की वृद्धि और पेट का फटने लग जाना : हाँडी और धान का उदाहरण (दो० ३) ;

अधिक आहार के दुर्गुणों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा (दो० ४) ;

युवावस्था में अधिक आहार करने से विषय-विकार की वृद्धि, स्त्री का अच्छा लगना, शूलव्रत-पालन में शंका, कांक्षा आदि दोषों की उत्पत्ति (गाथा १-७) ;

ग्रहीत आहार के न पचने पर पेट फटने लगना, अजीर्ण, पेट में जलन, खराब बकार, गरोड़, दस्त, पेशाब, बंद होना, अतिसार, दबाव, खाँसी, आँख-जान में वेदना आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति (गा० ८-२५) ;

असत्य भाषण, चिड़ना आदि अवगुणों की वृद्धि, रोगों का आक्रमण, अकाम मृत्यु तथा भवभ्रमण (गा० २६-३५) ;

कुण्डरीक की कथा (गा० ३६) ;

अधिक भोजन से पेट का फटने लग जाना (गा० ३७) ;

ऊनोदरी में अनेक गुण, ऊनोदरी एक उत्तम तप (गा० ३८-३९) ;

उपसंहार (गा० ४०) ।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ५७-५६

६०-६२

०—ढाल १० (दुहा ४ : गाथा ६) नवमीं बाड़

ब्रह्मचारी के लिये विभूषा—शृङ्गार का वर्जन ; विभूषा से बाड़ का खण्डन (दोहा १-२) ;

ब्रह्मचारी के विभूषित होने का कोई कारण नहीं (दो० ३) ;

ब्रह्मचर्य-रक्षा के लिए इस बाड़ का पालन भी आवश्यक (दो० ४) ;

ब्रह्मचारी के लिये देह-विभूषा—पीछे, उबटन, तैल आदि के उपयोग का निषेध (गाथा १) ;

उष्ण या शीतल जल से स्नान, केशर चन्दन आदि का विलेपन, दाँतों का रंगना तथा दंत-धावन का वर्जन (गा० २) ;

बहु मूल्य उज्ज्वल वस्त्र, तिलक, टीका, कंकण, कुण्डल, अंगूठी, हार, एवं केश आदि के संवारने का निषेध (गा० ३-५) ;

अंग-विभूषा कुशीलता का द्योतक, इससे गाढ़ कर्मों का बंध, स्त्री द्वारा विचलित किये जाने का भय (गा० ६-७) ;

शृङ्गार करनेवाले ब्रह्मचारी के शीलरूपी रत्न के लुट जाने का भय (गा० ८) ;

उपसंहार—जन्म-मरणरूपी भव-जल से संतरण के लिये विभूषा-त्याग द्वारा शील को सुरक्षित रखने की आवश्यकता (गा० ९) ।

टिप्पणियाँ

६२-६३

६४-६६

११—ढाल ११ (दुहा ५ : गाथा १३) कोट

कोट की महत्ता : बाड़ों तथा शील-व्रत की रक्षा के लिये कोट अनिवार्य (दोहा १-३) ;

शहर की रक्षा के लिये मजबूत कोट के समान व्रतों की रक्षा के लिये स्थिर कोट आवश्यक (दो० ४) ;

कोट-निर्माण एवं उसकी रक्षण-विधि बतलाने की प्रतिज्ञा (दो० ५) ;

शब्द के प्रिय तथा अप्रिय दो भेद ; ब्रह्मचारी को दोनों में राग-द्वेष रहित होने का आदेश (गाथा १) ;

काला, पीला, नीला, लाल और सफेद—इन पाँच अच्छे बुरे वर्णों में ब्रह्मचारी को समभावो होने का आदेश (गा० २) ;

दो प्रकार के गंध—सुगंध और दुर्गंध ; उनमें ब्रह्मचारी को राग-द्वेष रहित होने का उपदेश (गा० ३) ;

पाँच प्रकार के रस और ब्रह्मचारी को उनमें राग-द्वेष न रखने का आदेश (गा० ४) ;

आठ प्रकार के स्पर्शों से ब्रह्मचारी निरपेक्ष रहे (गा० ५) ;

शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्शादि में राग-द्वेष रहित होना ही वसवाँ कोट (गा० ६) ;

शीलरूपी बहुमूल्य रत्न की रक्षा के लिये कोट की आवश्यकता (गा० ७) ;

ब्रह्मचारो के मनोज्ञ शब्दादि से प्रसन्न होने पर कोट का नाश, कोट के नाश से बाड़ों का नाश । परिणामतः

ब्रह्मचर्य का नाश (गा० ८) ;

कोट की रक्षा अनिवार्य ; उससे शील की रक्षा ; उससे अविचल मोक्ष की प्राप्ति (गा० ९) ;

शीलरूपी कोट के खण्डन न करने से उत्तरोत्तर आनन्द की प्राप्ति (गा० १०) ;

कोट सहित नव बाड़ों के वर्णन का हेतु—संसार से मुक्ति (गा० ११) ;

रचना का आधार : 'उत्तराध्ययन सूत्र' का सोलहवाँ अध्याय (गा० १२) ;

रचना-काल तथा स्थान—फाल्गुन वदी दशमी, गुरुवार, पादुगाँव (गा० १३) ।

टिप्पणियाँ

६७-७०

परिशिष्ट—क : कथा और दृष्टान्त

७३-११७

परिशिष्ट—ख : आगमिक आधार

१२१-१२६

परिशिष्ट—ग : श्री जिनहर्ष रचित शील की नव बाड़

१२७-१३३

परिशिष्ट—घ : सहायक पुस्तक सूची

दो शब्द

पाठकों के समक्ष मिश्र-ग्रन्थमाला का तीसरा ग्रन्थ 'शील की नव बाड़' के रूप में उपस्थित है। स्वामीजी की इस कृति के कई संस्करण निकल चुके हैं। पर उसका सानुवाद और सटिप्पण हिन्दी अनुवादयुक्त संस्करण यह प्रथम ही है। साधु और गृहस्थ दोनों के लिए ही ब्रह्मचर्य अत्यन्त महत्व का विषय है। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य में स्थिरता और समाधि प्राप्त करने के लिए जिन नियमों की प्ररूपणा की, उन्हीं की विशद चर्चा प्रस्तुत कृति में है। मूल कृति मारवाड़ी भाषा में है। यह संस्करण उसका हिन्दी अनुवाद सामने लाता है।

ब्रह्मचर्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर और विशद विवेचन करनेवाले दो महापुरुष सन्त टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के विचारों को भूमिका में विस्तार से दिया गया है और जैन दृष्टि के साथ उनकी यथाशक्य तुलना की गई है।

यहाँ प्रसंगवश महासभा के इस विषयक दो अन्य प्रकाशनों की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पाठक उन पुस्तकों की भी प्रस्तुत ग्रन्थ के साथ पढ़ेंगे तो विषय की गंभीर जानकारी हो सकेगी। इन प्रकाशनों के नाम हैं—(१) ब्रह्मचर्य (महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य विषयक विचारों का दोहन) और (२) ब्रह्मचर्य (आगमों पर से ब्रह्मचर्य विषयक विचारों का संकलन)।

आशा है, महासभा का यह प्रकाशन पाठकों के लिए अत्यन्त लाभप्रद होगा।

जैन श्वेताम्बर तैरापन्थी महासभा

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,

कलकत्ता-१

२८, दिसम्बर, १९६१

श्रीचन्द रामपुरिया

व्यवस्थापक,

साहित्य-विभाग

भूमिका

भूमिका

१-ब्रह्मचर्य का परिभाषा

‘शील की नव वाढ़’ में प्रयुक्त ‘शील’ का अर्थ ब्रह्मचर्य है और ‘वाढ़’ का अर्थ है ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय भयवा ब्रह्मचारी के रहन-सहन की मर्यादाएँ और शिष्टाचार ।

श्री मङ्गलदेव शास्त्री के अनुसार सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो अन्वय, कूटस्थ, साश्वत, दिव्य मूलकारण है वह ‘ब्रह्म’ है भयवा ज्ञानरूप वेद ‘ब्रह्म’ है । ऐसे ‘ब्रह्म’ की प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत-ग्रहण करना ब्रह्मचर्य है^१ ।

श्री विनोबा कहते हैं : “ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है....ब्रह्म की खोजमें अपना जीवन-क्रम रखना;...सबसे विद्याल ध्येय परमेश्वर का साक्षात्कार करना । उससे नीचे की बात नहीं कही है^२ ।”

महाराष्ट्र गांधी लिखते हैं : “ब्रह्मचर्य के मूल अर्थ को सब याद रखें । ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म की—सत्य की शोध में चर्चा, अर्थात् तत्—सम्बन्धी आचार । इस मूल अर्थ में से सर्वेन्द्रियसंयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है । केवल जननेन्द्रियसंयम रूपी अशूरे अर्थ को तो हमें भूल ही जाना चाहिए^३ ।” उन्होंने अग्रन्त कहा है : “ब्रह्मचर्य क्या है ? वह जीवन की ऐसी चर्चा है जो हमें ब्रह्म—ईश्वर तक पहुँचाती है । इसमें जनन-क्रिया पर सम्पूर्ण संयम का समावेश हो जाता है । यह संयम मन, वचन और कर्म से होना चाहिए^४ ।”

उपर्युक्त तीनों ही विचारकों ने ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द के अर्थ में सुन्दरता लाने की चेष्टा की है और उसे बड़ा व्यापक विद्याल रूप दिया है । पर वंसा अर्थ वेदो ने उपलब्ध ब्रह्मचारी भयवा ब्रह्मचर्य शब्द का नहीं मिलता । सायण ने ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है—“ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञान वेदात्मके अध्येतव्ये चरितुं शीलम् यस्य स^५ ।”—वेदात्मक ब्रह्म को अध्ययन करना जिसका आचरण—शील है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं । ब्रह्मचर्य की परिभाषा इस रूप में मिलती है—“वेद को ब्रह्म कहते हैं । वेदाध्ययन के लिए आचरणीय कर्म ब्रह्मचर्य है^६ ।” यहाँ कर्म का अर्थ है समिधाना, मिश्राचार्य और ऊर्ध्वरेतस्कत्व आदि । कर्म शब्द में उपलब्ध-संयम, इन्द्रिय-संयम का समावेश भले ही किया जा सके पर वेद प्रयुक्त ब्रह्मचर्य शब्द की जो प्राचीन परिभाषा है वह ऐसा अर्थ नहीं देती, यह स्पष्ट है । महर्षि पतञ्जलि ने ब्रह्मचर्य का अर्थ ‘वस्ति निरोध’ किया है ।

अब हम जैन भागमें में वर्णित ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द की व्याख्या पर आते ।

सूत्रश्रुताङ्ग में कहा है : “ब्रह्मचर्य को ग्रहण कर मुमुक्षु पदार्थ साश्वत ही हैं; असारवत ही हैं; शोक नहीं है; भ्रमोक्त नहीं है; जीव नहीं है; अजीव नहीं है आदि-आदि दृष्टियाँ न रखे^७ ।” यहाँ ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द की व्याख्या करते हुए श्री शीवाङ्क लिखते हैं—“जिसमें सत्य, सद्, भूत-दया

१—भारतीय सङ्कलित का विकास (प्र० ख०) पृ० २२८ :

सर्वेषामपि भूतानां यत्कारणमभ्ययम् ।

वृत्त्यं साश्वतं दिव्यं, वेदो वा, ज्ञानमेव यत् ॥

सदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मचर्येन कथ्यते ।

तदुद्दिश्य व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ॥

२—कार्यकर्ता-वर्ग : ब्रह्मचर्य पृ० ३१-३२

३—संगल प्रभात पृ० ११-१७

४—Self-Restraint V. Self-Indulgence p. 165 से अनूदित

५—अपर्यवेद ११.५.१ सायण

६—अपर्यवेद ११.५.१७ सायण

७—सूत्रश्रुताङ्ग २.५:१-३२

एवं इन्द्रिय-निरोध रूप ब्रह्म की चर्चा—अनुष्ठान हो उस मौनीन्द्र-प्रवचन—जिन-प्रवचन को ब्रह्मचर्य कहते हैं १। "मोक्ष का हेतु सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चरित्रात्मक मार्ग ब्रह्मचर्य है २।"

निर्युक्तिकार ब्रह्मवाङ्मय में आचाराङ्ग का वर्णन करते हुए लिखा है : "चारह प्रज्ञों में आचाराङ्ग प्रथम भङ्ग है। उसमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। वह प्रवचन का साररूप है ३।" वे आगे जाकर लिखते हैं : "वेद—आचाराङ्ग ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन मय है ४।" इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचाराङ्ग के ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन प्रवचन के साररूप हैं और उनमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। इस तरह ब्रह्मचर्य शब्द मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक सारे प्रवृत्त गुण और आचरण का चोतक शब्द माना गया है ५। उसमें सारे मूल और उत्तर गुणों की साधना का समावेश होता है ६। उसमें सारा मोक्ष-मार्ग समा जाता है।

निर्युक्तिकार ग्रन्थ कहते हैं : "भाव ब्रह्म दो प्रकार का होता है—एक मुनि का वस्ति-संयम (उपस्थ-संयम) और दूसरा मुनि का सम्पूर्ण संयम १।"

उपर्युक्त विवेचन से ब्रह्मचर्य के दो अर्थ सामने आते हैं :

१—जिसमें मोक्ष के लिए ब्रह्म—सर्व प्रकार के संयम की चर्चा—अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें सारे मूल उत्तर गुणों की चर्चा का समावेश होता है।

२—वस्ति-संयम अर्थात् वस्ति-निरोध ब्रह्मचर्य है। इस अर्थ में सर्व दिव्य और औदारिक काम और रति-भुक्तों से मन-वचन-काय

१—सुब्रह्मण्य १.५.१ और उसकी टीका :

आदाय ब्रह्मचरं च आस्यन्ने हसं वदं।

अस्ति धम्मो अणायारं नायरेअ कयाहपि।

ब्रह्मचरं—सत्यतपोभूतद्वैन्द्रियनिरोध लक्षणं लक्ष्यते अनुष्ठीयते यस्मिन् तस्मैनीन्द्र प्रवचनं ब्रह्मचर्यमित्युच्यते।

२—वही :

मौनीन्द्र प्रवचनं ब्रह्मचर्यमित्युच्यते।.....मौनीन्द्रप्रवचनं तु मोक्षमार्गहेतुतया सम्पादकज्ञानाधिरात्मकम्

३—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ६ :

आपारो अंगाणं पडमं अंगं दुपालसहपि।

इत्थं च मोनखोवाओ एस च सारो पयणत्स।।

४—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ११ :

गवबंभयेरमहओ अट्टारसपयसहस्सिओ वेओ।

हवदं च सपंचूओ बहूयदुत्तरओ पयणोणं॥

५—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ३० :

भावे गइमाहारो गुओ गुणवओ पसत्थमपत्त्या।

गुणचरणे पसत्थेणं धम्मचेरा मव हवन्ति॥

६—वही गा० ३० की टीका :

नवाभ्यव्ययानि गूलोत्तरगुणस्पापकानि निजैरार्थेननुशील्यन्ते

७—वही गा० २८ :

दणं सरीरमविओ अन्नाणी वत्थिसंजमो चेव।

भावे उ पत्थिसंजम नायन्तो संजमो चेव॥

आयमन्नं तु साधूनां वस्ति-संयमः, अष्टादशभेदरूपोऽप्ययं संयम एव, सप्तदशविधसंयमाभिन्नरूपत्वाद्दत्तेन अष्टादशभेदास्त्वमी

और कृत-कारित-अनुमति रूप से विरति ब्रह्मचर्य है^१ ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी, संत विनोबा आदि आधुनिक विचारकों का चिन्तन प्राचीन जैन चिन्तन से भिन्न नहीं है । वैदिक धारा के अनुसार ईश्वर ब्रह्म है और जैन विचारधारा के अनुसार मोक्ष ब्रह्म है । इतना ही भन्तर है । तुलना से स्पष्ट होगा कि आग्रामों में उपलब्ध ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या अधिक स्पष्ट, सूक्ष्म और व्यापक है ।

बौद्ध विद्वानों में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । यह नीचे के विवेचन से स्पष्ट होगा—

१—पापी मार बुद्ध से बोला—“भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाण को प्राप्त हों । यह परिनिर्वाण का काल है ।” तब बुद्ध ने उत्तर दिया—“पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक कि यह ब्रह्मचर्य श्रद्धा, विस्तारित, बहुजनग्रहीत, विघाल, देवताओं और मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जायेगा ।” यहाँ स्पष्टतः ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का अर्थ बुद्ध प्रतिपादित धर्म-भाग है^२ । इस अर्थ में ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का प्रयोग बौद्ध त्रिपिटकों में अनेक स्थलों पर मिलता है । वहाँ ब्रह्मचर्य-वास का अर्थ है बौद्धधर्म में वास^३ ।

२—भगवान् का धर्म स्वास्थ्य है । वह स्वास्थ्य क्यों है ?.....अर्थ व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वास्थ्य है^४ । यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ है वह चर्या जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो ।

३—ब्रह्मचर्य अर्थात् मंथन-विरमण ।

ब्रह्मचर्य शब्द के ये अर्थ जैनधर्म में प्राप्त अर्थों जैसे ही हैं ।

२-जीवन में ब्रह्मचर्य के दोनों अर्थों की व्याप्ति

ब्रह्मचर्य के उपर्युक्त दोनों अर्थों की व्याप्ति जीवन में इस प्रकार होती है । जब मनुष्य जीव, अजीव, पुण्य, पाप, भ्रातृत्व, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष—इन पदार्थों के स्वरूप को जान लेता है तब देव और मनुष्यों के काममोगों को नष्ट कर जानने लगता है । वह सोचने लगता है—“काम मोग दुःखावह है । उनका फल बड़ा कटु होता है । वे विष के समान हैं । शरीर फेन के बुदबुद की तरह क्षणभंगुर है । उसे पहले या पीछे भवश्य छोड़ना पड़ता है । जरा और मरणरूपी भस्मि से जलते हुए संसार में मैं अपनी आत्मा का उद्धार कैसेगा ।” इस तरह वह विरक्त हो जाता है । जब मनुष्य वैदिक और मानुषिक मोगों से इस प्रकार विरक्त होता है, तब वह अन्तर और बाह्य के अनेकविध ममत्व को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस तरह महा नाग काँबली को । जैसे कपड़े में लगी हुई रेणु—रज को झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वह श्रद्धा, वित्त, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धीजनों के मोह को छिटका कर निष्पृह हो जाता है । जब मनुष्य निष्पृह होता है, तब मुण्ड हो भनगारवृत्ति को धारण करता है । जब मनुष्य मुण्ड हो भनगारवृत्ति को धारण करता है, तब वह उत्कृष्ट संयम और अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है^५ ।

इस आश्रम्य का ग्रहण ही उपर्युक्त प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य के प्रथम व्यापक अर्थ को ध्यान में रख कर ही कहा गया है— जो ऐसे आश्रम्य (ब्रह्मचर्यवास) को ग्रहण करता है उसे सहस्रों गुण धारण करने पड़ते हैं, इसमें जीवन-पर्यन्त विश्राम नहीं । यह सोह-भार की

१—आचारार्णव निर्युक्ति गा० २८ की टीका :

दिन्यात्कामरतिस्त्रात् त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम् ।

औदारिकादपि तथा तद् द्रष्टव्यादशविकल्पम् ॥

२—दीध-निकाय : महापरिनिर्वाण-सुत्त पृ० १३१

३—यही : पोद्दपाद पृ० ७४

४—विगुद्धि मार्ग (पहला भाग) पृ० १६४

५—(क) दशवैकालिक ४ : १४-१६

(ख) उत्तराध्यायन १६ : ११-१२, १४, २४, ८७-८९

एवं इन्द्रिय-निरोध रूप ब्रह्म की चर्चा—अनुष्ठान हो उस मौनीन्द्र-प्रवचन—जिन-प्रवचन को ब्रह्मचर्य कहते हैं १।” “मोक्ष का हेतु सम्पत्क मान-दर्शन-चरित्रात्मक मार्ग ब्रह्मचर्य है २।”

निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने आचाराङ्ग का वर्णन करते हुए लिखा है : “बारह भङ्गों में आचाराङ्ग प्रथम भङ्ग है। उसमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। वह प्रवचन का साररूप है ३।” वे आगे जाकर लिखते हैं : “वेद—आचाराङ्ग ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन मय है ४।” इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचाराङ्ग के ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन प्रवचन के साररूप हैं और उनमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। इस तरह ब्रह्मचर्य शब्द मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक सारे प्रसस्त गुण और आचरण का संक्षेप शब्द माना गया है ५। उसमें सारे मूल और उत्तर गुणों की साधना का समावेश होता है ६। उसमें सारा मोक्ष-मार्ग समा जाता है।

निर्युक्तिकार ग्रन्थ कहते हैं : “भाव ब्रह्म दो प्रकार का होता है—एक मुनि का वस्ति-संयम (उपस्थ-संयम) और दूसरा मुनि का सम्पूर्ण संयम ७।”

उपर्युक्त विवेचन से ब्रह्मचर्य के दो अर्थ सामने आते हैं :

१—जिसमें मोक्ष के लिए ब्रह्म—सर्व प्रकार के संयम की चर्चा—अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें सर्व मूल उत्तर गुणों की चर्चा का समावेश होता है।

२—वस्ति-संयम अर्थात् वस्ति-निरोध ब्रह्मचर्य है। इस अर्थ में सर्व दिव्य और भौतिक काम और रति-मुक्त से मन-वचन-काम

१—सूक्तब्राह्म २.५.१ और उसकी टीका :

आदाय धम्मचेरं व आसपन्ने इमं वड्ढं ।

अस्सिं धम्मो अणायारं नायेरल कयाइपि ॥

ब्रह्मचर्यं—सत्यतपोभूतद्वैन्द्रियविरोध लक्षणं तथैवेत्यनुपदीयते यस्मिन् सन्मौनीन्द्र प्रवचनं ब्रह्मचर्यमित्युच्यते ।

२—वही :

मौनीन्द्र प्रवचनं ब्रह्मचर्यमित्युच्यते ।.....मौनीन्द्रप्रवचनं तु मोक्षमार्गहितुतया सत्यवर्गनज्ञानचारिप्रात्मकम्

३—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ६ :

आचारो अंगाणं पढमं अंगं हुवालसरहं पि ।

इत्थं य मोक्षोवाओ एसं य सारो पवयणस्स ॥

४—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ११ :

णवर्थभचेरमहओ अट्टारसपयसहस्सिओ वैओ ।

इवइ य सर्पचयूओ बहुयदुत्तरओ पयगोणं ॥

५—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ३० :

भाये गइमाहारो गुणो गुणवओ पसत्थमपसत्था ।

गुणचरणे पसत्थेण धम्मचेरा नव हयति ॥

६—वही गा० ३० की टीका :

ननाप्यध्ययनानि मूलोत्तरगुणस्यापकानि निर्जारायमनुशील्यन्ते

७—वही गा० २८ :

द्वयं सरीरमविभो अन्नाणी वस्तिसंजमो चेव ।

भाये उ वस्तिसंजम नायन्तो सजमो चेव ॥

भावजस्य तु सापुनो वस्ति-संयमः, अष्टादशभेदरूपोऽप्ययं संयम एव, सत्यद्वयविषयमाभिन्नरूपताद्वयेन अष्टादशभेदास्तत्त्वमी

भीर कृत-कारित-भनुमति रूप से विरति ब्रह्मचर्य है^१ ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी, संत विनोबा आदि आधुनिक विचारकों का चिन्तन प्राचीन जैन चिन्तन से भिन्न नहीं है । वैदिक धारा के अनुसार ईश्वर ब्रह्म है और जैन विचारधारा के अनुसार मोक्ष ब्रह्म है । इतना ही भिन्न है । तुलना से स्पष्ट होगा कि आगमों में उपलब्ध ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या अधिक स्पष्ट, सूक्ष्म और व्यापक है ।

बौद्ध चिन्तकों में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । यह नीचे के विवेचन से स्पष्ट होगा—

१—पापी मार बृद्ध से बोला—“भन्ते ! भगवान् भव परिनिर्वाण को प्राप्त हों । यह परिनिर्वाण का काल है ।” तब बृद्ध ने उत्तर दिया—“पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक कि यह ब्रह्मचर्य ऋद्ध, विस्तारित, बहुजनग्रहीत, विशाल, देवताओं और मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जायेगा ।” यहाँ स्पष्टतः ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का अर्थ बृद्ध प्रतिपादित धर्म-मार्ग है^२ । इस अर्थ में ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का प्रयोग बौद्ध त्रिपिटकों में अनेक स्थलों पर मिलता है । वहाँ ब्रह्मचर्य-वास का अर्थ है बौद्धधर्म में वास^३ ।

२—भगवान् का धर्म स्वाध्याय है । वह स्वाध्याय क्यों है ?.....अर्थ व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाध्याय है^४ । यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ है वह धर्म जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो ।

३—ब्रह्मचर्य अर्थात् संन्यस-विरमण ।

ब्रह्मचर्य शब्द के ये अर्थ जैनधर्म में प्राप्त अर्थों जैसे हो हैं ।

२-जीवन में ब्रह्मचर्य के दोनों अर्थों की व्याप्ति

ब्रह्मचर्य के उपर्युक्त दोनों अर्थों की व्याप्ति जीवन में इस प्रकार होती है । जब मनुष्य जीव, अश्वि, पुष्प, पाप, मास्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष—इन पदार्थों के स्वरूप को जान लेता है तब देव और मनुष्यों के कामभोगों को तक्षर जानने लगता है । वह सोचने लगता है—“काम भोग दुःखावह हैं । उनका फल बड़ा कटु होता है । वे विष के समान हैं । शरीर केन के बुद्बुद् की तरह दागसंगुर है । उसे पहले या पीछे भ्रष्ट छोड़ना पड़ता है । जरा और मरणरूपी अग्नि से जलते हुए संसार में मैं अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करूँगा ।” इस तरह वह विरक्त हो जाता है । जब मनुष्य दैविक और मानुषिक भोगों से इस प्रकार विरक्त होता है, तब वह भन्दर और बाहर के धनेकविध भस्म को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस तरह महा नाम काँबली को । जैसे कपड़े में लगी हुई रेणु—रज को झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वह श्रद्ध, वित्त, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धीजनों के मोह को छिटाकर निष्कृष्ट हो जाता है । जब मनुष्य निष्कृष्ट होता है, तब मुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है । जब मनुष्य मुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है, तब वह उत्कृष्ट संयम और अनुत्तर धर्म का स्वसं करता है^५ ।

इस धामस्य का ग्रहण ही उपर्युक्त प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य के प्रथम व्यापक अर्थ को ध्यान में रख कर ही कहा गया है— जो ऐसे धामस्य (ब्रह्मचर्यवास) को ग्रहण करता है उसे सहस्रों गुण धारण करने पड़ते हैं, इसमें जीवन-पर्यन्त विधायन नहीं । यह लोह-मार की

१—आचारार्द्धः नियुक्ति गा० २८ की टीका :

दिन्यात्कामरतिछेदात् त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम् ।

औदारिकादपि तथा तद् भद्राग्राह्यदशविरूपम् ॥

२—दीघ-निकाय : महापरिनिब्बान-मुत्त घृ० १३१

३—बही : पोद्वापद् घृ० ७५

४—विशुद्धि मार्ग (पहला भाग) घृ० १६५

५—(क) दशवैकालिक ४ : १४-१६

(ख) उत्तराध्ययन १६ : ११-१२, १४, २४, ८७-८८ -

एवं इन्द्रिय-निरोध रूप ब्रह्म की चर्या—अनुष्ठान हो उस मौनीन्द्र-प्रवचन—जिन-प्रवचन को ब्रह्मचर्य कहते हैं १।” “मोक्ष का हेतु सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चरित्रात्मक मार्ग ब्रह्मचर्य है २।”

निर्युक्तिकार मन्वाह ने आचाराङ्ग का वर्णन करते हुए लिखा है : “बारह अङ्गों में आचाराङ्ग प्रथम अङ्ग है। उसमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। यह प्रवचन का साररूप है ३।” वे भागे जाकर लिखते हैं : “वेद—आचाराङ्ग ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन मय है ४। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचाराङ्ग के ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययन प्रवचन के साररूप हैं और उनमें मोक्ष के उपाय का वर्णन है। इन बारह ब्रह्मचर्य शब्द मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक सारे प्रसन्न गुण और आचरण का शोधक शब्द माना गया है ५। उसमें सारे मूल और उत्तर गुणों की साधना का समावेश होता है ६। उसमें सारा मोक्ष-मार्ग समा जाता है।

निर्युक्तिकार अग्न्य कहते हैं : “भाव ब्रह्म दो प्रकार का होता है—एक बुद्धि का वस्ति-संयम (उपत्य-संयम) और दूसरा बुद्धि का सम्पूर्ण संयम ७।”

उपर्युक्त विवेचन से ब्रह्मचर्य के दो अर्थ सामने आते हैं :

१—जिसमें मोक्ष के लिए ब्रह्म—सर्व प्रकार के संयम की चर्या—अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें सर्व मूल उत्तर गुणों की चर्या का समावेश होता है।

२—वस्ति-संयम अर्थात् वस्ति-निरोध ब्रह्मचर्य है। इस अर्थ में सर्व दिव्य और भौतिक काम और रति-भुक्तों से मन-वचन-काय

१—सूक्तताङ्ग २.५.१ और उसकी टीका :

आद्याय धम्मचेरं च आउपप्पे इमं यद् ।

अस्सिं धम्मो अणाघारं नायोजे कयाहपि ।।

ब्रह्मचर्यं—सत्यतपोभूतद्वैन्द्रियनिरोध लक्षणं तद्यथै अनुष्ठीयते यस्मिन् सन्मौनीन्द्र प्रवचनं ब्रह्मचर्यमिदमुच्यते ।

२—वही :

मौनीन्द्र प्रवचनं ब्रह्मचर्यमिदमुच्यते ।.....मौनीन्द्रप्रवचनं तु मोक्षमार्गहिततया सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्रात्मकम्

३—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ६ :

आचारो अंगारं पढमं आं हुवालसगहं पि ।

इत्थं य मोन्खोवाओ एत्तं य सारो पययणत्स ।।

४—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ११ :

णववंअयेरमइओ अट्टारसपयसहस्सिओ येओ ।

इवइ य सपंचवूओ यदुभट्टतरओ पयगोणं ।।

५—आचाराङ्ग निर्युक्ति गा० ३० :

भागे गहमाहारो गुणो गुणवओ पसत्थमपसत्था ।

गुणचरणे पसत्थेन यमचरा नव हवति ।।

६—वही गा० ३० की टीका :

नवाप्यध्ययनानि मूलोत्तरगुणस्थापकानि निजैरार्थमनुशीलयन्ते

७—वही गा० २८ :

द्वयं गरीरभविओ अन्नाणी वस्तिगंअमो पेय ।

भावे उ धरिचत्तंजम नायओ संनमो पेय ।।

भारतम् तु साधनौ धर्मात्तमम् , अष्टाङ्गभेदहोऽप्यर्थं संयम एव , सत्यद्वयविषयवसाभिन्नरूपसदादेर्देहि अप्यादगभेदास्त्वमी

भीर कृत-कारित-मनुमति रूप से विरति ब्रह्मचर्य है^१ ।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी, संत विनोबा आदि प्राधुनिक विचारकों का चिन्तन प्राचीन जैन चिन्तन से भिन्न नहीं है । वैदिक धारा के अनुसार ईश्वर ब्रह्म है भीर जैन विचारधारा के अनुसार मोक्ष ब्रह्म है । इतना ही भिन्न है । तुलना से स्पष्ट होगा कि भागमों में उपलब्ध ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या अधिक स्पष्ट, सूक्ष्म और व्यापक है ।

बौद्ध पिटकों में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । यह नीचे के विवेचन से स्पष्ट होगा—

१—पापी मार दुष्ट से बोला—“अन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाण को प्राप्त हों । यह परिनिर्वाण का काल है ।” तब बुद्ध ने उत्तर दिया—“पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक कि यह ब्रह्मचर्य श्रद्धा, विस्तारित, बहुजनग्रहीत, विशाल, देवताओं और मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जायेगा ।” यहाँ स्पष्टतः ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का अर्थ बुद्ध प्रतिपादित धर्म-मार्ग है^२ । इस अर्थ में ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का प्रयोग बौद्ध निपिटकों में अनेक स्थलों पर मिलता है । वहाँ ब्रह्मचर्य-वास का अर्थ है बौद्धधर्म में वास^३ ।

२—भगवान का धर्म स्वाह्वयत है । वह स्वाह्वयत क्यों है ?.....अर्थ व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाह्वयत है^४ । यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ है वह चर्या जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो ।

३—ब्रह्मचर्य अर्थात् मैनून-विरमण ।

ब्रह्मचर्य शब्द के ये अर्थ जैनधर्म में प्राप्त अर्थों जैसे ही हैं ।

२-जीवन में ब्रह्मचर्य के दोनों अर्थों की व्याप्ति

ब्रह्मचर्य के उपयुक्त दोनों अर्थों की व्याप्ति जीवन में इस प्रकार होती है । जब मनुष्य जीव, भोजन, पुण्य, पाप, मासव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष—इन पदार्थों के स्वरूप को जान लेता है तब देव और मनुष्यों के कामभोगों को नखर जानने लगता है । वह सोचने लगता है—“काम भोग दुःखावह हैं । उनका फल बड़ा कटु होता है । वे विष के समान हैं । शरीर के फल के बुद्बुद की तरह क्षणभंगुर है । उसे पहले या पीछे भवश्य छोड़ना पड़ता है । जरा भीर मरणरूपी अग्नि से जलते हुए संसार में मैं अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करूँगा ।” इस तरह वह विरक्त हो जाता है । जब मनुष्य देविक और मानुषिक भोगों से इस प्रकार विरक्त होता है, तब वह अन्तर और बाहर के अनेकविध ममत्व को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस तरह महा नाम कांचली को । जैसे कपड़े में लगी हुई रेणु—रज को झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वह श्रद्धा, वित्त, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धीनों के मोह को छिटका कर निष्पृह हो जाता है । जब मनुष्य निष्पृह होता है, तब मुण्ड हो भगवद्भक्ति को धारण करता है । जब मनुष्य मुण्ड हो भगवद्भक्ति को धारण करता है, तब वह उरुहृष्ट संयम और अनुत्तर धर्म का स्वर्ण करता है^५ ।

इस ध्यामन्य का ग्रहण ही उपयुक्त प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य के प्रथम व्यापक अर्थ को ध्यान में रख कर ही कहा गया है— जो ऐसे ध्यामन्य (ब्रह्मचर्यवास) को ग्रहण करता है उसे सहस्रों गुण धारण करने पड़ते हैं, इतमें जीवन-पर्यन्त विश्राम नहीं । यह लोह-मार की

१—आचारार्द्ध निर्युक्ति गा० २८ की टीका :

विष्णात्कामरतिछेदाय त्रिविधं त्रिविधेन विरगिरिति नवकम् ।

औदारिकादपि तथा सद् मद्राष्टादृशविकल्पम् ॥

२—दीध-निकाय : महापरिनिर्वाण-मुक्त पृ० १३१

३—वही : पोट्टपाद पृ० ७५

४—विशुद्धि मार्ग (पहला भाग) पृ० १६५

५—(क) ध्यामन्यक ४ : १४-१६

(ख) उत्तराध्ययन १६ : ११-१२, १४, २४, ८७-८८

तरह गुणों का बड़ा बोझ है।

उपयुक्त ध्यामय्य (ब्रह्मचर्यवास) को ग्रहण करते समय सर्व पापों का त्याग कर मुमुक्षु को जिन महाव्रतों को ग्रहण करना पड़ता है उनमें उग्र महाव्रत ब्रह्मचर्य का भी उत्प्रेषण है^१। यह महाव्रत ब्रह्म की विरति रूप बढ़ा गया है^२। इस तरह ध्यामय्य (ब्रह्मचर्य) ग्रहण करते समय अन्य महाव्रतों के साथ महाव्रत ब्रह्मचर्य को ग्रहण करना उपयुक्त उपस्थ-संयम रूप दूसरी कौटिके ब्रह्मचर्य का पारण करना है। महाव्रत ब्रह्मचर्य सर्व मैथुन विरमण रूप होता है^३। उसके ग्रहण की प्रतिष्ठा की शब्दावलि इस प्रकार है :

‘हे भदत् ! इसके बाद चौथे महाव्रत में मैथुन से विरमण करना होता है। हे भदत् ! मैं सर्व मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ। देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अथवा तिर्यच सम्बन्धी—जो भी मैथुन है मैं उसका स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरे से उसका सेवन नहीं कराऊँगा और न मैथुन सेवन करनेवाला का अनुमोदन करूँगा। त्रिविध-त्रिविध रूप से—मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूप से मैथुन सेवन का मुझे पावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान है। हे भदत् ! मैने प्रतीत में मैथुन सेवन किया, उससे भ्रतव होता हूँ और पाप का सेवन करने वाली प्रायश्चा का टरण करता हूँ। मैं सर्व मैथुन से विरति रूप इस चौथे महाव्रत में अपने को उसस्थित करता हूँ।’

व्रत-परिपालन, ज्ञान-वृद्धि, कपाय-नय, स्वतन्त्र वृत्ति की निवृत्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि ध्यामय्य ग्रहण कर भ्रमण ब्रह्म-धर्मगुरु के चरणों में रहे। इस उद्देश्य से गुरुकुलवास करने को भी ब्रह्मचर्य कहा है^४।

१—उत्तराध्ययन १६ : २५, ३६

२—इन महाव्रतों का उल्लेख अनेक आगमों में है। देखिए दशवैकालिक ४.१-६; १०.१०-२५; उत्तराध्ययन १६.२६-३१; आचारान्त ध्रु० २.१५; स्थानांग ३८६; समवायांग ५। संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है : इह खलु सव्यभो सव्यत्ताप मुंडे भविता अगाराभो अणगारिणं पववह्यस्त सव्यभो पाणाइषायाभो वेरमणं मुसायाय-अदितणादान-मेहुणपरिमाह-नर्दभोयणाभो वेरमणं। अयमाउसो अणगारसामाइप धम्मे पणसे। (औपपातिक सू० ५७)

३—(क) उत्तराध्ययन १६.३४ :

कावोया जा इमा वित्ती केसलोभो अ दाण्णो।

हुक्खं वंभव्व घोरं धारेडं य म्पण्णो ॥

४—यही १६ : २६ :

पिरिई अर्बभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा।

उगारं महव्वयं बंभं, धारेयव्वं सद्धकरं ॥

५—समवायांग ५ :

सव्याभो मेहुणाभो वेरमणं

६—(क) दशवैकालिक ४.४

(ख) आचारान्त ध्रु० २.१५

७—(क) सत्त्वार्यसूत्र ६.६ आप्य १० :

व्रतपरिपालनाय ज्ञानानिवृद्धये कपायपरिपाकाय च गुरुकुलवासो ब्रह्मचर्यमस्वातन्त्र्यं गर्वपीनत्वं गुरुनिर्देशत्वापित्वमिन्द्रियं च

(ख) यही : ६.६ सर्वार्थसिद्धि :

स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं वा गुरुकुलवासो ब्रह्मचर्यम्

(ग) यही ६.६ सत्त्वार्यवार्तिक २३ :

अस्वातन्त्र्यार्थं गुरौ ब्रह्मणि चर्यमिति। अथवा ब्रह्मा गुरुस्त्वस्मिंश्चरणं तदनुविधानमस्य अस्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थं ब्रह्मचर्यमवतिति

मैयुन शब्द की व्याख्या इस प्रकार है : स्त्री और पुरुष का युगल मियुन कहलाता है । मियुन के भाव-विशेष अथवा कर्म-विशेष को मैयुन कहते हैं । मैयुन ही ग्रन्थ है^१ ।

आचार्य पूज्यपाद ने विस्तार करते हुए लिखा है—मोह के उदय होने पर राग-परिणाम से स्त्री और पुरुष में जो परस्पर संस्पर्श की इच्छा होती है, वह मैयुन है । और उसका कार्य अर्थात् संयोग-क्रिया मैयुन है । दोनों के पारस्परिक सर्व भाव अथवा सर्व कर्म मैयुन नहीं, राग-परिणाम के निमित्त से होनेवाली चेष्टा मैयुन है^२ ।

श्री अरुलडुदेव एक विशेष बात कहते हैं—हस्त, पाद, पुद्गल संघट्टनादि से एक व्यक्ति का अग्रह सेवन भी मैयुन है । क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति ही मोहोदय से प्रकट हुए कामरूपी पिशाच के संपर्क से दो हो जाता है और दो के कर्म को मैयुन कहने में कोई बाधा नहीं^३ । उन्होंने यह भी कहा—इसी तरह पुरुष-पुरुष या स्त्री-स्त्री के बीच राग भाव से अनिष्ट चेष्टा भी अग्रह है^४ ।

उपयुक्त विवेचन के साथ पाक्षिक सूत्र के विवेचन^५ को जोड़ने से उपस्थ-संयम रूप ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है : मन-वचन-काम से तथा कृत-कारित-अनुमति रूप से वैदिक मानुषिक, त्रिव्य सम्बन्धी सर्व प्रकार के जैविक भाव और कर्मों से विरति । द्रव्य की अपेक्षा सजीव अथवा निर्जीव किसी भी वस्तु से मैयुन-सेवन नहीं करना, क्षेत्र की दृष्टि से ऊर्ध्व, अधो अथवा त्रिव्य लोक में कहीं भी मैयुन-सेवन नहीं करना, काल की अपेक्षा दिन या रात में किसी भी समय मैयुन-सेवन नहीं करना और मास की अपेक्षा राग या द्वेष किसी भी भावना से मैयुन का सेवन नहीं करना ब्रह्मचर्य है^६ ।

महार्मा गांधी ने लिखा है—“मन, वाणी और काया से सम्पूर्ण इन्द्रियों का सदा सब विषयों में संयम ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य का अर्थ शारीरिक संयम मात्र नहीं है बल्कि उसका अर्थ है—सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार और मन-वचन-कर्म से काम-वासना का त्याग । इस रूप में वह भारत-साक्षात्कार या ब्रह्म-प्राप्ति का सीधा और भया मार्ग है^७ ।”

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सर्वेन्द्रिय संयम की आवश्यकता की जनघर्म में भी सर्वोपरि स्थान प्राप्त है । वहाँ मन, वचन और काम से ही नहीं पर कृत-कारित-अनुमोदन से भी काम-वासना के त्याग को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए परमावश्यक बताया है । स्वामीजी सर्वेन्द्रियजय—विषय-जय को एक परकोट की उपमा देते हुए कहते हैं—

शब्द रूप भव रस फल, मला भूडा हलका भारी सरस ।

यां सूं राग घेप करणो नाहीं, सीस रहसी एहवा कोट माही ॥

१—तत्त्वार्थसूत्र ७.११ और भाष्य :

मैयुनमग्रह

स्त्रीपुंसयोर्मैयुनभावो मिथुनकर्म वा मैयुनं तदग्रह

२—तत्त्वार्थसूत्र ७.१६ स्वार्थसिद्धि ।

स्त्रीपुंसयोश्च चारिद्रमोहोदयं सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्परस्पर्शनं प्रति इच्छा मिथुनम् । मिथुनस्य कर्म मैयुनमिरयुष्यते । स सर्वं कर्म ।.....स्त्रीपुंसयो रागपरिणामनिमित्तं चेष्टितं मैयुनमिति

३—तत्त्वार्थवार्तिक ७.११.८ :

एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैयुनत्वसिद्धेः —तदेवस्यापि पिशाचदधीकृतत्वात् सन्नित्तीयात् तमेकस्य चारिद्रमोहोदयाविष्टतकामनिद्रादधधीकृतत्वात् सन्नित्तीयत्वसिद्धेः मैयुनव्यवहारसिद्धिः

४—तत्त्वार्थवार्तिक ७.११.६

५—पाक्षिकसूत्र :

से मैहुणे षड्जिह्वे पक्ष संजहा—द्वयओ रित्तओ कालओ मावओ । द्वयओणें मैहुणे क्खेस वा खसहाएए व । वित्तओ णें मैहुणे उदलोए वा अहोलोए वां तिरियलोए वा । कालओ णें मैहुणे दिव वा राओ वा । मावओ णें मैहुणे रामेण वा दमेण वा

६—ब्रह्मचर्य (भी०) पृ० ३

इस तरह स्पष्ट है कि स्वामीजी ने सम्पूर्ण इन्द्रियों के संयम—विषय के जीतने को ब्रह्मचर्य की रक्षा के प्रबलतम साधन के रूप में ग्रहण किया है। इस तरह ब्रह्मात्मा गांधी और जैन परिभाषा की व्याख्या सम्यक् एक दूसरे के साथ मिल जाती है।

संक्षेप में स्व पर शरीर में प्रवृत्ति का त्याग कर शुद्ध बुद्धि से ब्रह्म में—स्व-आत्मा में चर्चा ब्रह्मचर्य है^१।

३-शाश्वत सनातन धर्म

भगवान् महावीर के ठीक पूर्ववर्ती तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ थे। ये सर्व प्राणायाम विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व भद्रतादान विरमण और सर्व बहिर्दाशन (परिग्रह) विरमण—इन चारव्यामो का प्रकृण करते थे। भगवान् महावीर के समय में भी इनके पार्श्वनाथ निर्णय साधु वर्तमान थे जो चातुर्व्याम का पालन और प्रचार करते थे^२। महावीर ने उपर्युक्त चारव्यामों में सर्व बहिर्दाशन विरमण के पहले सर्व संयुक्त विरमण को और जोड़ दिया और पाँचव्याम का उपदेश प्रारम्भ किया। उनके निर्णय साधु पाँचव्यामों का पालन करने लगे। यह एक वर्ष का विषय बन गया। पार्श्वनाथ के शिष्य केशीकुमार और बह्ममान के शिष्य गौतम दोनों ही विद्या और चारित्र में परिपूर्ण थे। इस शंका को शानकर दोनों अपने-अपने शिष्य समुदाय के साथ तिन्दुक वन में मिले^३। और दोनों में निम्न वातावरण हुआ :

गौतम ने पूछा : गौतम ! वर्तमान पाँचविद्या का धर्म का उपदेश करते हैं और पार्श्वनाथ ने चारव्याम का धर्म का ही उपदेश दिया। एक ही कार्य के लिए प्रवृत्त इन दोनों में भेद होने का क्या कारण^४ ? इस प्रकार धर्म के दो भेद होने पर आपकी संशय क्यों नहीं होता ?”

गौतम बोले : “ प्रज्ञा ही धर्म को सम्यक् रूप से देखती है। तत्त्व का विनिश्चय प्रज्ञा से होता है। प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि ऋजुनन्द थे और अन्तिम तीर्थङ्कर के मुनि वसुधक हैं। मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के मुनि ऋजुनाथ थे। इससे धर्म के दो भेद देखे जाते हैं। प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि कठिनता से धर्म समझने और अन्तिम जिन के मुनियों के लिए धर्म-पालन कठिन है। मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के मुनियों के लिए धर्म समझना और पालन करना सुलभ होता है। अतः प्रथम और चरम तीर्थङ्कर के मार्ग में ब्रह्मचर्य धाम का पृथक् प्रकृण ही सुखावह है^५।” अन्य तीर्थङ्कर चारव्याम का ही प्रकृण करते हैं^६।”

१—या अज्ञानि रुतारमनि शुद्धबुद्धे चर्चा परद्रव्यमुचः प्रवृत्तिः।

तद्ग्रहणचर्यं व्रतसार्वभौमं ये पान्ति ते पान्ति वरं प्रमोदन् ॥

२—(क) भगवती ३, ५ :

तेषां काले णं ते णं समये णं पासावचिन्ना येरा भगवतो...सहुंघरेणं विहरमाणा जेणेव सुगिया नगरी.....तेणेव उवागच्छति,...उप णं ते धेरा भगवतो विसं समणोवासयानं.....चाउत्तां धम्मं पत्तिकहंति

(ग) सूत्रहणक २, ७ :

तए णं ते उदा पेडाएउते समणं अग्रे महावीरं...वदिता नमस्सिमा एवं वयासी—इच्छासि णं भंते ! तुम्हें भंतिए चाउअमाओ धम्माओ पंचमहज्जइयं सपदिमणं धम्मं उपसंपजित्ता ओं विहरितए...।

३—उत्तराच्यपन २३, १-१५ :

४—उत्तराच्यपन २३, ३ ३-२४ :

पाउत्तामो य जो धम्मो जो हमो पंचमसिग्गमो ।
देमिओ यदमाणेन पासेण य महामुणी ॥
एगअणयदधानं तित्ते किं तु कारण ।
धम्मे दृदिहे मेहावि बहं त्रियसओ म ते ॥

५—पट्ठी २३, २५-२७, ८०

६—व्यानाङ्ग :

पत्तिमनसमा सज्जममा धारिअं अहिंसा अगंता पाउत्तामं धम्मं पण्येति तं उदं सज्जतो पाणातिपाओ वेरमणं एवं सुखावा-
पाओ वेरमणं गन्तातो अदिग्गदाणाओ वेरमणं रत्थओ बहिज्जादणाओ वेरमणं

इस पर्व के बाद वेदी धर्म ने श्रमणसंघ सहित पाँचयाम रूप धर्म को ग्रहण किया।

उत्पन्न वार्त्ताचार के पक्षित इस प्रकार हैं :

१—मयवान महावीर ने जो पाँचयाम का उपदेश किया, यह कोई नई बात नहीं थी। प्रथम तीर्थङ्कर श्रमणमधेव भी पाँचयाम का उपदेश करते थे।

२—गार्वनाथ के मुनि श्रुतपात ने भतः मैयुन विरमण याम को बहिर्दादान (परिग्रह) के अन्तर्गत मानने में उनको कठिनाई नहीं होती और पारयाम के चारक होने पर भी मैयुन विरमण को बहिर्दादान विरमण के अन्तर्गत मान व्यवहारतः पाँचों का पालन करते थे।

३—प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि कठिनता से समझते भतः उनके गुणायोग के लिए सर्व मैयुन विरमण का एक प्रथम याम के रूप में उपदेश किया गया। अरम तीर्थङ्कर के मुनियों के लिए पालन करना कठिन था। भतः ब्रह्मचर्य के पालन पर सम्यक् जोर देने के लिए महावीर ने सर्व मैयुन विरमण महायत को पुनः पुनः कर पाँचयाम का उपदेश दिया।

इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि 'सर्व मैयुन विरमण महायत' अर्थात् 'ब्रह्मचर्य महायत' जैन परम्परा में एक सनातन धर्म के रूप में स्वीकृत रहा—कभी पूर्ण महायत के रूप में और कभी बहिर्दादान विरमण महायत के अन्तर्गत व्यवहार धर्म के रूप में।

इस बात को ध्यान में रख कर ही कहा गया है—“ब्रह्मचर्य धर्म द्रुव है, गिर्य है, पादवत है। यह जिन-देशित है। पूर्व में इस धर्म के पालन से अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, अभी होते हैं और भागे भी होंगे।”

४-आश्रम व्यवस्था और ब्रह्मचर्य का स्थान

मनुस्मृति के अनुसार सारे धर्म का मूल वेद है—“वेदोऽस्मिन् धर्ममूलम्” (२.६)। उसमें ब्रह्मचर्य, गृह्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति वेद से बताई गई है। पर वेदों में—संहिता और ब्राह्मणों में आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। और न ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के नाम ही मिलते हैं। भतः अतुरायम-व्यवस्था वेद-प्रभूत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वेदों में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य शब्द मिलते हैं। शतपथ भादि प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य शब्द उपलब्ध है। इससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की बल्पता का बीज वेदों में उपलब्ध था। वेदों में ‘हे वपु ! हम दोनों की सोभाग्य-स्मृति के लिए मैं तुम्हारा पाणि-ग्रहण करता हूँ। मैंने तुम्हें देवताओं से प्रसाद रूप में गार्हपत्य के लिए—गृह्य-धर्म के पालन के लिए पाया है’—ऐसे सूक्त भी पाये जाते हैं जिससे कहा जा सकता है कि गृह्य आश्रम की बल्पता का आधार भी वेदों में है। पर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बीज वेदों में उपलब्ध नहीं हैं। वेदों के ‘तुम

१—उत्तराध्यायन २३.८७ :

एवं तु संसृष्टं छिन्ने केसी धीरपरकमे ।
अभिवन्दिता सिरसा गोधर्मं तु महाया ।
पंच महव्ययधम्म पडिबकड् आयो ।
उरिमत्स्य पच्छिममि समगे तरय एहायहे ॥

२—उत्तराध्यायन १६.१७ :

एते धम्मे धुवे निच्छं तासए जिणदेशिण् ।
सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण सिग्गिस्सन्ति तद्वावरे ॥

३—मनुस्मृति १२.६७ :

आतुर्वर्ष्यं त्रयो लोकाश्चत्वारःपाधमाः शृणु ।
मृतं मय्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥

४—(क) श्रुवेद १०.१०६.६; अथर्ववेद ६.१७.५; संत्तरीय संहिता ३.१०.६

(ख) अथर्ववेद ११.६.१-२६

५—शतपथ ब्राह्मण ६.५.४.१२

६—श्रुवेद १०.८५.३६ :

गृह्यामि ते सौभाग्यं वाय हस्तं...
महं त्वादुगार्हपत्या देवाः ।

मुझ पति के साथ घृढावस्था को प्राप्त करो १", "पति पत्नी के साथ जीवन-पर्यंत प्रसिद्धि करो २", "पति पत्नीसह जीवनपर्यंत दर्श और पूर्वमास यागों को करो ३"—आदि विधानों से स्पष्ट है कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की कल्पना के आधार वेद नहीं हैं ।

उपनिषद् काल में आश्रम-व्यवस्था का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है । छान्दोग्य उपनिषद् में प्रथम तीन आश्रमों का संकेत रूप से वर्णन है । अन्य उपनिषदों में संन्यास-ग्रहण के उल्लेख हैं^४ । जाबालोपनिषद् (४) में चारों आश्रमों का स्पष्ट रूप में नाम-निर्देश है ।

धर्मसूत्रों के युग में चतुराश्रम-व्यवस्था अन्धी तरह देखी जाती है । प्राचीन-से-प्राचीन धर्मसूत्र में भी चारों आश्रमों का उल्लेख पाया जाता है ।

उपयुक्त चार आश्रमों के ग्रहण की व्यवस्था के सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद् में निम्न दो विधान मिलते हैं^५ :

(१) ब्रह्मचर्य को समाप्त कर रही होना चाहिए । यहूय के बाद वनी—वानप्रस्थ होना चाहिए । वानप्रस्थ के बाद प्रव्रजित होना चाहिए । यह समुच्चय पक्ष कहलाता है ।

(२) यदि अन्यथा देखे अर्थात् उत्कृष्ट वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करे वा यहूयआश्रम से वा वानप्रस्थ से संन्यास में गमन करे अथवा जब वैराग्य उत्पन्न हो तभी प्रव्रजित हो । यह विकल्प पक्ष कहलाता है ।

(३) तीसरा मत गौतम और वीधायन जैसे प्राचीन धर्म सूत्रों का है । इनके अनुसार आश्रम एक ही है और वह है यहूय आश्रम^६ । ब्रह्मचर्य आश्रम यहूय आश्रम की भूमिका मात्र है । इसे वाध पक्ष कहते हैं ।

समुच्चय पक्ष के अनुसार आश्रमों को उनके क्रम से ही ग्रहण किया जा सकता है । बीच के आश्रम को छोड़कर बाद का ग्रहण नहीं किया जा सकता । उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचर्य से अथवा गार्हस्थ्य आश्रम से सीधा संन्यास ग्रहण नहीं किया जा सकता । इस मत के समर्थ में श्री कान्ते लिखते हैं : "यह मत विवाह अथवा वैवाहिक जीवन (Sexual life) को अपवित्र अथवा सत्यास से निम्नकोटि का नहीं मानता । इतना ही नहीं यह गार्हस्थ्य को संन्यास से उच्च स्थान देता है । समुच्चय रूप से अधिकांश धर्मशास्त्रों का मुकाब गार्हस्थ्य आश्रम की महिमा बढ़ाने तथा वानप्रस्थ और संन्यास को पीछे ढकेलने की ओर रहा है । यह बात यहाँ तक पहुँची है कि कितने ही प्रबो ने यह उल्लेख भाया है कि कलि-काल में वानप्रस्थ और संन्यास वर्जित है^७ । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में आश्रमों का क्रम इस प्रकार है—"आश्रम चार है—गार्हस्थ्य, आचार्यकुल-वास, मौन और वानप्रस्थ ।" यहाँ 'आचार्य कुलवास' ब्रह्मचर्य का चोतक है और 'मौन' संन्यास का । यहाँ गार्हस्थ्य आश्रम को सब आश्रमों से पूर्व रखा है । इसका कारण वही है जो श्री कान्ते ने उल्लिखित किया है ।

समुच्चय और विकल्प पक्ष की आलोचना करते हुए वीधायन धर्मसूत्र में लिखा है—"ब्रह्माद के पुत्र कपिल ने देवों के प्रति स्वर्ण के कारण आश्रम-भेदों को बढ़ा दिया है । मनीषी इत पर ध्यान नहीं देते ।"

१—श्रुति १०.८५.३६ :

श्रुत्यामि ते सौभाग्याय हस्तं
मया पत्या जदृष्टिर्यथासः

२—यावज्जीवमग्निहोत्रं उहोति

३—यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत्

४—छान्दोग्य उपनिषद् २.२३.१

५—शुद्धारण्यक उपनिषद् ३.८.१; ४.५.२; शुद्धक उपनिषद् १.२.११; ३.२.६

६—जाबालोपनिषद् ४ :

ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद् गृही सूत्रा वनी अनेदनी भूत्वा प्रव्रजेत्
यदि पैनरपा ब्रह्मचर्यं प्रव्रजेद् गृहाष्टावनाद्वा । यद्दहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्

७—(क) गौतम धर्मसूत्र ३.१.३५ :

सत्याधमविकल्पमेकं प्रुचते । ऐकाग्र्यं त्वाचार्यं प्रत्यक्षविधानाद्गार्हस्थ्यस्य

(ल) वीधायन धर्मसूत्र २.६.२६ :

ऐकाग्र्यं त्वाचार्यं अग्रजननत्वादितरेषाम् ।

८—History of Dharmasastra Vol. II Part I p. 424

बोधायन ने यह भी कहा है—“वास्तव में आश्रम एक है—ग्रहस्थाश्रम”।

यहाँ संक्षेप में यह भी जान लेना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किस प्रकार होता था और ब्रह्मचारी के विशेष धर्म व कर्त्तव्य क्या थे। वालक आचार्य से कहता—मैं ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ। मुझे ब्रह्मचारी कर। **आचार्य विद्यार्थी** से उसका नाम पूछता। इसके बाद आचार्य उपनयन करते—उमे धारने नजदीक लेते। और उसके हाथ को ग्रहण कर कहते—तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, अग्नि तुम्हारा आचार्य है, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। इसके बाद आचार्य उसे भूतों को श्रुति करते। आचार्य निज्ञा देते—जल पीओ, कर्म करो, समिधा दो, दिन में मत सोओ, मनु मन गाओ। इसके बाद आचार्य गावित्री मन्त्र का उच्चारण करते^१। इस तरह छात्र ब्रह्मचारी भवता ब्रह्मचर्याश्रम में प्रतिष्ठित होता। ब्रह्मचारी गुरुकुल में वास करता। आचार्य की मुखपूजा और समिधा-दान आदि सारे काम करने के बाद जो समय मिलता उसमें वह वेदाभ्यास करता^२। उसे भूमि पर शयन करना पड़ता। ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पड़ता। ब्रह्मचर्य उसके विद्यार्थी जीवन का सहचर प्रत था। वेदाध्ययन-काल माध्याह्निक, एक परिमित काल था। इसकी श्राद्ध अवधि १२ वर्ष की कही गयी है पर कोई एक वेद का अध्ययन करने के बाद भी गुरुकुल वास से वापिस घर जा सकता था। जैसे ही कोई चाहता तो १२ वर्ष से अधिक समय तक भी वेदाध्ययन चला सकता था। ये सब विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहाते थे^३। इसके अतिरिक्त नैटिक ब्रह्मचारी भी होते। वे जीवन-पर्यन्त वेदाभ्यास का नियम लेते और आजीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते। नैटिक ब्रह्मचारी की परम्परा स्मृतियों से प्राचीन नहीं कही जा सकती हाँकि इसका क्षीन उपनिषद् काल में देता जाता है^४।

वेदाध्ययन से मुक्त होने पर विद्यार्थी वापिस अपने घर आता था। वह स्नातक कहलाता। अब वह गार्हस्थ्य के सर्व भोगों को भोगने के लिए स्वतन्त्र था। वेदाध्ययन काल से मुक्त होने पर विवाह कर सत्त्वानोत्पत्ति करना उसका आवश्यक कर्त्तव्य होता था।

ऊपर के विस्तृत विवेचन का फलितार्थ यह है—

- (१) वैदिक काल में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम नहीं थे। गार्हस्थ्य प्रधान था। वास्तविकत्वा से छात्र गुरुकुल में वास कर वेदाभ्यास करते। इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता और वेदाभ्यास करने वाले छात्र ब्रह्मचारी कहाते थे।
- (२) ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य त्रय है गुरुकुल में रहते हुए श्रद्धा—वेदों की चर्चा—प्रभ्यास। वेदाभ्यास काल में श्रव्य नियमों के साथ विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य था। परन्तु इस कारण से वह ब्रह्मचारी नहीं कहालाता था, वेदाभ्यास के कारण ब्रह्मचारी कहालाता था। यह इससे भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य ग्रहण करते समय भी ‘सर्व संयुत विरमण’ जैसा कोई मत न छात्र लेता था और न आचार्य दिनाते थे।

(३) वैदिक काल में वानप्रस्थ और संन्यास की कल्पना न रहने से मुख्य आश्रम गार्हस्थ्य ही रहा। उस समय प्रज्ञोत्पत्ति पर विशेष बल दिया जाता रहा। इस परिस्थिति में जीवन-व्यापी ‘सर्व ब्रह्म विरमण’ की कल्पना वेदों में नहीं देखी जाती।

(४) उपनिषद् काल में क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सामने आये। इस अवस्था में उत्सर्ग मार्ग में संन्यास का स्थान अंतिम रहा। अतः सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन के अंतिम चरण में साथ होता और वानप्रस्थ संपन्नोक्त भी होता था।

(५) उपनिषद् काल में ‘अदहरेव विरजंतदहरेव प्रज्येत्’—इस विकल्प पत्र ने ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में जा सकने का मार्ग खोल कर जीवन-व्यापी पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन की भावना को बल दिया पर धर्ममूर्खों के काल में इस व्यवस्था पर आक्रमण हुए। वानप्रस्थ और संन्यास की अविद्विहित कह कर उन्हें बहिष्कृत किया जाने लगा। ‘गार्हस्थ्य आश्रम ही एक मात्र आश्रम है’ कह कर गार्हस्थ्य को पुनः प्रतिष्ठित करने से सर्व ब्रह्म विरमण की भावना वनप न पाई।

१—बोधायन धर्मसूत्र २.६.२६-३१ :

एकाग्रमयं स्वाचार्या अप्रजननत्वादितरेषाम् तत्रोदाहरन्ति। प्राक्षादिवै कपिलो नामासुर आस स भुतान्भेदाच्चकार देवैः स्वयंमानस्ताम्र-नीमी नाद्रियेत।

२—शतपथ ११.५.४.१-१७

३—छान्दोग्य उपनिषद् ८.१५.१ :

आचार्यकुलाद्देवमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मानिष्ठेणाभिस्माकृत्य।

४—History of Dharmasastra Vol. II Part I pp. 349-352

५—छान्दोग्य उपनिषद् २.२३.१

मुक्त पति के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त करो १", "पति पत्नी के साथ जीवन-पर्यंत समिहोत्र करो २", "पति पत्नीसह जीवनपर्यन्त दशं शीर पूर्णमास यागों को करो ३"—आदि विधानों से स्पष्ट है कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की कल्पना के आधार वेद नहीं हैं ।

उपनिषद् काल में आश्रम-व्यवस्था का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है । छान्दोग्य उपनिषद् में प्रथम तीन आश्रमों का सर्वत्र रूप में वर्णन है ४। अन्य उपनिषदों में संन्यास-ग्रहण के उल्लेख हैं ५। जाबालोपनिषद् (४) में चारों आश्रमों का स्पष्ट रूप में नाम-निर्देश है ।

धर्मसूत्रों के युग में चतुर्थाश्रम-व्यवस्था अच्छी तरह देखी जाती है । प्राचीन-से-प्राचीन धर्मसूत्र में भी चारों आश्रमों का उल्लेख पाया जाता है ।

उपयुक्त चार आश्रमों के ग्रहण की व्यवस्था के सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद् में निम्न दो विधान मिलते हैं १ :

(१) ब्रह्मचर्य को समाप्त कर गृही होना चाहिए । गृहस्थ के बाद वनी—वानप्रस्थ होना चाहिए । वानप्रस्थ के बाद प्रव्रजित होना चाहिए । यह समुच्चय पक्ष कहलाता है ।

(२) यदि भयवा देते अर्थात् उत्कृष्ट वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करे वा गृहस्थाश्रम से वा वानप्रस्थ से संन्यास में गमन करे भयवा जब वैराग्य उत्पन्न हो तभी प्रव्रजित हो । यह विकल्प पक्ष कहलाता है ।

(३) तीसरा मत गौतम और बौधायन जैसे प्राचीन धर्मसूत्रों का है । इनके अनुसार आश्रम एक ही है और यह है गृहस्थ आश्रम १। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम की भूमिका मात्र है । इसे बाध पक्ष कहते हैं ।

समुच्चय पक्ष के अनुसार आश्रमों को उनके क्रम से ही ग्रहण किया जा सकता है । वीच के आश्रम को छोड़कर बाद का ग्रहण नहीं किया जा सकता । उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचर्य से भयवा गार्हस्थ्य आश्रम से शीघ्रा संन्यास ग्रहण नहीं किया जा सकता । इस मत के सम्बन्ध में श्री कान्ते लिखते हैं : "यह मत विवाह भयवा वैवाहिक जीवन (Sexual life) को अपवित्र भयवा संन्यास से निम्नकोटि का नहीं मानता । इनका ही नहीं यह गार्हस्थ्य को संन्यास से उच्च स्थान देता है । समुच्चय रूप में अधिकार्य धर्मशास्त्रों का शुक्राचार्य गार्हस्थ्य आश्रम की महिमा बढ़ाने तथा वानप्रस्थ और संन्यास को पीछे धकेलने की ओर रहा है । यह बात यही तक पहुँची है कि कितने ही ग्रंथों में यह उल्लेख पाया है कि कलिकाल में वानप्रस्थ और संन्यास वर्जित हैं ८ ।" आपस्तम्ब धर्मसूत्र में आश्रमों का क्रम इस प्रकार है—"आश्रमचार है—गार्हस्थ्य, आचार्यकुलवास, मौन और वानप्रस्थ ।" यहाँ "आचार्य कुलवास" ब्रह्मचर्य का संज्ञक है और "मौन" संन्यास का । यहाँ गार्हस्थ्य आश्रम को सब आश्रमों से पूर्व रखा है । इसका कारण यही है जो श्री कान्ते ने उल्लिखित किया है ।

समुच्चय और विकल्प पक्ष की झल्लोचना करते हुए बौधायन धर्मसूत्र में लिखा है—"ब्रह्माद के पुत्र कपिल ने देवों के प्रति स्पर्धा के कारण आश्रम-मैदों को खड़ा किया है । मनीषी इन पर ध्यान नहीं देते ।"

१—श्रुतिवेद १०.८५.३६ :

गृह्याग्निं ते सौभगत्वाय हस्तं

मया पत्या जग्दृष्टिर्वाधासः

२—यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोति

३—यावज्जीवं दशं पूर्णमासाभ्यां यजेत्

४—छान्दोग्य उपनिषद् २.२३.१

५—बृहदारण्यक उपनिषद् ३.८.१; ४.५.२; मुण्डक उपनिषद् १.२.११; ३.२.६

६—जाबालोपनिषद् ४ :

ब्रह्मचर्यं परित्यज्य गृही भवेद् गृही भू-वा वनी भवेद्वनी भूत्या प्रयजेत्

यदि नेतरया ब्रह्मचर्यादिषु प्रयजेद् गृहाद्वा वनाद्वा । यद्दहरेव विरजेत्तद्दहरेव प्रयजेत्

७—(क) गौतम धर्मसूत्र ३.१.३५ :

तत्त्वाधमविकल्पमेके प्रवृत्ते । ऐकाग्र्यं त्वाचार्यं प्रत्यक्षविधानाद्गार्हस्थ्यस्य

(ख) बौधायन धर्मसूत्र २.६.२६ :

ऐकाग्र्यं त्वाचार्यं अप्रजनत्वादितरेषाम् ।

c—History of Dharmasastra Vol. II Part I p. 424

वेष्यायन ने यह भी कहा है—“वास्तव में आश्रम एक है—गृहस्थायाम्”

यहाँ संक्षेप में यह भी जान लेना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किस प्रकार होता था और ब्रह्मचारी के विशेष धर्म व कर्तव्य क्या थे। वालक आचार्य से कहता—मैं ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ। मुझे ब्रह्मचारी करो। आचार्य जिसका नाम पूछता। इसके बाद आचार्य उपनयन करते—उसे धूपने नमस्कार लेते। और उसके हाथ को ग्रहण कर कहते—तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, अग्नि तुम्हारा आचार्य है, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। इसके बाद आचार्य उसे नूतों को अर्पित करते। आचार्य शिक्षा देते—जल पीओ, कर्म करो, गमिषा दो, दिन में मत सोओ, मधु मत्त न्नाओ। इसके बाद आचार्य नावित्री मंत्र का उच्चारण करते^१। इस तरह छान्न ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्याश्रम में प्रतिष्ठित होता। ब्रह्मचारी गुरुकुल में काम करता। आचार्य को दूधूषा और समिधा-दान आदि भारे कार्य करने के बाद जो समय मिलता उसमें वह वेदाभ्यास करता^२। उसे भूमि पर धायन करना पड़ता। ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पड़ता। ब्रह्मचर्य उसके विद्यार्थी जीवन का सहचर बल था।

वेदाध्ययन-काल साधारणतः एक परिमित काल था। इसकी आरम्भ धवधि १२ वर्ष की कही गयी है पर कोई एक वेद का अध्ययन करने के बाद भी गुरुकुल वास से वापिस घर जा सकता था। जैसे ही कोई चाहता तो १२ वर्ष से अधिक समय तक भी वेदाध्ययन बल सकता था। ये मंत्र विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाते थे^३। इनके इतिहासिक गैटिक ब्रह्मचारी भी होते। वे जीवन-पर्यन्त वेदाभ्यास का नियम लेते और आजीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते। नैतिक ब्रह्मचारी की परम्परा स्मृतियों से प्राचीन नहीं कही जा सकती हालाँकि इसका बीज उपनिषद् काल में देना जाता है^४।

वेदाध्ययन से मुक्त होने पर विद्यार्थी वापिस धूपने घर आता था। वह स्नातक कहलाता। अब वह गार्हस्थ्य के सर्व भोगों को भोगने के लिए स्वतन्त्र था। वेदाध्ययन काल से मुक्त होने पर विवाह कर सत्तातोत्पत्ति करना उसका आवश्यक कर्तव्य होता था।

ऊपर के विस्तृत विवेचन का फलितार्थ यह है-

(१) वैदिक काल में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम नहीं थे। गार्हस्थ्य प्रधान था। वात्स्यावस्था से छात्र गुरुकुल में वास कर वेदाभ्यास करते। इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता और वेदाभ्यास करने वाले छात्र ब्रह्मचारी कहलाते थे।

(२) ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य धर्म है गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्म-वेदों की धर्म-प्रश्रय। वेदाभ्यास काल में अन्य नियमों के साथ विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य था। परन्तु इस कारण से वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाता था, वेदाभ्यास के कारण ब्रह्मचारी कहलाता था। यह इससे भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य ग्रहण करते समय भी “सर्व मैथुन विरमण” जैसा कोई दल न छान्न लेता था और न आचार्य दितावे थे।

(३) वैदिक काल में वानप्रस्थ और संन्यास की कल्पना न रहने से मुख्य आश्रम गार्हस्थ्य ही रहा। उस समय प्रजोत्पत्ति पर विशेष बल दिया जाता रहा। इस परिस्थिति में जीवन-व्यापी “सर्व ब्रह्म विरमण” की कल्पना वेदों में नहीं देखी जाती।

(४) उपनिषद् काल में क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सामने आये। इस व्यवस्था में उत्सर्ग मार्ग में संन्यास का स्थान प्रतिम रहा। अतः समग्र ब्रह्मचर्य जीवन के अन्तिम चरण में साध्य होता और वानप्रस्थ संपन्नोक्त भी होता था।

(५) उपनिषद् काल में “यदहरेव विरज्जेतदहरेव प्रज्जेत्”—इस विकल्प पत्र ने ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में जा सकने का मार्ग पौन कर जीवन-व्यापी पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन की भावना को बल दिया पर धर्मसूत्रों के काल में इस व्यवस्था पर आक्रमण हुए। वान-प्रस्थ और संन्यास की अवैदिक बल कर उन्हें बहिष्कृत किया जाने लगा। गार्हस्थ्य आश्रम ही एक मात्र आश्रम है” कह कर गार्हस्थ्य को पुनः प्रतिष्ठित करने से सर्व ब्रह्म विरमण की भावना पनप न पाई।

१—धौषायन धर्मसूत्र २.६.२६-३१ :

पेकाधर्म्यं त्वाचार्या अग्रजन्मत्वादिनरेषाम् तपोदाहरन्ति। प्राह्मादिर्न कपिलो नामासुर आस स एतान्भेदांश्चकार देवेः स्पर्धमानस्ताम्र-नीयी नादियेत्।

२—शतपथ ११.४.४.१-१७

३—छान्दोग्य उपनिषद् ८.१५.१ :

आचार्यकुलान् दमपीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मान्निषेपेणाभिसमाकृत्य।

४—History of Dharmasastra Vol. II Part I pp. 349-352

५—छान्दोग्य उपनिषद् २.२३.१

जैन धर्म में आश्रम-व्यवस्था को कभी स्थान नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में “जब वैराग्य हो तभी प्रव्रजित हो जाओ।” यह उत्तरग मार्ग रहा। वैराग्य होने पर सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य भी जीवन के प्रथम चरण में यावज्जीवन के लिए ग्रहण किया जा सकता है। इसी कारण कुमार अवस्था में अन्य महाव्रतों के साथ सर्व मंथुन विरमण त्रत ग्रहण कर प्रव्रज्या लेने के महत्वपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख आश्रमों में मिलता है।

जैन धर्म और वैदिक धर्म में आश्रम-व्यवस्था को लेकर एक महान् अन्तर है। जैन धर्म इस जीवन-क्रम को स्वामाविक नहीं मानता क्योंकि जीवन, कमल के पते पर पड़े हुए मोक्ष-बिन्दु की तरह, अस्थिर है। वैसी हालत में निर्विकल्प धर्म-पालन का क्रम रोप में रखना मनुष्य जीवन की वास्तविक स्थिति—“आवीचिमरण” को भूलने जैसा है। जैन धर्म ने इसी दृष्टि से इस आश्रम भेद की जीवन-व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया और धर्म में शीघ्रता नहीं होती, इसी बात को अग्रसर रखा है। दोनों सन्धुक्तियों की भिन्न-भिन्न विचारमरणियों का तुलनात्मक ज्ञान निम्न प्रसंग से होगा।

जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याकुल होकर और मोक्ष-प्राप्ति में चित्त को स्थिर कर संसार-चक्र से विमुक्त होने की उत्सुकता ने भृगु पुरोहित के दो पुत्रों ने प्रव्रज्या लेने का विचार किया। वे अपने पिता से आकर बोले : “यह विहार—मनुष्य-शरीर अशाश्वत है। विघ्न बहुत हैं। भ्राम्य भी शीघ्र नहीं। हमें धर्म में राति—आनन्द नहीं मिलता। आप आज्ञा दें। हम मोक्ष (ध्यामण्य) धारण करेंगे।” यह सुन कर भृगु पुरोहित बोला : “वेदवित् कहते हैं कि पुत्र-रहित का लोक य परलोक की प्राप्ति नहीं होती। हे पुत्रो। तुम लोग वेदों को पढ़कर, ब्राह्मणों को भोजन करा कर, स्त्रियों के साथ भोग भोग कर, पुत्रों को घर सौंप फिर अरण्यवासी प्रसन्न भूमि बनना।”

उपसृत कथन में वैदिक संस्कृति के चार आश्रमों के जीवन-क्रम का ही वर्णन है। ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के मंगलाचार के रूप में स्नातकों को भोजन कराने की विधि थी। पिता ने पुत्रों से कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम जिताने के बाद संन्यास लो।

इस क्रम को तथ्यहीन बतलाते हुए बालको ने कहा—“हे पिताजी ! वेदाध्ययन रखा नहीं करता। भोजन कराये हुए द्विज तनतमा से जाते हैं और उत्पन्न हुए पुत्र रखक नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हम लोग आप की बात को कैसे मानें ?”

भृगु पुत्री ने ब्राह्मणों को भोजन कराने में पाप बतलाते हुए गृहस्थाश्रम का खण्डन किया और मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रथम गृहस्थाश्रमी होने की बात को मानने से इन्कार कर दिया। इस आश्रम-व्यवस्था को ब्राह्मणों ने क्यों नहीं स्वीकार किया इसका कारण यह है : “अमोघ शस्त्र-धारा के पड़ने से सर्व दिगामों में गीड़ित हुए इस लोक में अब हम घर में रह कर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते। यह लोक मृत्यु से पीड़ित हो रहा है। जरा से घिरा हुआ है। रात-दिन अमोघ शस्त्र-धार की तरह वह रहे है। जो राति जाती है, वह वापिस नहीं आती। अघर्म करनेवालों की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं। जो धर्म का आचरण करते हैं उनकी रात्रियाँ सफल होती हैं। जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता है, जो उससे भागकर बच सकता है, जो यह जनता है कि मैं नहीं मरूँगा, वही कस की आघात कर सकता है। हम आज ही धर्मग्रहण करेंगे। यद्धा-पूर्वक विषय—राग को दूर करना ही योग्य है।”

ब्राह्मण कुमारों ने जो उत्तर दिया वह जैन-धर्म की विचार-पद्धति है। जहाँ पल का भी भरोसा नहीं वहाँ धर्मों का भरोसा करना निती मूर्खता है। ‘यह कर्त्तगा’ ‘वह कर्त्तगा’ ऐसा करते-करते ही काल मनुष्य-जीवन को दूर लेता है। वैसी हालत में एक समय का भी प्रमाद करना भयङ्कर भूल है। जैन धर्म की यह विचार धारा, स्पष्टतः उस वैदिक धारा से भिन्न है जो आश्रम रूप में जीवन के चार भाग करती है।

इसके बाद कुमारों ने मोक्ष ग्रहण किया। यह मोक्ष और कुछ नहीं था। सर्व संयम रूप ब्रह्मचर्य और उसको ग्रहण करते समय जो पाँच महाव्रत अङ्गीकार बिने जाते हैं और जिनमें सर्व मंथुन विरमण भी होता है, वही था।

आश्रम-व्यवस्था के सम्बन्ध में डॉ० ए. एन. वामन के निम्न विचार मननीय हैं : “आश्रम-व्यवस्था धर्म-व्यवस्था के बाद का विचार है।... आश्रम-व्यवस्था, वास्तव में एक आदर्श को उपस्थित करती है न कि यथार्थ की। अनेक युवक जीवन के प्रथम क्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का

१—उत्त० १४.६ :

अहिंस के परिचित विषय पुन पठित्व मिहंसि जाय।

भोषाण भोष मह इन्द्रियादि आरण्या होइ मुनी पसत्या ॥

२—इतिराध्ययन अ० १४ भा० ६-२८

उसके बताये हुए रूप में कभी पालन नहीं करते थे। और बहुत थोड़े ही दूसरे क्रम गार्हस्थ्य आश्रम के उस पार पहुँचते। प्राचीन भारत के बहुत से आरण्यक और मुनि भ्रातृ में वृद्ध नहीं थे और उन्होंने गार्हस्थ्य आश्रम को या तो संक्षिप्त किया या श्रवणवासे बाद ही दे दिया। चार आश्रमों की प्रवृत्तियों का भावपूर्णकरण है और अध्ययन, गार्हस्थ्य और श्रामण्य की विरोधी माँगों को एक जीवन-काल में स्थान देने का कृत्रिम प्रयत्न है। यह संभव है कि आश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति का आंशिक कारण उन श्रवैदिक बौद्ध और जैन सम्प्रदायों का प्रतिवाद करना रहा हो जो कि युवकों को भी मुनित्व ग्रहण करने की प्रेरणा देते रहे और गार्हस्थ्य-जीवन को सम्पूर्णतः बाद देते रहे। आरंभ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की यह प्रणाली ब्राह्मणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी, हालाँकि बाद में इसके लिए स्थान बनाना पड़ा।”

५-ब्रह्मचर्य और अन्य महाव्रत

एक बार गणधर गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा : “भते ! मैयुन सेवन करनेवासे पुण्य के किस प्रकार का असंयम होता है ?” महावीर ने उत्तर दिया : “हे गौतम ! जैसे एक पुष्प रुई की नली या बूर की नली में तप्त झलाका डाल उसे विध्वंस कर दे। मैयुन-सेवन करनेवाले का असंयम ऐसा होता है।”

आचार्य प्रभुतचन्द्र ने उक्त बात को इस प्रकार रखा है : “सहवास में प्राणोपध का सर्वत्र सद्भाव रहता है अतः हिंसा भी अवश्य होती है। जिस प्रकार तिलों की नली में तप्त लोह के डालने से तिल भुन जाते हैं, उसी प्रकार मैयुन-क्रिया में योनि में बहुत जीवों का संहार होता है। कामोद्रेक से किञ्चित् भी अनङ्गरमणादि क्रिया की जाती है उसमें भी रागादि की उत्पत्ति के विमिश्रित में हिंसा होती है।”

प्रब्रह्म में हिंसा ही नहीं अन्य पाप भी हैं। आचार्य प्रग्यनाद लिखते हैं : “अहिंसादि गुण जिसके पालन से सुरक्षित रहते या बढ़ते हैं, वह ब्रह्म है। जिसके होने से अहिंसादि गुण सुरक्षित नहीं रहते, वह अब्रह्म है। प्रब्रह्म क्या है ? मैयुन। मैयुन में हिंसादि दोषों का पोषण होता है। जो मैयुन-सेवन में दक्ष है, वह चर-अचर सब प्रकार के प्राणिमो की हिंसा करता है, शूट बोलता है, बिना दो हई वस्तु लेता है तथा चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह को स्वीकार करता है।”

१—The Wonder that was India pp. 158-159

२—भगवती २.४ :

मेहुणं भंते ! सेवमाणस्स केरिसिए असंजमे कज्जइ ? गोयमा ! से जहा नाम्ण केई पुरिसे हयनालियं वा, वरुनालियं वा सरोणं कण्णं समविद्धं तेज्जा, पुरिसणं गोयमा ! मेहुणं सेवमाणस्स असंजमे कज्जइ ।

३—(क) पुराधर्मसिद्ध-पुपाय १०७ : १०८, १०९ :

यद्देवरागयोगान्मैयुनमभिधीयते तद्ब्रह्म ।

अवतरति तत्र हिंसा धधस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥

हिंस्यन्ते तिलनालयां तस्मायसि विनिहते तिला यद्वात् ।

यद्बो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैयुने तद्वात् ॥

यदपि क्रियते किञ्चिन्मद्वोद्देकादनङ्गरमणादि ।

तत्रापि भवति हिंसा रागापुत्पत्तिश्च वात् ॥

(ख) ज्ञानार्णव १३.२ :

मैयुनाचरणे मूढ धियन्ते जन्तुकोटयः ।

धोनिरन्त्रसमुत्पन्ना लिङ्गसंघटपीडिताः ॥

४—उत्सार्धपूत्र ७.१६ सर्वभूमिन्द्रि :

अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने बृंहन्ति बृद्धिपुषयान्ति तद् ब्रह्म । न ब्रह्म अब्रह्म इति । किं तत् ? मैयुनम् । तत्र हिंसा-दयो दोषाः पुष्यन्ति । यस्मान्मैयुनसेवनप्रवणः स्थानजौर्चरिण्यन् प्राणिनो हिनस्ति सृष्ट्यावाद्माचष्ट अदत्तमादत्त अचेतनमितरं च परिग्रहं गृह्णाति ।

जैन धर्म में सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृपावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण—इन पाँच को महाव्रत कहते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। जो श्रामण्य (अज्ञाचर्य) को ग्रहण करता है उसे इन पाँचों महाव्रतों को एक साथ ग्रहण करना होता है। जो इन्हें भुगपत् रूप से सम्पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं करता, वह किसी का पातन नहीं कर सकता। स्वामीजी ने इन बातों को अपनी एक अन्य कृति गुरु-शिष्य के संवाद रूप में बड़े ही सुन्दर और मौलिक ढंग से समझाया है। उनका सार इस प्रकार है :

गुरु : हिंसा, चोरी, झूठ, अन्नहचर्य और परिग्रह—इन दुष्कर्मों के आचरण से जीव कर्मों को उपागमन कर चार गति छन संसार में भ्रमण करता है। अहिंसा, अग्निष्ठा, अचौर्य, अन्नहचर्य और अपरिग्रह—इन पाँचों महाव्रतों का निरतिचार पालन करनेवाला पुण्य नये कर्मों का उपागमन न करता हुआ पुराने कर्मों का क्षय करता है और इन प्रकार अपनी आत्मा को निर्मल कर मोक्ष प्राप्त करता है।

शिष्य : मैं पहला महाव्रत ग्रहण करता हूँ—मैं छ. प्रकार के जीवों को हिंसा नहीं करूँगा परन्तु मेरी जवान दन्ती घात में नहीं कि मैं झूठ धोख सकूँ। अतः मुझे झूठ बोलने की उड़ है।

गुरु : भगवान के बताये हुए पाँच महाव्रत इस तरह ग्रहण नहीं किये जाते। जब तुम झूठ बोलने का त्याग नहीं करते तब यह बिद्वान् कैसे हो कि तुम हिंसा में धर्म नहीं ठहराओगे। झूठ बोलनेवाला यह कहने मकोष कैसे करेगा कि देव, गुरु और धर्म के लिए प्राणियों की हिंसा करने में बुराई नहीं और आत्महिंसा से जीव भली गति को प्राप्त करता है। मिथ्या मायण द्वारा कोई इस सिद्धांत का प्रचार करने लग जाय कि हिंसा में भी धर्म है तो महाव्रत को तो बात दूर रही मय्यकद्व—सत्य दृष्टि का भी तोष हो जाय।

शिष्य . स्वामिन् ! मैं हिंसा और झूठ दोनों का त्याग करूँगा परन्तु चोरी नहीं छोड़ सकता। धन मे मुझे अत्यन्त मोह है।

गुरु . यदि तू जीव-हिंसा और झूठ को छोड़ता है तो तेरी चोरी कैसे निभेगी ? यदि तू चोरी कर सत्य बोलेगा तो लोग तुझे चोरी कब करने देंगे। परधन की चोरी करने से आत्मिक दुःख पाता है। किसी को दुःख देना हिंसा है। यदि तू बहेगा कि इनमें हिंसा नहीं तो पहले दोनों ही महाव्रत चलाकर हो जायेंगे। क्योंकि हिंसा को अस्वीकार करने से झूठ वा दोष भी लगेगा।

शिष्य : मैं तीनों महाव्रतों को अच्छी तरह ग्रहण करता हूँ। परन्तु चौथा महाव्रत स्वीकार करना मुझ से नहीं बनता। मोहोदय से आत्मा स्वयं नहीं। मैं अन्नहचर्यपूर्वक नहीं रह सकता।

गुरु : अन्नहचर्य के सेवन से पहले तीनों महाव्रत भग होने हैं। अन्नहचर्य सब गुणों को एक पलक माय में उसी तरह छार कर देता है जिस तरह धुनी हुई लौ को आग। मैथुन से पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है। हिंसा नहीं होती, ऐसा कहने से झूठ का दोष लगता है। पर-प्राण का हरण चोरी है। अन्नहचर्य सेवन से प्रभु की आज्ञा का भङ्ग होता है—चोरी लगती है। इस तरह तीनों ही महाव्रत खण्डित हो जाते हैं।

शिष्य . मैं चोरी ही महाव्रतों को ग्रहण करता हूँ; परन्तु पचिवा महाव्रत कैसे ग्रहण करूँ ? मसता छोड़ना मेरे लिए कठिन है। मैं नव ही प्रकार का परिग्रह रखूँगा।

गुरु : क्षेत्र-मस्तु, धन-धाम्य, द्विपद-चौपद, हिरण्य-मुवर्ण और कुम्भी धातु—ये परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नहचर्य—इन चारों घातकों के मूलाधार हैं। तू परिग्रह की छूट रख कर अग्न्य प्रती का किम तरह पालन कर सकेगा ? ऐसा कहना तो तुम्हारी निरी भूल है।

शिष्य : खैर; मैं पाँचों ही आसवों का त्याग करता हूँ पर एक करण तीन योग से। मेरे स्नेही—सगी बहुत हैं अतः मैं कराने और अनु-मोदन करने की छूट रखता हूँ।

गुरु : घर में तो तुम्हें कोई पुछता ही नहीं था और खाने के लिए तुम्हें अन्न भी नहीं मिशना था और भव भगवान के माधुमो का वेद ग्रहण करने की इच्छा कर राज्य करने चले हो ! तुमने त्याग कर कितना त्याग है ? अब तो तुम लोक में हृदय चलावे की कामना रखने हो ! इस हिंसा से तुम एक महाराजा से कम कहाँ हो ?

शिष्य : मैं पाँचों ही आसवों का दो करण तीन योग से त्याग करता हूँ। अब केवल अनुमोदन की छूट रखती है।

गुरु : अनुमोदन की छूट रखने से तू अपने लिए निया हुआ आहार आदि स्वीकार करेगा। समीप बना रहेगा। हमने पाँचों ही महाव्रतों में विकार उत्पन्न होगा। हिंसा आदि पाँचों पापों में अनुमोदन की भावना—हृय भावना रहने से उनके प्रति तुम्हारा आदर भाव नहीं छूटेगा। इस तरह मन, वचन और काय—इन तीनों ही योगों के विषयों में तुम्हारा आर्त—रीढ़ छान रहेगा। पाँच आसवों का तीन करण तीन योग से

परिहार किये बिना कोई अनपार नहीं हो सकता । धर्म और युक्त ध्यान से ही अनपार होता है ।

गिम्प बोला : श्रम-रत्याण के लिए मृत्यु पाँचों महाव्रत तीन करण तीन योगात्मक मावज्जीवन के लिए ग्रहण करावे^१।

जैन धर्म में कार्य करने के तीन साधन बताये गये हैं—मन, वचन और काय । इन्हें कर्ण कहा जाता है । कार्य तीन तरह से होता

है—करना, कराना और अनुमोदन करना । इन्हें योग कहा जाता है ।

इसा, मृदु, मृदुतादार—चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन सब के त्याग एक साथ तीन करण और तीन योग से किये जाते हैं तब ही ग्रहिणा, मन्द, प्रचर्च, अत्यन्त और शारिग्रह के महाव्रत सिद्ध होते हैं श्रमया नहीं । किसी भी एक महाव्रत की रक्षा का उपाय दूसरे महाव्रत हैं ।

अपे पाँचों महाव्रतों को एक साथ ग्रहण करना पड़ता है, जैसे ही उनका पावन की युगान्त रूप से करना पड़ता है । जो एक महाव्रत को मग्न करता है वह सब को भग्न करता है । स्वामीजी ने इस तत्त्व को निम्न प्रकार से समझाया है :

“एक मित्रारी को पाँच रोटी जितना खाटा बिता । वह रोटी बनाने बैठा । उनमें एक रोटी पका कर चूल्हे के पीछे रख दी । दूसरी रोटी तब पर निक रही थी । तीसरी भंगारो पर थी । चौथी रोटी का खाटा उसके हाथ में था और पाँचवीं रोटी का कटीती में । एक कुत्ता आया और कटीती से खाटा को उड़ा ले गया । भिवारी उसके पीछे दौड़ा । वह ठोकर गिरकर मिर पड़ा । उसके हाथ में जो एक रोटी का खाटा था वह धूल में गिर पड़ा । बापस आया दुते में चूल्हे के पीछे रखी हुई रोटी बिल्ली ले गयी । तब की रोटी तब पर ही जल गयी । भंगारों पर रखी हुई वही छार हो गई । एक रोटी का खाटा जाने में बाकी चार रोटियाँ भी चली गयी । कहाँ एक रोटी के नष्ट होने पर अन्य रोटियाँ नष्ट न भी हो, पर यह सुनिश्चित है कि एक महान्न के भग्न होने पर सभी महाव्रत भग्न हो जाते हैं^२।”

इसी तथ्य के कारण आगम में कहा गया है—“एक ब्रह्मचर्य व्रत के भग्न होने में गहना सब गुण भग्न हो जाते हैं, मरित हो जाते हैं, मरित हो जाते हैं, व्रतविन हो जाते हैं, पर्वन से गिरी हुई वस्तु की तरह टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं^३।”

महात्मा गांधी लिखते हैं—“पतनलि ने पाँच यामों का वर्णन किया है । यह गम्भीर नहीं कि इनमें से किसी एक को लेकर उसकी साधना की जा सके । ऐसा शक्य हो सकता है तो तर्क सत्य के सम्बन्ध में हो, क्योंकि दूसरे चार याम हममें गर्भित हैं और उससे निगले जा सकते हैं ।...पर जीवन इतना सरल नहीं । एक मित्रान्त में से अनेकनिकाले जा सकते हैं तो भी एक सर्वोपरि सिद्धान्त को समझने के लिए अनेक उपसिद्धान्तों को जानना पड़ता है ।

“यह भी समझना चाहिए कि सब व्रत समान हैं । एक टूटा कि सब टूटे । हम में यह विश्वास साधारणतः घर कर गया है कि सत्य और ग्रहिणा का भग्न शक्य है । प्रचर्च और परिग्रह की तो हम बात ही नहीं करते, उनके पालन की आवश्यकता को हम कम ही महसूस करते हैं । उधर कल्पनामूलन ब्रह्मचर्य का भग्न भी क्रोध उत्पन्न करता है । जिस समाज में मूल्यों का ऐसा बड़ा-बड़ा भ्रंजन होता है उसमें कोई बड़ा शोष होना चाहिए । जब ब्रह्मचर्य की हम अलग कर देने हैं तो उसका स्थूल पालन भी असंभव नहीं तो कठिन शक्य हो जाता है । अतः यह प्रावश्यक है कि सब यामों को एक समझ कर अज्ञात जाय । इससे ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण अर्थ और मर्म को हृदयगत करने में सफलता मिलेगी^४।”

इसी तरह उन्होंने एक बार कहा : “पाँच मुख्य व्रत मेरे धार्मिक साधना के पाँच स्तम्भ हैं । ब्रह्मचर्य उनमें से एक है । परन्तु पाँचों प्रविनक्त और सम्बद्ध हैं । वे एक दूसरे से सम्बन्धित और एक दूसरे पर आधारित हैं । यदि उनमें से एक का भग्न होता है तो सबका भग्न होता है^५।”

१—मूल ढाल के लिए देखिए मिश्र-ग्रन्थ रत्नाकर (पृ. १) : आचार की चौपट्ट ६० २४ पृ० ८६८-६ । इस ढाल का अनुवाद “आचार्य संत भीखानी” नामक पुस्तक में प्रकाशित किया जा चुका है । देखिए पृ० १८०

२—मिश्र पट्टान्त पृ० ४१

३—ग्रन्थप्राकरण २, ४ :

जमि य भगमि होइ सहसा सत्यं संभगम (हिं) धियवन्निग्रहसद्विषयव्यपडियवडियपरिमडियविनामिषं ।

४—Harijan : जून ८, १९४० पृ० १८० के लेख के अंग का अनुवाद

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. I P. 585.

महात्मा गांधी और स्वामीजी के विचारों में जो साम्य है, वह स्वयं प्रकट है।

स्वामीजी ने किसी भी एक महाव्रत को दूसरे महाव्रतों के लिए कबच स्वरूप बताया है। यह भाव महात्मा गांधी के निम्न विचारों से समर्थित है :

“ब्रह्मचर्य एकादश व्रतों में से एक व्रत है। इस पर से कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य की मर्यादा या बाड़ एकादश व्रतों का पालन है। मगर एकादश व्रतों को कोई बाड़ न माने। बाड़ तो किसी खास हालत के लिए होती है। हालत बदली और बाड़ भी गई। मगर एकादश व्रत का पालन तो ब्रह्मचर्य का जरूरी हिस्सा है। उसने बिना ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता।”

६-ब्रह्मचर्य और स्त्री-पुरुष का अभेद

तथागत बुद्ध के जीवन की एक घटना इस प्रकार मिलती है। एक बार वे पाक्यों के कपिलवस्तु के ग्योघोषाराम में विहार कर रहे थे। तब महाप्रजापति गौतमी वहाँ आई और वन्दना कर एक भोर खड़ी हो बोली : “भन्ते ! अर्धच्छा हो स्त्रियों भी तथागत के धर्म-विनय में प्रव्रज्या पावें।” बुद्ध बोले : “गौतमी ! तुम्हें ऐसा न रुचे।” गौतमी ने दूसरी-तीसरी बार भी निवेदन किया पर तथागत ने वही उत्तर दिया। गौतमी दुःखी, अधुमुखी हो भगवान को अभिवादन कर चली गई। इसके बाद तथागत वैशाली को चल दिये। वहाँ महावन की कूटागारसाला में ठहरे। महाप्रजापति गौतमी केमों को कटा, कपायवस्त्र पहिन बहुत-सी शायक-स्त्रियों के साथ कूटागारसाला में पहुँची। वहाँ द्वारकीटक के बाहर खड़ी हुई। उसके पैर फुले हुए थे। शरीर धूल से भरा था। वह दुःखी, अधुमुखी, रोती हुई खड़ी थी। उसे देख आपुष्मान् भानन्द ने पूछा—“गौतमी ! तू ऐसे क्यों खड़ी है ?” वह बोली : “भन्ते भानन्द ! तथागत धर्म-विनय में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुज्ञा नहीं देते।” “गौतमी ! तू यही रह। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।” भानन्द तथागत को अभिवादन कर एक शोर मँढ बोले : “भन्ते ! अर्धच्छा हो स्त्रियों को प्रव्रज्या मिले।” “नही भानन्द ! ऐसा न रुचे।” भानन्द बोले : “भन्ते ! क्या स्त्रियाँ प्रव्रजित हो श्रोत-भ्रातृफल, सङ्गदागामिकल, भ्रमागामिकल, भर्हृत्त्वफल को साक्षात् कर सकती हैं ?” “साक्षात् कर सकती हैं भानन्द !” “भन्ते ! यदि स्त्रियाँ इस योग्य हैं तो अभिमात्रिका, पोषिका, क्षीरदायिका, भगवान की मौसी महाप्रजापति गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है। उनमें जननी के मरने पर भगवान को दूध पिलाया। भन्ते ! अर्धच्छा हो स्त्रियों को प्रव्रज्या मिले।” गौतमी ने तथागत के उनी सयय स्थापित श्राद्ध गुह-धर्मों को स्वीकार किया। बाद में उसकी उपसम्पदा—प्रव्रज्या हुई।

प्रव्रज्याके बाद बुद्ध भानन्द से बोले : “भानन्द ! यदि तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय से स्त्रियाँ प्रव्रज्या न पाती तो यह ब्रह्मचर्य विर-स्वायी होता, सदरम सहस्र वर्ष तक ठहरता। अब ब्रह्मचर्य विर-स्वायी न होगा, सदरम पाँच ही सौ वर्ष ठहरेगा। भानन्द ! जैसे बहुत स्त्रीबाले और थोड़े पुरुषोंबाले कुल, चोरों द्वारा, मंडियाहों द्वारा आसानी से ध्वंसनीय होते हैं, उसी प्रकार जिन धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य विर-स्वायी नहीं होता। जैसे भानन्द ! सम्पन्न लहलहाते धान के खेत में सेतड़िका चामक रोग की जाति पलती है, जिससे वह पालि-दोत्र विर-स्वायी नहीं होता, जैसे सम्पन्न ऊल के खेत में मंत्रिष्ठिका नामक रोग-जाति पलती है, जिससे वह ऊल का खेत विर-स्वायी नहीं होता, ऐसे ही भानन्द ! जिस धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य विर-स्वायी नहीं होता।”

इस घटना से प्रकट है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथागत बुद्ध स्वयं ही नारी के कर्तृत्व के प्रति संकाशील थे। इसी कारण नारी की प्रव्रज्या का प्रश्न सामने आने पर वे बेधोषता से पड़ गये। यह संका नारी के ब्रह्मचर्य पालन की क्षमता के विषय में थी। वे नारी की भाजीवन ब्रह्मचर्य की पात्रता को अन्त तक गले नहीं उतार सके। जैन धर्म के साहित्य में ऐसी संका या भ्रांति कहीं भी परिलक्षित नहीं होती। जैन धर्म में नारी के प्रति ब्रह्मचर्य पालन के विषय में जैसी ही अग्रंकारील भावना देखी जाती है जैसी कि पुरुष के प्रति। स्त्री में भी भाजीवन ब्रह्मचर्य पालन की आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य होने से उतना ही विश्वास देखा जाता है जितना कि पुरुष में इनके होने के प्रति।

वैदिक परम्परा में नारी की सह्यमिणी कहा गया है। पुरुष नारी को अपने माथ बँधाये बिना धार्मिक अनुष्ठान प्रयत्ना क्रिया-कलापों को पूरा नहीं कर सकता—ऐसी भावना है। इस तरह वैदिक परम्परा नारी को अतृप्त सम्मान प्रदान करती है परन्तु वहाँ नारी पुरुष की पर-

१—ब्रह्मचर्य (दूसरा भाग) पृ० ५४

२—विनय पिटक : पृथक्पुष्प : भिक्षुगी-संस्कृत ३३ ११० पृ० ५-६-२१ का मार

छाई की तरह चततो है। यदि वहाँ पुरुष नारी को छोड़ कर धर्म अनुष्ठान नहीं कर सकता तो नारी भी पुरुष में दूर रह कर आध्यात्मिक कल्याण को ध्यापक रूप में समर्पित नही कर सकती—ऐसी विचार-धारा है। वैदिक परम्परा में नारी-सन्ध्याम को स्थान नहीं, इसलिए पुरुष से दूर रह कर स्वतंत्र रूप से चरम कोटि की आध्यात्मिक साधना के उदाहरण प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते। जैन परम्परा में नारी के लिए सन्ध्याम भी हर समय खुला रहा है यद्यः उच्चतम कोटि की आध्यात्मिक साधना में स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही दीप्त रही।

वैदिक परम्परा में नारी जाति की गौरवपूर्ण उच्चावन दिया गया है और नारी को पुरुष-मित्र और समकक्ष के रूप में प्रतिष्ठित करने के दृष्टान्त सामने प्राते हैं, परन्तु उनके प्रकृत वर्णन अधिकांश में नारी को धर्माङ्गनी के रूप में ही उपस्थित करते हैं। नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व वहाँ प्रस्फुटित दिखाई नहीं देता और उसकी बहुत ही छोटी-सी प्रभिव्यक्ति वहाँ मिलती है। परन्तु जैन धर्म में नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व शुरू से ही स्वीकृत है और उनके समान ही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्पूर्ण आध्यात्मिक साधना का मार्ग खुला है।

जैन धर्म में नारी की धर्म-भाषना को बड़े भाव दिया जाना है जो पुरुष की धर्म-भाषना की। वैवाहिक-जीवन में नारी पुरुष की सहचारिणी रहती है, उसको सेवा-मुधूषा करती है और गृहस्थों का भार योग्यतापूर्वक वहन करती है। परन्तु साथ ही साथ आत्मा के उत्कर्ष के लिए, आत्मा की शोध-स्रोत एवं आध्यात्मिक चिन्तन और साधना में भी अपना यथेष्ट समय खपाती है। वैदिक परम्परा में नारी के स्वावलम्बी जीवन की कल्पना नहीं है और यदि है तो भगवद् रूप में ही। परन्तु जैन धर्म में स्वावलम्बी नारी-जीवन की कल्पना प्रचुर-प्रमाण में मिलती है। पुरुष के साथ सहपनिग्नी होकर रहना उनके जीवन का कोई चूड़ान नहीं, यदि वह चाहे तो साजीवन ब्रह्मचारिणी रह कर भी आदर्श-जीवन प्रतिपादित करने के लिए स्वतंत्र है।

वैदिक परम्परा में नारी का धार्मिक तथ नहीं। बौद्ध परम्परा में मिथुनी संघ विच्छिन्न प्रायः है। जैन परम्परा में साधियों का मिथुनी संघ मात्र भी भारत-भूमि को पवित्र करता है।

बहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में जैन धर्म में नारी को उसकी ही स्वतन्त्रता है जितनी पुरुष को। जैसे पुरुष सर्व प्राणालिखित विरमण, सर्व मृदावाद विरमण, सर्व भद्रतादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण वपी महाव्रतों की ग्रहण करने में स्वतंत्र है, वैसे ही नारी भी।

इस विषय में जैन धर्मों की स्थिति को उपस्थित करते हुए संत विनोबा सिसते हैं :

“क्षलाम मे यह विचार रखा है कि गृहस्थ धर्म ही पूर्ण आदर्श है। बाकी के आदर्श, जैसे ब्रह्मचारी का, गौण आदर्श है। वैसे भगवान ईसा तो आदर्शणीय थे, वे ब्रह्मचारी थे, परन्तु उनका जीवन पूर्ण जीवन नहीं माना जायगा। मुहम्मद का आदर्श पूर्ण है। वे गृहस्थ थे। वैसे ब्रह्मचारी को एकसन्दर्भ (विरोपन) असा माना जायगा। विरोपन एकाकी होते हैं, परन्तु समाज को उनकी भी जरूरत होती है। इसी तरह, जिहोंने शुरू से आखिर तक ब्रह्मचारी का जीवन बिताया, उनका आदर्श पूर्ण नहीं। पुरुषोत्तम, पूर्ण आदर्श तो गृहस्थ ही है। स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, गृहस्थ का ही आदर्श है। इस दृष्टि से मुसलमानों का चिन्तन चतता है।

“वैदिक धर्म में ब्रह्मचारी को ही आदर्श माना गया है। ... बीच के जमाने में स्त्री-पुरुषों में भेद माना गया। जिससे हिन्दूधर्म की दुर्दशा हो गयी। पुरुष को तो ब्रह्मचर्य का अधिकार रहा, लेकिन स्त्री को इसका अधिकार नहीं रहा। इसलिए स्त्री को गृहस्थाश्रमी बनना ही चाहिए। ऐसा माना गया। अगर वह गृहस्थाश्रमी नहीं बनती है, तो अप्रमं होता है। ... इस तरह बीच के जमाने में यह एक बहुत बड़ा दोष पैदा हुआ। इसलिए अब इस जमाने में संतोषन करना जरूरी है। हक देने पर भी उसका पालन करनेवाले कम ही होंगे। परन्तु कम हों या ज्यादा; स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का अधिकार नहीं है, यह बात ही गलत है। उसके आध्यात्मिक डिस्एबिलिटी (अपात्रता) पैदा होती है। अगर कोई व्यावहारिक अपात्रता होती, तो उसमें सुधार करना सम्भव है। लेकिन आध्यात्मिक ही अपात्रता हो, तो वह बड़े दुःख की बात है। हिन्दुस्तान में बीच के जमाने में जो तेजोहानि हुई, उसका यह भी कारण है कि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य का अधिकार नहीं रहा। ... लेकिन उपनिषदों में उल्टी बात है। वहाँ स्त्री-पुरुषों में कोई भेद नहीं किया गया है। ... हिन्दुधर्म में स्त्री की अपात्रता मानी गयी है। यह सब गलत है।

“लेकिन, जैनो में स्त्री और पुरुष, दोनों को समान माना है। ईसाइयों में जो कैंथोलिक हैं, वे स्त्री-पुरुषों को समान मानते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, उनका ख्याल करीब-करीब मुसलमानों के जैसा ही है। वे मानते हैं कि ब्रह्मचर्य अत्यन्त वस्तु है और गृहस्थाश्रम ही आदर्श है। लेकिन कैथोलिकों में माई और बहने दोनों ब्रह्मचारी होते हैं।”

स्त्रियों को पुरुषों के समान आध्यात्मिक अधिकार देकर महावीर ने कितना बड़ा काम किया—इस सम्बन्ध में संत विनोदा लिखते हैं :

“महावीर के सम्प्रदाय में स्त्री-पुरुषों का किसी प्रकार कोई भेद नहीं किया गया है ।...पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलते हैं, उतने ही स्त्रियों को भी हो सकते हैं । इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेद-बुद्धि नहीं रखी, जिसके परिणामस्वरूप उनके शिष्यों में जितने धर्मजन्म थे, उनसे ज्यादा धर्मश्रियाँ थीं । वह प्रथा आज तक जैन धर्म में चली आ रही है । आज भी जैन संन्यासिनी होनी हैं ।...यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए । जो ढर मुक्त को था, वह महावीर को नहीं था, यह देख कर आश्चर्य होता है । महावीर नींदर दीप पत्ने हैं । इसका मेरे मन पर बहुत असर है । इसीलिए मुझे महावीर की तरफ विशेष आकर्षण है । ..महापुरुषों की मित्र-मित्र वृत्तिपाँ होनी हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को ध्यावहारिक भूमिका छू सखी और महावीर को यह छू नहीं सकी । उन्होंने स्त्री-पुरुषों में तत्त्वतः भेद नहीं रखा । वे इनसे हठ प्रतिष्ठ रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष हो आदर है । इसी में उनकी महावीरता है ।

“महावीर स्वामी के बाद २५०० साल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो सक्ती कि वहीँों को दोधा दे । मैंने मुना कि चार साल पहले राम-कृष्ण परमहंस नठ ने स्त्रियों को दीक्षा दी जाय—ऐसा तप किया गया । स्त्री और पुरुषों का आश्रम अलग रखा जाय, यह अलग बात है । लेकिन अस्तक स्त्रियों को दीक्षा हो नहीं मिलती थी, वह तप मिल रही है । इस पर से अंदाज रागता है कि महावीर ने २५०० साल पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम किया^१”

बाधा धर्माधिकारों तिलते हैं “हम लोगों को अस्मर यह धारणा रही है कि स्त्रियों के विषय में प्राचीन आदर्श ऊँचे थे । और बावनी में वे रहे होंगे, लेकिन इतना मुझे नम्रतापूर्वक कह देना चाहिए कि श्रियों सम्बन्धी सारे प्राचीन आदर्श, स्त्रियों की मनुष्यता की हानि और धारणा करनेवाले थे ।...किसी धर्म में स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व कभी नहीं रहा । मेरी माँ कोई धार्मिक विधि अनेकें नहीं कर सकती । मेरे पिताजी का वह सहधर्मिणी है, मुख्य धर्मिणी नहीं । पिताजी न हो, तो उसका अपना कोई धर्म नहीं है । पिताजी जो पुण्य करते हैं, उसका आधा पुण्य अनेक-आप उसे मिल जाता है और वह जो पाप करती है, उसका आधा पाप पिताजी को अपने-आप लग जाता है । वह जो पुण्य करती है, उसका आधा पिताजी को नहीं मिलता और पिताजी जो पाप करते हैं, उसका आधा उसे नहीं लगता । यह सत्य है ।.. इसलिए मुख्य धर्म और मुख्य कर्तव्य पुण्य का है, स्त्री को केवल सहधर्मिणी की भूमिका है, वह सह-जीवनी है, उसका अपना स्वयं जीवन नहीं है । जैनों और बौद्धों के कुछ प्रयासों को हम छोड़ दे, तो आज तक की जो परम्परा और समाज-स्थिति है, वह यह है कि स्त्री की भूमिका गौण और दोषम रही है । उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रहा । इसलिए ब्रह्मचर्य उसका मुख्य धर्म कभी नहीं माना गया । पुरुष का मुख्य धर्म ब्रह्मचर्य माना गया ।

“स्त्री मुक्त कहती है कि पुरुष को अपेक्षा स्त्रियों अधिक नैतिक है । अधिक नैतिकता का मतलब यह तो नहीं कि अधिक संयमी है, अधिक ब्रह्मचर्यमिष्ठ है । ब्रह्मचर्य का तो उनके लिए निषेध है ।...मेरा नम्र मुखाव यह है कि स्त्री के जीवन में ब्रह्मचर्य का स्थान बही होना चाहिए, जो पुरुष के जीवन में है । इसे मैं ब्रह्मचर्य जीवन का सामाजिक मूल्य कहता हूँ^२”

७-ब्रह्मचर्य और संयम का हेतु क्या हो ?

आचार्य विनोदा भाषे से किती ने यह प्रश्न किया था कि भूदान यज्ञ के लिए कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहना हो तो प्रायः उसके बारे में क्या कहेंगे ? इसका जो उत्तर उन्होंने दिया वह सच्चे उद्देश्य की बातों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण और मननीय है । तबबर्ष ध संयम का पालन किन हेतु से होना चाहिए—इस पर उन्होंने पहले भी एक बार प्रकाश डाला था । दोनों विचार नीचे दिये जाते हैं ।

१—ब्रह्मचर्य का ठीक मतलब भी हमें समझ लेना चाहिए । भीष्म को हम आदर्श ब्रह्मचारी मानते हैं, परन्तु भीष्म ने अपने पिता के लिये ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया । उनको ब्रह्म की उपासना की प्रेरणा उससे पहले नहीं हुई थी । वे तो शादी करनेवाले थे । फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्रत बहुत मज्जी तरह से निभा लिया । परन्तु उनको हम आदर्श ब्रह्मचारी नहीं कह सकते । साक्षात् ब्रह्म के लिए जो ब्रह्मचारी रहेगा, वही आदर्श होगा । उसी को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, जो लोग देव के लिए ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके व्रत को ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्मचर्य

१—अमर पर्व ६ अंक ६ पृ० ३०-३६ का शार

२—सर्वोदय-संवा १० २३६-६, २३६-६

कहना चाहिये। सारात् ब्रह्म की प्राप्ति के लिए देह से मुक्त होने के साधन के माने हो ब्रह्मचर्य है। भोम्य बाहिर में ऐसे ब्रह्मचारी बने थे और महान् शानी हुए, फिर भी वे पहले बसे नहीं थे। धृक् के समान वे भारम्भ से आदर्श ब्रह्मचारी नहीं थे। आजकल कुछ लोगों का देशचर्य या स्वराज-चर्य चलता है और वे उसे बहुत अच्छी तरह से निभाते भी हैं। परन्तु फिर भी उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकता। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो देशचर्य को बाद में ब्रह्मचर्य में परिवर्तित कर देते हैं।

भूदान यम ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसके लिए विद्यार्थी को धारमण, भाजीवन ब्रह्मचारी रहने की आवश्यकता हो।... ब्रह्मचर्य की जिसे धारमण से प्रेरणा होती है उसे बाहर से कोई निमित्त मिल जाता है तो वह उसका लाभ उठाता है। भोम्य और गान्धीजी के साथ भी यही हुआ था। गान्धीजी ने सामान्य जन-सेवा के संयास से ब्रह्मचर्य का भारम्भ किया और अच्छे ब्रह्मचर्य में उसकी परिणति की। तो भूदान यम धारमण किसी के लिए ऐसा निमित्त बन जाता है तो वह उनका लाभ उठा सकता है परन्तु खास इस काम के लिए ब्रह्मचर्य-प्रत लेने की कोई जरूरत नहीं है।

२—कुछ लोग—‘संयम से सतति-नियमन करो’, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं। संयम का अर्थ स्वतंत्र मूल्य है। सतति कम करने के लिए संयम की न सहाय्ये।... संयम से मानन्द मिलता है; इसलिए संयम होने को लोगों में कहिए। उसके लिए भौतिक नका-मुकसान न सहाय्ये।

जैन धारमण में सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व भूपावाद विरमण, सर्व भद्रतादान विरमण, सर्व मैमून विरमण, सर्व परिग्रह विरमण और सर्व-रात्रि भोजन विरमण—इन प्रतिपादनों को ग्रहण करने के बाद साधक का भारम्भ-तौष इन प्रकार प्रकट होता है—‘इन पाँच महाव्रत और छठे रात्रि-भोजन विरमण की मैंने भारम-हित के लिए ग्रहण किया है’।’ इससे स्पष्ट है कि महाव्रतो के—‘जिनमें ब्रह्मचर्य महाव्रत भी है—ग्रहण का हेतु जैन धारमणों में भी ‘भारमहित’ ही बताया गया है।

वैदिक संस्कृति में भी ब्रह्मचर्य का उद्देश्य यही कहा गया है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह उपनिषद् के निम्न वातावरण से प्रकट होगा :

‘‘हम आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव सत्पुरुष लोको और वनस्पत भोगो को प्राप्त कर लेता है’’—ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इन्द्र और धर्मुरों का राजा विरोचन ने दोनों—परस्पर स्पर्धा से हाथों में समिधाएँ लेकर प्रजापति के पास माए। और वतीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यवास किया।

प्रजापति ने कहा—‘‘ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुम किस चीज की इच्छा करते हो ?’’

इन्द्र और विरोचन बोले : ‘‘जो आत्मा पाप-रहित, जरा-रहित, मृत्यु-रहित, शोक-रहित, क्षुधा-रहित, तृषा-रहित, सत्यकाम और सत्य-संकल्प है उसका भव्यपण करना चाहिए और उसे विशेषरूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए, यह साधक का वाक्य है। आत्मा को जानने की इच्छा से हम यहाँ ब्रह्मचर्यवास में हैं।’’

प्रजापति ने कहा—‘‘यह जो नेत्रों में दिखायी देता है—आत्मा है। यह भ्रमृत है, यह भ्रमय है, यह तद्वा है ?’’

उपमूर्क वागीलाप में ब्रह्मचर्य का उद्देश्य आत्म-प्राप्ति बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आत्मा ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है। यह ही बात जैन धर्म में संयम रूप ब्रह्मचर्य को उद्देश्य और जन के सम्बन्ध में कही गयी है।

जैन धारमण दशवैकालिक सूत्र में कहा है :

‘‘निश्चय ही आचार-समार्थ के चार भेद हैं। यथा—

(१) इहलोक के लिए आचार का पालन न करे।

(२) परलोक के लिए आचार का पालन न करे।

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और धनाधा के लिए आचार का पालन न करे।

(४) अरिहंत-निर्दिष्ट हेतु निर्जरा—आत्म-शुद्धि के सिवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए आचार का अनुष्ठान न करे।’’

इससे भी स्पष्ट है कि साधक के लिए ब्रह्मचर्य का हेतु आत्म-हित, आत्म-शुद्धि ही हो सकता है।

१—दशवैकालिक ४, ६ :

इच्छेइयाइं पय मज्जमयाइं राईमोचणयेरमणउट्ठाइं अत्त-हिउट्ठाण उवमंपज्जिजाण विहरामि।

२—छान्दोग्योपनिषद् ८.७ : २-४

३—दशवैकालिक ६.४.५ :

चउज्जिहा खलु आचार-समाही भवद, सं उहा—नो इहलोगट्ठाण आयारमहिउज्जना, नो परलोगट्ठाण आयारमहिउज्जना, नो किउत्ति घण-सइ-सिलोगट्ठाण आयारमहिउज्जना, नअत्त आरहतेहि हेउहि आयारमहिउज्जना चउत्तं पयं उवइ।

८-व्रत-ग्रहण में विवेक आवश्यक

कभी-कभी मनुष्य वस्तु की दुष्करता पर पूरा विचार नहीं करता और व्रत-ग्रहण कर लेता है। फल यह होता है कि या तो वह उसे भङ्ग कर दूर हो जाना है अथवा छिपे-छिपे अनाचार का सेवन करने लगता है। ज्ञानियों ने कहा है—जो बात जैसी हूँ वैसी जान कर व्रत-ग्रहण करो। आगम में कहा है—“कामभोग के रस को जान चुका उसके लिए अग्रहवर्ष से विरति और यावज्जीवन के लिए उग्र महाव्रत ग्रहणवर्ष का धारण करना अत्यन्त दुष्कर है^१”, “संयम बालू के कवच की तरह निरस है^२”, “जैसे वायु से घला भरता कठिन है, उसी प्रकार क्लेश के निःसंयम का पालन कठिन है^३”, “जिस तरह मुजाबों से रखाकर—समुद्र का तैरना दुष्कर है, उसी तरह अनुपशांत आत्मा द्वारा दम्बो समुद्र का तैरना दुष्कर है^४”, “जैसे लोहे के बबो का बबाना दुष्कर है, उसी प्रकार संयम का पालन दुष्कर है^५”, “जिस तरह प्रवृत्ति अग्नि-तिला का पीना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार तन्मायस्था में आत्मन्य का पालन दुष्कर है^६”, “जो सुल में रहा है, मुकुमार है, ऐशोमाराम में पला है, वह आत्मन्य के पालन में समर्थ नहीं होता^७”। इन कथनों का अर्थ यह है कि व्रत-ग्रहण के पूर्व उसकी दुष्करता को पूर्ण रूप से समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा।

इसी तरह आगम में कहा है—“साधक ! अपने बल, स्वाम, यक्षा, भारीय को देख कर तथा क्षेत्र और काल को जान कर उग्र अनुसार आत्मा को धर्म-कर्म में नियोजित करे^८”। इस का अर्थ यह कि वस्तु की दुष्करता के अनुपात से उसके बल, स्वाम, यक्षा आदि स्थितियों समर्थ हैं, यह भी देख लें। सार यह है कि जो वस्तु की दुष्करता को समझ तथा अपने बल सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ता है, वह स्तलित या अनाचारी नहीं होता।

जो ऐसा नहीं करता उसकी क्या गति होती है, उसका भी बड़ा गम्भीर विवेचन आगमों में है—“कायर मनुष्य जब तक विजयी पुण्य की नहीं देखता तब तक अपने की शूर मानता है, परन्तु वास्तविक संघाम के समय वह उसी तरह शोच की प्राप्त होता है जिस तरह युद्ध में शत्रु दृढ़भूमि महारथी कृष्ण को देख कर शिशुपाल हुआ था^९”। अपने की शूर माननेवाला पुरुष संघाम के अग्र-भाग में चला तो जाता है परन्तु जब युद्ध छिड़ जाता है और ऐसी पवडाहट मचती है कि माता भी अपनी गोद से गिरते हुए पुत्र की सुख न ले सके, तब शत्रुओं के प्रहार से क्षतविक्षत भ्रष्ट पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता है^{१०}। “ब्रह्मचर्य पालन में हारे हुए संवर्धित पुरुष उसी तरह विपाद का अनुभव करते हैं, जिस तरह जाल में फँसी हुई मछली^{११}”। “जैसे युद्ध के समय कायर पुरुष यह धंका करता है कि कौन जानता है किस की विजय होगी।

१—उत्तराख्ययम १६ : २६

२—बही १६ : ३८

३—बही १६ : ४१

४—बही १६ : ४३

५—बही १६ : ३६

६—बही १६ : ४०

७—बही १६ : ३५

८—द्वयवैकालिक ८.३५ :

यत्नं धामं च पेहाए सद्धामारोगमण्यो ।

येवं कालं च विन्नायं सहपाणं विजुंजण ॥

९—सुप्रस्ताव १.३-१ : १

१०—बही १.३-१ : २

११—बही १.३-१:१३

तीव्र की ओर ताकता है और गड़वा, गहन और खिपा हुआ स्थान देवता है, उसी प्रकार निर्बल साधक अनागत भय की आशंका से प्रकल्प की धारण से लते हैं।^१

इस विषय में संत टॉलस्टॉय ने जो विचार दिये हैं, वे ग्राम-भाषाओं की अनुभूत टीका से लगते हैं। वे कहते हैं : "हम कई बार पहले ही से अपनी विजय की रोचक कल्पना में तल्लीन हो जाते हैं, यह एक भारी कमजोरी है। ऐसे काम में हम लग जाते हैं, जो हमारी शक्ति से बाहर है। जिसका पूरा करना न करना हमारी शक्ति के अन्दर की बात नहीं।... क्योंकि पहले तो हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि हमें प्राण चर कर किन-किन परिस्थितियों में से गुजरना होगा।... दूसरे, इस तरह की एकाएक प्रतीक्षा करने से हमें अपने उद्देश्य की ओर—सर्वोच्च ब्रह्मचर्य के निकट जाने में कोई सहायता नहीं मिलती; उल्टे अंतर कमजोर रह जाने के कारण, हमारा पतन अवस्था घोर होता है।

"पहले तो लोग बाहरी ब्रह्मचर्य को ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं। फिर या तो वे संसार को छोड़ देते हैं या स्वयं से दूर-दूर भागते हैं। इतने पर भी जब कामवासना से पिण्ड नहीं छूटता, तब अपनी इन्द्रियों को ही काट झुलते हैं।

"दूसरे, केवल बाहरी ब्रह्मचर्य को यह समझ कर आदर्श मान लेना झलत है कि हम कभी तो जरूर उस तक पहुँच जायेंगे, क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक प्रलोभन और प्रत्येक पतन उसकी आशाओं को एकदम नष्ट कर देता है और फिर इस बात पर से भी उसका विश्वास उठने लग जाता है कि ब्रह्मचर्य का आदर्श कभी सम्भवनीय या युक्तिसंगत भी है या नहीं। वह कहने लग जाता है कि ब्रह्मचारी रहना असंभव है और मैंने अपने सामने एक झलत आदर्श रल छोड़ा है। फिर वह एकदम इतना शिथिल हो जाता कि अपने को पूरी तरह भोग-विलास के अधीन कर देता है।

"यह तो उस योद्धा के समान हुआ, जो युद्ध में विजय-प्राप्त करने की इच्छा से अपने बाहु पर युत शक्तिवाला लाठीज बाँध लेता है और अंतर्मुख कर विश्वास करता है कि वह लाठीज युद्ध-प्रहारों से या नीत से उसकी रक्षा करता है। पर ज्योंही उसे तलवार का एकाग्र बार लगा नहीं कि उसका सारा धर्म और शेष भगा नहीं। हम धर्षण अनुभूति तो यही निश्चय कर सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार, अपनी भूत और वर्तमान अवस्था तथा चारित्र्य का खयाल कर, शक्ति से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें।

"दूसरे हम इस बात का भी खयाल न करें कि हम किसी काम को अनुभूति की दृष्टि में ऊँचा ठहारे के लिए कर रहे हैं। हमारे न्याय-कर्ता अनुभूति नहीं, हमारी अन्तरात्मा और परमेश्वर है। फिर हमारी प्रगति में कोई बाधक नहीं हो सकता। तब प्रलोभन हम पर कोई असर नहीं कर सकेंगे और प्रत्येक वस्तु हमें उस सर्वोच्च आदर्श की ओर बढ़ने में सहायक होगी। पशुता को छोड़ कर हम नारायण-पद की ओर बढ़ते जायेंगे।"^२

यहाँ इस विवेक की बात इसलिए रखी गयी है कि ब्रह्मचर्य या तो महाव्रत के रूप में ग्रहण किया जाता है अथवा अनुव्रत के रूप में। महाव्रत के रूप के त्याग सर्व व्यापक होते हैं और अनुव्रत के रूप के त्याग स्वदार-संतोष—परदार-त्याग रूप। इनमें किस मार्ग को ग्रहण करे, यह साधक के चुनाव का विषय है। चुनाव में विवेक आवश्यक है।

१-ब्रह्मचर्य महाव्रत के रूप में

समूचे जैन धर्म का उपदेश संक्षेप में कहना हो तो इस प्रकार रखा जा सकता है : "एक से विरति करो और एक में प्रवृत्ति। असंयम से निवृत्ति करो और संयम में प्रवृत्ति। क्रिया में रुचि करो और प्रक्रिया को छोड़ो। हिसा, मलीक, चोरी, भ्रष्ट तथा भोगलिप्ता और लोभ

१—सूक्तताज्ञ १, ३-३:१,

२—स्त्री और पुरुष ५० ३८-४१ से संक्षिप्त

३—उत्तराध्यायन ३१.२ :

एगभो विरहं कुञ्जा एगभो य एवसयं ।

असंयमे नियन्त्रिं च संयमे य एवसयं ॥

४—वही १८.३३ :

किरियं ॥ रोयई धीरे अकिरियं परिध्वज्जण ।

दिट्ठीयं दिट्ठीसंपन्ने धम्मं वरस कुच्चरं ॥

(परिग्रह) का परिवर्जन करो' और ग्रहिणा, सत्य, मनोर्य—भस्तेय, ब्रह्म और अपरिग्रह—इन पांच महाव्रतों को ग्रहण करो^१। संक्षेप में यही त्रि-उपदिष्ट धर्म है। इस धर्म को कठिन—टुकर कहा है, पर उपदेश भी इसी को ग्रहण कर धैर्यपूर्वक पालन करने का दिया है।

हिंसा आदि पाँचों पाप और ग्रहिणा आदि पाँचों धर्मों का प्रति मूढम गंभीर मनोवैज्ञानिक विद्वत्पण जैनों के प्रदत्त व्याकरण सूत्र में मिलता है। आचाराङ्ग सूत्र भी इनका सूदम प्रतिपादन करता है। कहा जा सकता है कि सारा जैन वाङ्मय इन्हीं की भिन्न-भिन्न रूप से बर्णों का विस्तृत भण्डार है।

श्रद्धावेद में 'सत्य' और 'ब्रह्मचर्य' शब्द प्राप्त हैं। वनपथ ब्राह्मण में सत्य बोलने का कहा गया है और ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख है। पर पाँचों धर्मों में से अन्य धर्मों के नाम इनमें ही नहीं अन्य वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नहीं मिलते। सारे धर्मों का उल्लेख और उन पर विशद व्याख्या या विवेचन किसी वेदग्रन्थ या ब्राह्मण ग्रन्थ में नहीं देखा जाता। महाव्रत शब्द भी वहाँ नहीं है। छांदोग्य उपनिषद् में सत्य के साथ ग्रहिणा का उल्लेख मिलता है। बृहद् भारण्यक उपनिषद् में क्या शब्द प्राप्त है। ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख है। पर उपनिषदों में से कितो में भी अन्य धर्मों का उल्लेख नहीं और न उनके स्वरूप का सूक्ष्म प्रतिपादन है। धाम या महाव्रत शब्दों का उल्लेख वहाँ भी नहीं।

स्मृतियों में जिन्हें साधारण या सामान्य धर्म कहा गया है, उनका उल्लेख वेद, ब्राह्मण या उपनिषदों में नहीं है। धनः साधारण धर्मों की कल्पना भी उपनिषद्-काल के बाद की हो कही जा सकती है।

स्मृतियों में भी पाँच धाम या महाव्रतों का उल्लेख नहीं पर साधारण धर्मों के भिन्न-भिन्न प्रतिपादनों में ही ग्रहिणा, सत्य, मनोर्य और ब्रह्मचर्य का उल्लेख उपलब्ध है। शीतम धर्मशास्त्र में दया, क्षान्ति, धनसूया, शौच, अनायास, मज्जण, अकार्पण्य और अस्पृहा—इन आठ को आत्म-गुण कहा है। अस्पृहा को अपरिग्रह कहा जाय तो उस धर्म का यह पहला उल्लेख है।

यह विवेचन है कि ऐसे साधारण उल्लेखों के उपरान्त ग्रहिणा आदि तत्त्वों या धर्म-सिद्धान्तों का सूक्ष्म विवेचन या प्रतिपादन वैदिक संस्कृति के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में नहीं है। मनुष्य सत्य क्यों बोले, ग्रहिणा से दूर क्यों रहे—ऐसे प्रश्नों का निबोड़ उनमें नहीं मिलता।

यहाँ प्रश्न उठता है कि जिन धाम आदि धर्मों का उल्लेख वेद-उपनिषदों में नहीं, वे बाद के साहित्य में कहाँ से आये। इसका उत्तर संक्षेप में इतना ही दिया जा सकता है कि संस्कृतियों एक दूसरे के प्रभाव से सर्वथा बदली नहीं रह पायीं। धमण-संस्कृति का प्रचुर प्रभाव वैदिक संस्कृति पर भी पड़ा है और उसके चिन्तन में धमण-संस्कृति के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथों ने भी स्थान प्राप्त किया है और बाद में अपने ढंग का उनका विस्तार हुआ है।

प्रापुनिक विचारकों में महात्मा गांधी ने ज्यों पर गंभीर विवेचन दिया है और यह विवेचन जैन आधुनिक वर्णन से काफ़ी मिलता-जुलता है। दोनों की समानता पहले एक लेख में दिखाई जा चुकी है^२।

जिन पाँच महाव्रतों का उमर उल्लेख आया है उनके ग्रहण करने की शक्यता ही इस रूप में मिलती है :

१—मैं प्रथम महाव्रत में सर्व प्राणान्तिपात का त्याग करता हूँ। मैं वायव्यजीवन के लिए मूदम या बादर, स्थावर या जंगम—किसी भी प्राणी की मन, बचन और काया से स्वयं हिंसा नहीं करूँगा, दूसरे से हिंसा नहीं कराऊँगा और न हिंसा करनेवाले का अनुमोदन करूँगा। मैं मत्तल के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ और अपने प्राणों को व्युत्सर्ग करता—उससे हटाता हूँ।

१—उत्तराध्ययन ३५.३ :

तदेव हिंस्रं भाल्यं चोर्जं अवम्मसेवणं ।

इच्छाकामं च लोभं च मंजओ परिवज्जणं ॥

२—वही २१.१२ :

अहिंससत्त्वं च अतेणमं च

तसो यधम्मं अपरिग्रहं च ।

पडिबज्जिया पंच महव्वयाणि

चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विदू ॥

३—विषय पत्रिका, वर्ष ८ अंक ८ पृ० २५० से : 'गांधी और गांधीवाद'

२—मैं दूसरे महाव्रत में यावज्जीवन के लिए सर्व प्रकार के मृया—झूठ बोलने का (वाणी दोष का) त्याग करता हूँ। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से मैं मन, वचन और काया से झूठ नहीं बोलूंगा, न दूसरी से झूठ बुलाऊंगा, न झूठ बोलते हुए अन्य किसी का अनुमोदन करूँगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्गल करता हूँ और अपने आप को उससे हटाता हूँ।

३—मैं तीसरे महाव्रत में यावज्जीवन के लिए सर्व श्रद्धा का त्याग करता हूँ। गांव, नगर या अरण्य में भ्रम या बहुत, छोटी या बड़ी, सचित या अचित कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लूंगा, न दूसरे से लिवाऊंगा और न कोई दूसरा लेता होगा तो उसे अनुमति दूंगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्गल करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

४—मैं चौथे महाव्रत में सर्व प्रकार के मैथुन का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ। मैं देव, मनुष्य और तिमिच्छ सम्बन्धी मैथुन का स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरे से सेवन नहीं कराऊँगा और सेवन करनेवाले का अनुमोदन नहीं करूँगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

५—मैं पाँचवें महाव्रत में सर्व प्रकार के परिग्रह का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ। मैं भ्रम या बहुत, मनुष्य व स्थूल, सचित या अचित किसी भी परिग्रह को ग्रहण नहीं करूँगा, न ग्रहण कराऊँगा, न परिग्रह ग्रहण करनेवाले का अनुमोदन करूँगा। मैं अतीत के उस पाप से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्गल करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

जो ब्रह्मचर्य की महाव्रत के रूप में ग्रहण करना चाहेगा उसे उपर्युक्त महाव्रतों को उपर्युक्त रूप में एक साथ ग्रहण करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है।

१०—ब्रह्मचर्य अनुव्रत के रूप में

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि महाव्रत तो अत्यन्त दुष्कर हैं, उन्हें तो सत्तार-स्यायी ही ग्रहण कर सकता है। जो गार्हस्थ्य में रहते हुए ब्रह्मिन्नादि को अपनाना चाहे वह क्या करे ?

महावीर ने तीन तरह के मनुष्यों की कल्पना की है :

(१) एक ऐसे हैं जो परलोक की चिन्ता ही नहीं करते और जो भिष्यजीवन की ही प्रशंसा करते हैं। जो हिंसा ब्राह्मिन्नादि पर-भ्रंशकारी पापों से जरा भी विरत नहीं होते और महान् भारम्भ, महान् समारम्भ और नाना पाप कर्म कर उदार मानुषिक भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अविरत हैं। ऐसे व्यक्ति दो कोटि के होते हैं—एक जिन्हें धर्म पर ही विश्वास है पर जो पापों को छोड़ नहीं सकते। दूसरे वे जो धर्म से भी विश्वास नहीं करते और पापों को भी नहीं छोड़ते।

(२) दूसरे ऐसे हैं जो धन-सम्पत्ति, घर-बार, माता-पिता और शरीर की आसक्ति को छोड़कर सर्वथा निरारम्भी और निष्परिग्रही जीवन बिताते हैं। ये ही हिंसा ब्राह्मिन्नादि पापों से मन, वचन और काया द्वारा न करने, न करना और न अनुमोदन करने रूप से सर्वथा जीवनपर्यन्त विरत होते हैं। इनके उपर्युक्त पाँचों महाव्रत होते हैं। ये सर्व विरत कहलाते हैं।

(३) तीसरे ऐसे हैं जो धर्म में विश्वास करते हुए भी पापों को सर्वथा छोड़कर महाव्रत नहीं ले सकते। जो अपने में महाव्रतों की ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं पाते, वे भादर्श में विश्वास रखते हुए यथाशक्ति पापों को छोड़ स्थूल व्रतों की ग्रहण करते हैं। उनकी प्रतिप्राप्ति में स्थूल हिंसा-त्याग, स्थूल झूठ-त्याग, स्थूल चोरी-त्याग, स्वदार-सन्तोष—परदार-त्याग, स्थूल परिग्रह-त्याग, दिकम्पादा, उपभोग-परिभोग-परिमाण, मपध्यानादि रूप अनर्थ दण्ड-त्याग, सामायिक—आत्म-पशुपानन, पोषपोषवास—ब्रह्मचर्यपूर्वक उपवास और प्रतिपिबिभाग—इन बारह व्रतों का समावेश होता है। इन्हें विरताविरत कहते हैं।

भगवान् ने पहले वर्ग की भ्रमपक्षी, कृष्णपक्षी आदि कहा है। ऐसे जीवन को उन्होंने यनार्थ, अन्यायपूर्ण, अशुद्ध, मिथ्या और असाधु कहा है।

उन्होंने दूसरे वर्ग की धर्मपक्षी, शुक्लपक्षी आदि कहा है। ऐसे उपरांत जीवन को उन्होंने धार्मिक, संतुष्ट, न्यायसंगत, एकांत, सम्यक् और साधु कहा है।

उन्होंने सोसरे पक्ष को सुलभकृष्णपक्षी कहा है। विरति की अपेक्षा से ऐसा जीवन सम्पन्न और संगृह्य होता है और अविरति की अपेक्षा से प्रसम्पन्न और भ्रष्टशुद्ध होता है।

विरताविरत के व्रत स्थूल होने के कारण व्रत की मर्यादा के बाहर कितनी ही छूट रह जाती है। ये छूट जीवन का भयर्ष पक्ष है। भार्गव पावन की धारमशक्ति की न्यूनता की सूचक है। व्रतों की अपेक्षा से उसका जीवन धार्मिक माना गया है और भ्रष्ट—छूटों की अपेक्षा प्रामाणिक। इसी कारण उसके जीवन को मिथ्यपक्षी, धर्माधर्मी आदि कहा गया है। जो छूटों को जितना कम करता है, वह भार्गव की उतना ही नजदीक जाता है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जो महाव्रतों को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह स्थूल व्रतों का ग्रहण कर सकता है।

भगवान् महावीर के समय में अणुव्रत—स्थूलव्रत लेने की परिपाटी थी, उसके चित्र धामर्मी में अंकित हैं। जो महाव्रतों को ग्रहण करने में असमर्थ होता वह कहता :

‘हे भन्ते ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन में अट्टा है। हे भन्ते ! मुझे निर्ग्रन्थ-प्रवचन में प्रतीति है। हे भन्ते ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन में शक्ति है। यह ऐसा ही है भन्ते ! यह तप्य है भन्ते ! यह प्रवितथ है भन्ते ! हे भन्ते ! मैं इसकी इच्छा करता हूँ। हे भन्ते ! इसकी प्रति इच्छा करता हूँ। हे भन्ते ! इसकी इच्छा, प्रति इच्छा करता हूँ। ध्याप कहते हैं वंसा ही है। ध्याप देवानुप्रिय के समीप अनेक व्यक्ति मुण्ड हो आगारिता से अनगरिता में प्रव्रजित होते हैं। पर मैं वंसे मुण्ड हो प्रव्रज्या ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। मैं देवानुप्रिय से पवि अणुव्रत और सात शिक्षावत् एवं आदेशवित् ग्रहणमें लेना चाहता हूँ।’

जो बात अन्य व्रतों के बारे में है वही ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में है। ब्रह्मचर्य महाव्रत ही सर्वोच्च आदर्श है। पर जो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, वह कम-से-कम स्थूल मैथुन विरमण व्रत को तो ग्रहण करे—यह जैन धर्म की भावना है।

ग्रहपति भानन्द ने महावीर से यह व्रत इस रूप में लिया—‘अपनी एक शिवानन्दा भावा को छोड़ कर अन्य सर्व मैथुन-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ।’

इस व्रत का एक प्राचीन रूप इस प्रकार मिलता है : ‘चतुर्थ अणुव्रत स्थूल मैथुन से विरमणस्थ है। मैं जीवनपर्यन्त देवता-देवांगना सम्बन्धी मैथुन का द्विविध त्रिविध से प्रत्याख्यान करता हूँ। अर्थात् मैं ऐसे मैथुन का मन, वचन और काया से सेवन नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा। परपुरुष-स्त्री-पुरुष और तिर्यङ्ग-तिर्यङ्गी विषयक मैथुन का एक एकविध एकविध से अर्थात् दारीर से सेवन नहीं करूँगा।’

इसका अर्थ यह है—

(१) इसमें व्रतग्रहीता द्वारा स्वदार सम्बन्धी सर्व प्रकार के मैथुन की छूट रखी गई है।

(२) देवता-देवांगना के सम्बन्ध में मन, वचन और काय से अनुमोदन की छूट रखी गयी है।

(३) पर-स्त्री और तिर्यङ्ग सम्बन्ध में दारीर से मैथुन सेवन करने और अनुमोदन की छूट तथा मन और वचन से करने, करने एवं अनुमोदन की छूट रखी गई है।

इसका कारण यह है कि गार्हस्थ्य में अनुमोदन होता रहता है और अपनी अधीन स्तनान और पशु-पक्षी आदि के मैथुन-प्रसंगों का दारीर से कराना और अनुमोदन भी होती ही है। मन और वचन पर संयम न होने से अथवा आवश्यकतापर उनसे भी करने, कराने और अनुमोदन भी छूट रखी गई है।

महामा गांधी ने लिखा है : ‘हैं, व्रत की मर्यादा होनी चाहिए। ताऊन के उपरांत व्रत सेनेबारा, प्रविचारी गिता जायारा। व्रत में धर्मों के लिए धनकाय है।... व्रत अर्थात् कठिन से कठिन वस्तु करना ऐसा धर्म नहीं है। व्रत अर्थात् सहज अथवा कठिन वस्तु नियमपूर्वक करने का निरचय।’

इस स्थूल व्रत के सम्बन्ध में इक्ष्वा उल्लेख और है : ‘इस चतुर्थ स्थूल मैथुन विरमण व्रत के पाँच अतिचार जानने चाहिए। और उनका धारण नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार हैं—(१) इक्ष्वापरिग्रहीतागमन (२) अनरिग्रहीतागमन (३) धर्मनक्षी (४) परविवाहकरण, और (५) कामभोगीशानिपाया।’

१—(क) एतद्भाष्य २.१; २.२ (ग) औपपातिक सू० १२३.१२४; (ग) द्वाप्रास्तकं ६० ६

२—उपासकदा १.१

३—धर्मसंघन २० ११६-७

इनका धर्म यह है :

(१) मोड़े समय के लिए दूसरे के द्वारा ग्रहीत भविष्यवाह्य स्त्री को इत्तरपरिग्रहीता कहते हैं। वह वास्तव में परदार न होने पर भी भगवती उसे परदार समझे और उसके साथ मैथुन सेवन न करे।

(२) किसी के द्वारा ग्रहीत वेत्सा आदि परदार नहीं पर भगवती उसे परदार समझे और उसके साथ मैथुन-सेवन न करे।

(३) आतिथ्यादि क्रीड़ा अथवा भ्रातृक्रीड़ा को धर्मग्रन्थों कहते हैं। भगवती इन्हें भी मैथुन समझे और परस्त्री अथवा किसी के साथ ऐसा दुराचार न करे।

(४) अपनी सन्तान अथवा परिवार के व्यक्तियों के प्रतिरिक्त परसंतति का विवाह न करे।

(५) कामभोग की तीव्र अभिलाषा न रखे अथवा कामभोग का तीव्र परिणाम से सेवन न करे।

ऊपर के विवेचन में स्पष्ट है कि आदर्श तो सबसे लिए महाव्रत ही हैं, पर पाप-त्याग की सीमा प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है।

स्वयं मैथुन-व्रत कामवासना और पक्षीत्य-भावना का त्यागपद कर देता है। स्वदार-संतोष का धर्म है—ब्रह्म में अपनी पत्नी की सीमा के बाहर न जाना। जैन धर्म कहता है कि अपनी पत्नी तक सीमित रहना भी ब्रह्मधर्म नहीं है, कामवासना का ही सेवन है। मतः स्वदार-संतोषी काम-वासना और भोगवृत्ति को क्षीण करता जाता जाय। सीमित करने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अन्य धर्मों में ही निहित है। दिग्गज द्वारा वह दिशाओं की सीमा कर ले और उस सीमा-मर्यादा के बाद ब्रह्म का सेवन न करे। उस शंख-मर्यादा के बाहर वह पत्नी के साथ भी ब्रह्म-चारी रहे। भोगोपभोग व्रत में दिनों की मर्यादा कर ले और उन दिनों के उपरांत विषय-सेवन में प्रवृत्त न हो। इसी तरह दिवा-मैथुन का त्याग कर मर्यादित हो जाय। आर्त-रौद्र ध्यान से बचकर मानसिक संयम साथे। अपनी मर्यादाओं को दैनिक नियमों द्वारा और भी सीमित करे। पूर्ण दिनों में वीपथोपवास कर ब्रह्मधर्म में रात्रियाँ बिताये। अपने जीवन को इस तरह दिनोदिन संयमी करता हुआ अपने मायी की ब्रह्मधर्म-भावना को भी बढ़ाता जाय। और इस तरह बढ़ते-बढ़ते अपनी पत्नी के प्रति भी पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाय। जैन धर्म का यही उपदेश है कि अपने गृहस्थ-जीवन में भी पति-पत्नी प्रति भोगी न हों और विषय-वासना को दिनों-दिन घटाते जाय।

महार्मा गोपी लिखते हैं : “अपनी स्त्री के साथ संग पालू रख कर भी जो बर-स्त्री संग छोड़ता है, वह ठीक करता है। उसका ब्रह्मधर्म सीमित भले ही माना जाय लेकिन उसे ब्रह्मचारी मानना, उस महा शब्द का लून करने के बराबर है^१।”

जैन धर्म की दृष्टि से भी गृहस्थ वास्तव में ही ब्रह्मचारी नहीं है। वह स्वदार-संतोषी है। अपनी स्त्री के साथ भोग भोगने की उसकी छूट व्रत नहीं, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। छूट की अपेक्षा वह ब्रह्मचारी है। परदार-त्याग की अपेक्षा वह ब्रह्मचारी है।

उपनिषद् में एक विचार मिलता है—“जो दिन में स्त्री के साथ संयोग करता है, वह प्राण को क्षीण करता है और जो रात में स्त्री के साथ संयोग करता है, वह ब्रह्मधर्म ही है^२।”

इसके बदले में जैन धर्म का विचार है—ऐसा मनुष्य दिवा-मैथुन के त्याग की अपेक्षा से भगवती है और रात्रि-मैथुन की अपेक्षा से ब्रह्मचारी। मैथुन-काल-रात्रि में भी संयोग करनेवाला ब्रह्मचारी नहीं है।

स्मृति में उल्लेख है—“जो भी दूषित रात्रि, निन्दित आठ रात तथा पर्व दिव का त्याग कर सोलह रात में केवल दो रात स्त्री-संगम करता है; वह चाहे जिस आश्रम में हो ब्रह्मचारी है^३।”

जैन धर्म के अनुसार अन्य रात्रियों का त्याग ब्रह्मधर्म है। दो रात्रि का भोग ब्रह्म है, उससे कोई ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता।

१—ब्रह्मधर्म (श्री०) पृ० १०१

२—प्रश्नोपनिषद् १.१२ :

प्राण वा गृते प्रस्कन्द्यति ये दिवा न्या संयुज्यन्ते
ब्रह्मधर्म्यमवेतप्राज्ञौ रत्या संयुज्यन्ते।

३—मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक ५० :

मन्त्रास्त्वष्टाश्च खान्याश्च सिद्धयो रात्रिषु वज्रयन् ।

मह्यचार्येव भवति यत्र तत्राधमे यमन् ॥

११-विवाहित-जीवन और भोग-मर्यादा

ईसा का आदेश है—“अपने माता-पिता, बीबी-बच्चे आदि को छोड़ कर मेरा अनुसरण कर।” प्रश्न है जो माता-पिता, बीबी-बच्चे को नहीं छोड़ता क्या वह ईसा का अनुसरण नहीं कर सकता? संत टॉलस्टॉय इसका उत्तर देने हुए लिखते हैं—“इन सबों का भ्रम तुमने गलत समझा है। जब मनुष्य के चित्त में धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच युद्ध छिड़ जाय, तब समझीते की बातें बाहर से पैदा नहीं की जा सकती। बाहरी नियम या उपदेश कोई काम नहीं कर सकते। इनको तो मनुष्य की अपनी शक्ति के अनुसार खुद ही मुक्तज्ञान चाहिए। भादरों तो बही रहेगा—“अपनी पत्नी को छोड़ कर मेरे पीछे चल” पर यह बात तो केवल वह धार्मिक और परमात्मा ही जानता है कि इसे आदेश का पालन वह कहाँ तक कर सकता है? १”

टॉलस्टॉय के कथन का अभिप्राय यह है कि अगर ऐसी शक्ति न हो तो वह पुरुष पत्नी के साथ रहता हुआ ही यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे। उन्होंने लिखा है : “मे तो केवल एक ही बात सोच और कह सकता हूँ। विवाह हो जाने पर भी पाप को बढ़ाने का मौका न देने हुए अपनी शक्ति भर और जीवन भर अविवाहित का-ना संयमशील जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए।”

“मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा शरीर हर हालत में, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, जहाँ तक वह रह सकता हो ब्रह्मचर्य से रहे। यदि वह भागीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, तो इससे अच्छा वह और कुछ कर ही नहीं सकता। परन्तु यदि वह अपने आपको रोक नहीं सकता, अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके, वह अपनी इस निर्बलता के बहुत कम बशीभूत हो, और किसी अवस्था में विषयोपभोग को भ्रान्त की वस्तु न समझे।”

महामाता गांधी लिखते हैं : “विविध रंगों का चाहे-अंसा मिश्रण सौन्दर्य का चिह्न नहीं है, और न हर तरह का भ्रान्त ही अपने-आप में कोई श्रेष्ठार्थ है। कला और उसकी जो दृष्टि है उसने मनुष्य को यह सिखाया है कि वह उपयोगिता में ही भ्रान्त की खोज करे। इन प्रकार अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही उसने यह जान लिया था कि खाने के लिए ही उसे खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि जीवन टिका रहे, इसलिए खाना चाहिए। .....इसी प्रकार जब उसने विषय-सहवास या मियुननित भ्रान्त की बात पर विचार किया तो उसे मालूम पड़ा कि अग्न्य प्रत्येक इन्द्रिय की शक्ति जननेन्द्रिय का भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य याने सदुपयोग इनी में है कि केवल प्रजनन या संतानोत्पत्ति के ही लिए सहवास किया जाय। इसके सिवा और अन्य प्रयोजन से किया जानेवाला सहवास प्र-सुन्दर है।”

“यही भ्रम गृहस्थाश्रमी के ब्रह्मचर्य का है मर्यात्—स्त्री-पुरुष का मिलन सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए ही उचित है, भोग-वृत्ति के लिए कभी नहीं। यह हुई कानूनी बात अथवा आदर्श की बात। यदि हम इस आदर्श को स्वीकार करें तो यह समझ सकते हैं कि भोगेच्छा की वृत्ति अनुचित है और हमें उसका यथोचित त्याग करना चाहिए। प्राचकल भोग-वृत्ति को आदर्श बताया जाता है। ऐसा आदर्श कभी ही नहीं सकता, यह स्वयंसिद्ध है। यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादित नहीं होना चाहिए। अनमर्यादित भोग से नाश होता है, यह सभी स्वीकार करते हैं। त्याग ही आदर्श ही सकता है और प्राचीन काल से रहा है।”

“स्त्री-पुरुष के समागम का उद्देश्य इन्द्रिय-मुक्त नहीं, बल्कि सन्तानोत्पादन है और जहाँ संतान की इच्छा न हो वहाँ संभोग पाप है।” महामाता गांधी के अनुसार स्त्री-भोग विवाहित जीवन में भी अल्प बार ही हो सकता है। उन्होंने लिखा है—“संतति के कारण ही तो एक ही बार मिलन हो सकता है; अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री-पुरुषों का मिलन होना ही नहीं चाहिए। इस नियम को जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जब तक स्त्री ने यम धारण नहीं किया तब तक, प्रत्येक ऋतुकाल के बाद, प्रतिमास एक बार स्त्री-पुरुष मिलन संतत्य हो सकता है, और यह मिलन भोग-वृत्ति के लिए न माना जाय।”

जैन धर्म के अनुसार संतान-प्राप्ति के लिए सहवास भी विषय-तेवन है और उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकता जैसा कि कहा गया है—“जो दंष्टि गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रसोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर संभोग और एकति करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी हैं।”

१—स्त्री और पुरुष पृ० ६७

२—यही पृ० ६८

३—यही पृ० ३६

४—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० २५-२६

५—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० १७

६—भतीति की राह पर पृ० ७४

७—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० ६७

८—यही पृ० ८१

एक पुरानी कथा इतने रूप में मिलती है :

वशिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदी बहती थी । दूसरे किनारे विद्वामित्र तप करते थे । वशिष्ठ गृहस्थ थे । जब भोजन पक जाता तो पहले भर्षती पाल धरोहरकर विद्वामित्र को खिलाते जाती; बाद को वशिष्ठ के घर पर सबेरा भोजन करते; यह नियम था । एक रोज बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई । भर्षती उस पार न जा सकी । उसने वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा । उन्होंने ने कहा— 'आमो, नदी से कहना, मैं सदा निराहारी विद्वामित्र को भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो ।' भर्षती ने इसी प्रकार नदी से कहा—'और उसने रास्ता दे दिया । तब भर्षती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्वामित्र रोज तो खाना खाते हैं, फिर निराहारी कैसे हुए ? अब विद्वामित्र खाना खा चुके तब भर्षती ने उनसे पूछा—'मैं आपसे कैसे पाऊँ, भदी में तो बाढ़ है ?' विद्वामित्र ने नलट कर पूछा—'तो माई कैसे ?' उत्तर में भर्षती ने वशिष्ठ का पुराना घुसला बतलाया । तब विद्वामित्र ने कहा—'अच्छा तुम नदी से कहना, सदा ब्रह्मचारी वशिष्ठ के यहाँ लौट रही हूँ । नदी, मुझे रास्ता दे दो ।' भर्षती ने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया । अब तो उसके भर्षजन का ठिकाना न रहा । वशिष्ठ के ती पुत्रों की तो वह स्वयं हो जाती थी । उसने वशिष्ठ से इसका रहस्य पूछा कि—विद्वामित्र को सदा निराहारी और आप को सदा ब्रह्मचारी कैसे मानूँ ? वशिष्ठ ने बताया—'जो केवल शरीर-रक्षण के लिए ईश्वरार्पण-बुद्धि से भोजन करता है, वह नियम भोजन करते हुए भी निराहारी है और जो केवल स्व-धर्म, ध्यान के लिए भोजनपूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह संयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है ।'

इस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी लिखते हैं :

".....धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक ही संतति 'धर्मज' या 'धर्मजा' है । मैं पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं करता हूँ ; दोनों एक समान स्वागत के योग्य हैं । वशिष्ठ, विद्वामित्र का दृष्टान्त साररूप में अच्छा है.....उसने इतना ही सार निकालना काफी है कि सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ संयोग ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं है । कामाग्नि की सृष्टि के कारण किया हुआ संयोग स्वाभ्य है । उसे निंद्य मानने की आवश्यकता नहीं । असंख्य स्त्री-पुरुषों का मिलन भोग के ही कारण होता है, और होता रहेगा ।....."

इस विषय में संत टॉल्स्टॉय के विचार प्रायः उपर्युक्त विचारों से मिलते हैं :

"मैं समझता हूँ विवाह में सहवास (संयोग) एक आचारविरुद्ध कर्म (व्यभिचार) नहीं है ; परन्तु इस बात को प्रमाण के साथ सिद्ध करने के पहले मैं इस प्रश्न पर कुछ अधिक ध्यानपूर्वक विचार कर लेना चाहता हूँ । क्योंकि इस कथन में भी कुछ सत्यता प्रतीत होती है कि काम-पिपासा बुझाने के लिए अपनी धर्म-पत्नी के साथ भी किया गया संयोग पाप है । मैं तो समझता हूँ इन्द्रिय-विच्छेद कर देना बंसा ही पाप-कर्म है, जैसा कि विषय-सुख के लिए संयोग (रंजि) करना । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि आवश्यकता से अधिक खा लेना । जो भोजन मनुष्य को अपने अन्य माद्यों की सेवा करने के योग्य बनाता है, वह व्यावहारिक भोजन है, और इसी प्रकार वह मैथुन भी व्यावहारिक (जायज) है, जो सन्तानोत्पत्ति (बंसा बनाने के उद्देश्य से) किया जाता है ।

".....यह कहना सही है कि स्व-पत्नी के साथ किया हुआ संयोग भी आचार-विरुद्ध अर्थात् व्यभिचार है, यदि वह बिना प्राप्यारमिक (विशुद्ध) प्रेम के; केवल विषय-सुख के लिए और इसलिए नियत समय के ऊपर न किया गया हो;.....पर यह कहना सर्वथा अनुचित और भ्रममूलक है कि सन्तानोत्पत्ति और विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम के होते हुए किया गया मैथुन भी पाप है । वास्तव में यह पाप नहीं किन्तु ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है ।"

संयोग के दो प्रयोजन हो सकते हैं—एक विषय-वाञ्छना की पूर्ति और दो जल्लत से प्रजोत्पादन । ऊपर के दोनों वस्तुओं का सार यह है कि विवाहित जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी बिना आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करें और प्रजोत्पादन के हेतु बिना संयोग न करें । महात्मा गांधी की दृष्टि से संयोग एक ही सन्तान के लिए हो सकता है; उसके बाद नहीं होना चाहिए । संत टॉल्स्टॉय के अनुसार

१.—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० ८६

२.—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० ८६-८७ का सार

३.—स्त्री और पुत्र पृ० ५६-६० से संक्षिप्त

कर्तव्यपूर्वक अतिनी सन्तानों के पालन की धमता दम्पति में हो, उतनी सन्तानों के लिए हो सकता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार भी एक सन्तान का विधान नहीं है, जैसा कि उपर्युक्त कथा से स्पष्ट है।

महात्मा गांधी के अनुसार कामाग्नि की वृत्ति के कारण किया हुआ संभोग स्वाभाविक है—निगम नहीं। संत टॉल्स्टॉय कहते हैं : “यदि तू स्त्री को—भले ही वह तेरी पत्नी हो—एक ओग और आमोद-प्रमोद की सामग्री समझता है तो व्यवहार करता है। विषयानन्द..... पतन है।”

जैन दृष्टि से विषय-वृत्ति और सन्तानोत्पत्ति—ये दोनों ही हेतु सावध—पाशपूर्ण हैं। सन्तान की कामना स्वयं एक बाधना है। समने-क्रिया में—फिर वह भले ही किसी भी हेतु से हो—इन्द्रियों के विषयों का चयन होता ही है। मोह-जगित माना प्रकार की चेष्टाएँ होती हैं। ये सब विकार हैं। यह संभव है कि कोई संभोग तीव्र-परिणामों से करे और कोई हल्के परिणामों में। जो तीव्र परिणामों से प्रभुत होता है वह पाश बंधन करता है और जो हल्के परिणामों से प्रभुत होता है, उसका बंधन हल्का होता है।

सन्तानोत्पत्ति में स्वयं पासन जैसी कोई बात नहीं। भले पीछे अपना वारिस छोड़ जाने की भावना में मोह और झंझार ही है। प्रनासतिपूर्वक सन्तानोत्पादन करनेवाला ब्रह्मचारी ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह भी भोगी है। यदि भावों में तीव्रता नहीं है तो उसका बंधन कठोर नहीं होगा। इतनी ही बात है। हेतु से दोषपूर्ण क्रिया निर्दोष नहीं हो सकती। अनुद साधन हेतुवत्—प्रयोजनवत् घुट नहीं हो सकता।

जैन दृष्टि से एकवार के संभोग में अनुप्य नौ बार सुषुप्त वंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करता है (मयवती २.५ और टीका)।

भाष्यमें हेमचन्द्र लिखते हैं :

योनियन्त्रसमुत्पन्नाः सुसुप्ता जन्तुराण्यः ।

पीड्यमाना विषयन्ते, यत्र तन्मैयुर्न त्येज्य^१॥

प्रजननकारण मूल में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में कहा है :

“ब्रह्मचर्यं बोधा वाप-द्वार है। यह चित्तना भावचर्य है कि देवों से लेकर अनुप्य और असुर तक इसके लिये दीन-भिखारी बने हुए हैं।

“यह कादे और कीचड़ की तरह फेंमानेवाला और पाश की तरह बंधन-कण है। यह तप, संयम और ब्रह्मचर्य की विज्ञा करनेवाला, चारित्र-रूपी जीवन का नाश करनेवाला और भयन्त्र प्रमाद का मूल है। यह कावद और कापुर्खी द्वारा सेवित और सत्पुर्खी द्वारा त्यागा हुआ है। स्वयं, मरक और तिर्यक्, इन तीनों लोक का व्यापार—संसार की नींव और उसकी वृद्धि का कारण है। जरा-मरण, रोग-शोक की परम्परा वाला है। वय, वयन और मरण से ओ इसकी चोट गहरी होती है। दर्शन—शक्तों में विश्वास करने और चारित्र—सदम घड़ौकार करने में विज्ञा करनेवाले मोहवीर्यम का हेतुमूल—कारण है। जीव ने जिस का चिर संग किया फिर भी जिससे छुटि नहीं हुई—ऐसा यह बोधा भावचर्यद्वारा दुर्लभ और दुष्फलवाला है”। यह प्रथम का मूल और महा दोषों की जन्मभूमि है^२।

“ब्रह्मचर्य-सेवन से अल्प इन्द्रिय-मुक्त मिलता है परन्तु बाद में वह बहुत दुर्लभ का हेतु होता है। वह भारमा के लिए महा भय का कारण है। वाप-रज से भरा हुआ है। फल देने में बड़ा कर्कश है—दाख है। सहस्रो वर्षों तक इसका फल नहीं फुलता—जीव को इसके कुफल बहुत दीर्घ काल तक भोगने पड़ते हैं”^३।

यद्यपि की यह प्रकृति सन्तानोत्पत्ति के हेतु से नहीं मिट सकती और वह हमेशा है जैसी ही सदोग रहेगी। श्रमण भागवान् महावीर के अनुसार सन्तानोत्पत्ति किया हुआ मैयुन भी पाप है। पति-पत्नी का विषय-वृत्ति के लिए किया हुआ मैयुन लोक-निन्द्य अवयव नहीं है पर शान्ति की दृष्टि में अपने मूल स्वभाव में वह भी पाप ही है और जि-भाषा सम्मत नहीं।

१—ह्य्री और पु.म ४० १०२

२—योगशास्त्र २.७६

३—प्रजननकारण सूत्र : अनुप्य आश्रय द्वारा

४—दुष्प्रेकाशिक सूत्र ३.१७

५—प्रजननकारण सूत्र : अनुप्य आश्रय द्वारा

१२-माई-बहिन का आदर्श

ग्रंट टॉलस्टॉय लिखते हैं :

"मनुष्य को चाहिए कि वह संयम के महत्व को समझ ले। जो संयम अविवाहित अवस्था में मनुष्य के गौरव की प्रतिपत्ति है, वह विवाहित जीवन में इसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। विवाहित स्त्री-पुरुष वैधायिक प्रेम को शुद्ध माई-बहिन के प्रेम में परिणत कर दें।

"विवाह अपनी वैधायिकता को तुष्ट करने का एक साधन नहीं; बल्कि एक ऐसा पाप समझा जाय जिसका प्रायश्चित्त करना परमावश्यक है। इस पाप का इस तरह प्रायश्चित्त हो सकता है : 'पति और पत्नी दोनों बिनासिता और बिकार से मुक्त होने की कोशिश करें और इसमें एक दूसरे की सहायता करें, तथा प्राप्त में उस पवित्र सम्बन्ध की स्थापना करने की भी कोशिश करें, जो माई और बहिन के बीच होता है न कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच।'"

इसी विचार की महात्मा गांधी ने भी दिया है :

"विवाहित अविवाहित-सा हो जाय।"

"मुझे कहा जाता है कि यह आदर्श असंभव है और 'तुम स्त्री-पुरुष में जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, उसका समाल नहीं करते।' पर जिस काम-प्रेरित आकर्षण की ओर संकेत है मैं उसे स्वाभाविक मानने से इनकार करता हूँ। वह प्रकृति-प्रेरित हो तो हमें जान लेना चाहिए कि प्रलय होने में अधिक देर नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच का सहज आकर्षण यह है जो माई और बहिन, माँ और बेटे, बाप और बेटी के बीच होता है। संसार इसी स्वाभाविक आकर्षण पर टिका है। मैं सम्पूर्ण मारी-जाति को अपनी बहिन, बेटी और माँ न मानूँ तो काम करना तो दूर रहे, मेरे लिए जीना भी कठिन हो जायगा। मैं उन्हें मासनामरी दृष्टि से देखूँ तो यह नरक का सीधा रास्ता होगा।" "मैं नहीं मुझे अपनी सारी शक्ति के साथ कहना होगा कि काम का आकर्षण पति-पत्नी के बीच भी अस्वाभाविक है।...पति-पत्नी के बीच भी कामना-रहित प्रेम होना नामुमकिन नहीं है।"

मीचे हम एक पुरानी जैन-कथा दे रहे हैं जो आज के युग में भी नये मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहायक होगी और जो पति-पत्नी में माई-बहिन के भाव का विचार बहुत पहले से देती आ रही है :

कौशाम्बी नगरी में घनवा सेठ का लड़का विजय कुमार रहता था। एक बार उस नगरी में एक मुनि आये। विजय कुमार उनके दर्शन के लिए गया। मुनि ने दर्शन के लिए आए हुए लोगों को धर्मोपदेश दिया। विजय कुमार उनसे उस प्रभावित हुआ और उसने यावज्जीवन के लिए परदार का त्याग लिया। साथ ही उसने कृष्णपत्र में स्वदार का भी यावज्जीवन के लिए त्याग किया।

उसी नगरी में एक दूसरा सेठ पनसार था। उसकी पुत्री का नाम विजय कुमारी था। वह बड़ी लावण्यवती और गुणवती थी। यौवना-वस्था माने पर विजय कुमार और विजय कुमारी का पाणिग्रहण हुआ। विजय कुमारी जैसे सुन्दर थी वंसा ही विजय कुमार था।

प्रथम रात्रि में विजय कुमारी विजय कुमार के पास आयी। तब कुमार बोला—"तीन दिन मेरे पास नहीं जाना है।" कुमारी बोली—"भाप इस समय मुझे किस कारण से रोक्ते हैं?" कुमार बोला—"मुझे कृष्णपत्र का प्रत्याख्यान है। उसके बीतने में तीन दिन बाकी हैं।" विजय कुमारी चिन्तित होकर बोली—"मुझे धूमलक्ष का प्रत्याख्यान है। भाप दूसरा विवाह करें।" विजय कुमार बोला—"प्रिये! सहज ही पाप से बचाव हुआ। भद्रक्ष भनये का मूस है। हम दोनों यावज्जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें।" विजय कुमारी बोली—"हम लोगों की यह बात छिपी कैसे रह सकेगी? प्रकट होने पर भापको तो विवाह करना ही पड़ेगा।" विजय कुमार बोला—"बात प्रकट होने पर दोनों संयम ग्रहण करेंगे और भारम-मुक्ति के लिए युद्ध करेंगे। हम लोग भनल बारकामधोग भोग चुके। उनसे कभी तृप्ति नहीं हुई।"

पति-पत्नी दोनों साथ-साथ सामागिक पोषण करते। एक ही सय्या पर सोते और एक दूसरे को माई-बहिन की दृष्टि से देखते हुए

१—स्त्री और पुरुष पृ० ७२६, ७६

२—महाचर्य (प्री०) पृ० ६७

३—अनीलि की राह पर पृ० ७०-१

४—वही पृ० ७१

अभिचार व्रत का पालन करने लगे। इस प्रकार चाण्ड ग्रन्थ का समय बीत गया।

ऐसे समय विमल मुनि नामक केवली चम्पानगरी में पधारे। उन्होंने ग्रामी हुई परिपक्व को घमोषदेश दिया। वहाँ जिनदास नामक सेठ भी उपस्थित थे। उसने पूछा—“मैंने रात्रि में स्वप्न में मावजमण के उपवासो ८४ लाख मुनिराजों को प्रतिशामित किया। उसका क्या फल है?” विमल केवली बोले—“सेठ! कौशाम्बी में विजय कुमार और विजय कुमारी रहते हैं। यह दम्पति तीन करण, तीन योग से ब्रह्म-चारो है। पति-पत्नी एक ही शय्या पर शयन करते हैं और उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करते हुए बाह्य वर्प हो गये हैं। एक की कृष्णपत्र का प्रत्याख्यान है और दूसरे को शुक्लपत्र का। ये दोनों चरम शरीरी हैं।” यह सुनकर सब विस्मित हुए। जिनदास बोला—“मैं जबकि उन्हें देखूंगा और उनकी स्तुति कहूंगा।” मुनि बोले—“तुम्हारे मिलने पर वे संयम लेने।”

जिनदास परिवार सहित कौशाम्बी पहुँच बाहर बाग में ठहरा और फिर विजय कुमार के पिता में मिलने गया। विमल केवली द्वारा कही हुई बात उससे कही। सेठ ने कुमार को बुलाकर पूछा—“अब तुम्हारी क्या इच्छा है?” कुमार बोला—“मैंने प्रण ले रखा है कि बात प्रकट होते ही सयम लूंगा। अतः संयम की श्रुति दें।” पिता के आग्रह पर भी कुमार अपने निश्चय से नहीं डिगा। सेठ ने अनुमति दे दी। विजय कुमार ने प्रव्रज्या ली। विजया कुमारी भी प्रव्रजित हुई। दोनों को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और दोनों मुक्त हुए।

यह कथा अनेक तरह से बोधप्रद है और विवाहित जीवन के लिए निम्नलिखित मूल्यों को प्रतिष्ठित करती है :

(१) लिए हुए व्रत को दृढता से निभाया चाहिए।

(२) पति-पत्नी एक दूसरे के व्रत की निभाने में सहधर्मो हैं।

(३) पति-पत्नी दोनों अन्त में ऐसी अवस्था में आ जायें कि उनका सम्बन्ध भाई-बहिन का सा हो जाय।

(४) अन्त में गार्हस्थ्य से मुक्त हो दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रहण करें।

इसने वे कहा है—“अपने माता-पिता, बीबी-बच्चे आदि को छोड़ कर मेरा अनुसरण कर।” संत टॉलस्टॉय लिखते हैं—“स्त्री को छोड़ने के माने हैं, उससे पतिव्रत का नाता तोड़ देना। संसार की अन्य स्त्रियों की तरह, अपनी बहन की तरह उसे समझना।”

जैन धर्म में भी कहा है—स्त्री, पुत्र, धर, संगति सब को छोड़ कर आत्मग्न (ब्रह्मचर्यशाल) ग्रहण करो। इस आदर्श के उदाहरण जैन साहित्य में काली उल्लेख हैं। यहाँ हम जम्बूकुमार का जीवन-वृत्त देखें, जो इस विषय में एक चरमकोटि का बोध-प्रद प्रसंग है। यह कथा हम यहाँ स्वामीजी की ही कृति के आधार पर दे रहे हैं।

जम्बूकुमार राजपूरी के रहनेवाले थे। उनके पिता का नाम श्रवणभद्र और माता का नाम धारिणी देवी था।

एक बार भगवान महावीर के पट्टधर सुधर्मा स्वामी राजपूरी पधारे। जम्बूकुमार उनके दर्शन के लिए गये। सुधर्मा के उपदेश को सुन कर जम्बूकुमार का हृदय वैराग्य से ओत प्रोत हो गया। अपने माता-पिता की आज्ञा ने उन्होंने आत्मग्न ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और दर्शन कर घर की ओर लौट चले।

जब वे अपने घर के समीप पहुँचे तो एक सक्कान गिर पड़ने से एक परवर की लिंगा ठीक उनके सामने धाकर गिरी। उन्होंने सोचा जीवन का क्या भरोसा? प्रव्रज्या के पहले न जाने कितने विप्र आ सकते हैं? मुझे यावज्जीवन के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार, वे उसी समय सुधर्मा स्वामी के पास पहुँचें और यावज्जीवन के लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया।

इन्ने बाद घर लौटे और माता-पिता से प्रव्रज्या की अनुमति माँगे लगे। माता-पिता उन्हें विविध प्रकार से समझाने लगे पर जम्बूकुमार के विचार नहीं पलटे। आखिर में उन्होंने कहा—“तुम्हारी भाठ कम्पारों के साथ सगाई की जा चुकी है। हमारे कहे से हटना

१—वैराग्य मंजरी : विप्र सेठ विजया सेठानी की चौदालियो २.७ :

करे समझें पोपा भेला, कई खु हो एक सेज मझारक।

जोवे मजिनी भात प्यु, शील पाले हो सादेरी धार क।

२—वैराग्य मंजरी : विप्र सेठ विजया सेठानी की चौदालियो ५० २८-३४

३—स्त्री और पुत्र ५० ६०

तो मानो कि उनके साथ विवाह कर बाद में प्रव्रज्या हो। अगर हम विवाह किए बिना ही संयम लोगे, तो हमें यह बात जीवन-भर भ्रष्टता रहेगी कि तुम्हारी मांगों का विवाह अन्य किसी के साथ हुआ।"

माता-पिता को प्रत्यंत दुःखी और विषाद करते हुए वे जम्बुकुमार सोचने लगे—“मैंने ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है, विवाह करने का परिणाम नहीं किया है। क्यों न माता-पिता की बात रख दूं ? विवाह के बाद भी मैं ब्रह्मचर्य के नियम का भङ्ग नहीं करूँगा और दीक्षा लूँगा।"

जम्बुकुमार ने विवाह की स्वीकृति दी। माता-पिता ने बड़े उत्सुक से दिन निर्धारित किया और हर्षोल्लास मनाये जाने लगे।

जम्बुकुमार ने सोचा—“मेरे ससुरालवालों को मेरे ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की बात मालूम नहीं। मेरा कर्तव्य है कि इस बात को प्रकट कर दूं ताकि मेरे मातां ही ससुर-ससुर और ससुरालवालों को इसका पता चले, वरना माता-पिताओं के ध्यान में भी यह बात पता चले। और वे प्रसन्न करीब सोच सकें। यदि अपने नियम की सुचना मैं उन्हें नहीं करता तो मेरी ओर से यह एक बहुत बड़े धोखे की बात होगी।"

ऐसा विचार कर जम्बुकुमार ने इस द्वारा मातां ससुरालों में इसकी सूचना भेज दी। समाचार पत्रक मातां कम्पाएँ बिनाउ में पड़ गयीं और फिर एक ही विचार किया।

“उपर ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया और फिर हम सब से विवाह कर रहे हैं। मालूम होता है उनके परिणाम स्थिति है। यदि ब्रह्मचर्य पालन के विचार दृढ़ होते तो विवाह ही क्यों करते ? माता-पिता के प्रेमवश उन्होंने हमसंगों से पाणि-ग्रहण करना मंजूर कर लिया तो हमलोगों के प्रेमवश वे संयम लेने का विचार भी छोड़ देंगे। यदि हम सब के प्रेम-रास में न पड़ें वे प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे तो हम सब भी उनका साथ देंगे। हम जम्बुकुमार के विचार किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। यह हमसंगों के लिए मुक्त नहीं।" इस तरह दृढ़ निश्चय कर सबने विवाह करने का विचार स्थिर रखा।

माता-पिता ने वे बोली : “माय फ़िरर न करें। हम विवाह करेंगे ही जम्बुकुमार के साथ ही। इस पक्ष में मेरे लिए हम अन्य किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि जम्बुकुमार घर में रहते हुए दीक्षा का पावन करने दो हम भी दीक्षा ही करेंगी। यदि वे संयम ग्रहण करेंगे तो हम भी उनका अनुसरण कर संयम ग्रहण करेंगे। यदि वे घर में रह कर एहवास करने दो वे हमारे कंधे होंगे और हम उनकी कामनियों। उनकी इच्छा ही सेवा में करें। उन्हीं के अनुसार हम करेंगे। हमारा प्रण है कि हम जम्बुकुमार को छोड़ अन्य से विवाह नहीं करेंगे।"

इसके बाद मातां कन्याओं का पाणि-ग्रहण जम्बुकुमार के साथ हुआ। विवाह की रात्रि में वे महल में गये। देवाङ्गना सदस्य मातां पतिव्रता वहाँ उपस्थित हुईं। जम्बुकुमार सोचने लगे : इन्होंने मेरा पाणिग्रहण किया है, इसलिए इनके साथ रात बिताऊँ। इनके साथ विवाह हुआ है, इसलिए ये मेरी पत्नियाँ हैं और मैं इनका पति हूँ : पर मैं कुछ ब्रह्मचारी हूँ उस दृष्टि से ये मेरी माता और बहिन की तरह हैं। मैं इनके प्रति जरा भी श्रृंगारपूर्ण दृष्टि से नहीं देखूँगा और अपने शील में दृढ़ रहूँगा। भ्रष्ट से विवाह कर ये मेरे पास आयी हैं। मेरा कर्तव्य है कि इन्हें भी समझा कर इनके साथ ही घर से निकलूँ जिससे मेरे साथ उनकी भी भावना का कल्याण हो।

यारो सुन्दर रूप आकार, मल मूत्र भी मँडार। हाक मसू खोले हूँ, सप, हवा में लकी सन्तु न काय ॥
ममूचि भावित्र नों छै ठाम, यों तू मूल नहीं झूठे काम। रहिओ बाछो नही ह्यारो पास, यों तू कुण करे घरवास ॥
पिण यो जोड्या छै म्हां तू हाव, ताहिबे भातो पूरीकरूँ रात। परणी लेखे छै म्हां नार, हूँ पिण यारो भरतार ॥
पिण हूँ ब्रह्मचारी गुणमान, तिण लेखे छै मा बेन समान। तो यारों माठी नजर न भालूँ, शीलव्रत बोले बित्तराजू ॥
ए मोनो परणो मो पारो भाई, तो भाईहि नैं हूँ समसाई। यों नैं पिण लैं निकलूँ नार, ज्यों यारोई खोबो हुबे पार ॥

इसके बाद जम्बुकुमार और उन सब में बड़ा उत्सव बार्तालाप हुआ। वे जम्बुकुमार की अनेक हेतु दृष्टान्तों के द्वारा एहवास की ओर आकर्षित करने की चेष्टा करने लगे। जम्बुकुमार वैराग्यपूर्ण हेतु दृष्टान्तों के द्वारा वैराग्य की पिबकारियाँ छोड़ने लगे। रात भर में उन्होंने मातां ही पतिव्रता को संयम के लिए तैयार कर लिया।

रात में प्रभव नामक चोर अपने पाँच चौ चाँयियों के साथ चोरी करने के लिए जम्बुकुमार के महल में घुस गया था। वह देहज से भाये हुए घन का बटोरे ने लगा। तभी उसने जम्बुकुमार और उनकी नव विवाहित पत्नियों के शीघ्र हुई बाधचौर को सुना। उसका हृदय वैराग्य से व्यापित हो गया। उसने भी अपने चाँयियों सहित संयम ग्रहण करने का निश्चय किया। प्रातः सबको लेकर जम्बुकुमार अपने माता-पिता के पास भाये। यह सब देखकर उनके मन में भी वैराग्य उमड़ पड़ा और इन सबने जम्बुकुमार के साथ दीक्षा ली।

जम्बु स्वामी भासिरी केवली चं। वे संयम का प्रचंडी गन्ध पालन कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए।

१३-विवाह और जैन दृष्टि

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैनधर्म विवाह-विधान नहीं देता। विवाह को भ्रातृधार्मिक समझता है। जैनधर्म ब्रह्म से निवृत्ति रूप है और गार्हस्थ्य उसमें प्रवृत्ति रूप, अतः वह गार्हस्थ्य का विधान नहीं करता। उसका आदर्श महाव्रत है और उसमें प्रवृत्ति रूप है, इसलिए भी उसमें गार्हस्थ्य से निवृत्ति का ही विधान हो सकता है।

इसका का विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण जैन प्ररूपण के बहुत समीप है। संत डॉस्टॉव लिखते हैं :

“रति (संभोग) तथा ऐसी ही अन्य बातों में—जैसे हिंसा, क्रोध आदि—मनुष्य को चाहिए कि वह कभी आदर्श को नीचा न करे और न कभी कोई ह्वाभार हो करे।” “पूर्ण बुद्ध ब्रह्मचर्य आदर्श है। परमात्मा की सेवा करनेवाला विवाह की उसनी ही इच्छा करेगा, जिसकी शराव पीने की। पर शुद्ध ब्रह्मचर्य के राजमार्ग में कई मंजिलें हैं। यदि कोई पूछे कि हम विवाह करें या नहीं, तो उसे केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि यदि आपकी ब्रह्मचर्य के आदर्श का दर्शन नहीं हो पाया हो, तो ह्वाभार हो उसके सामने अपना सिर न झुकाओ। हाँ, वैवाहिक जीवन में विषयों का उपभोग करते हुए धीरे-धीरे उस आदर्श की ओर बढ़ो। यदि मैं ऊँचा हूँ और दूर की इमारत की देख सकता हूँ और मुझे छोटी कदवाला मेरा साथी उसे नहीं देख पाता, तो मैं उसे उसी दिशा में कोई नजदोकवाली वस्तु दिखा कर उद्दिष्ट स्थान की कल्पना कराऊँगा। उसी प्रकार जो लोग सुदूरवर्ती ब्रह्मचर्य के आदर्श को नहीं देख पाते, उनके लिए ईमानदारी के साथ विवाह करना उस दिशा की एक पास की मंजिल है। पर यह मेरी और आपकी बराबरी मंजिल है। स्वयं इसा तो सिवा ब्रह्मचर्य के और किसी आदर्श को न तो बता सकते थे और न उन्होंने बताया ही है^१।

“धर्म-ग्रन्थ में विवाह की आज्ञा नहीं है। उसमें तो विवाह का निषेध ही है। अनीति, बिलास तथा अनेक स्त्री-संभोग की कड़े-से-कड़े शब्दों में निन्दा प्रलवते की गयी है। विवाह-संस्था का तो उसमें उल्लेख भी नहीं है^२।

“ईसाई-धर्म के अनुसार न तो कभी विवाह हुआ है और न हो ही सकता है, क्योंकि धर्म विवाह की आज्ञा नहीं करता; ठीक उसी तरह जैसे कि धन-संचय करने का भी आदेश नहीं करता। हाँ, इन दोनों का सदुपयोग करने पर प्रलंबता वह जोर देता है^३।”

वैदिक संस्कृति में गार्हस्थ्य ही प्रधान रहा। क्योंकि वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रम विद्याकाल रहा और उसके बाद गार्हस्थ्य आश्रम होता जो जीवन के अन्त तक रहता। उपनिषद्-काल में वानप्रस्थ और बाद में स्मृतिकाल में संन्यास पद्धति हुआ, फिर भी गार्हस्थ्य आश्रम ही अन्य कहा जाता रहा। ऐसी स्थिति में विवाह-संस्था का वैदिक संस्कृति में मुख्यत्व रहा है और वैदिक संस्कृति के क्रियाकाल में सत्तान का प्रजनन आवश्यक होने से विवाह और प्रजनन के भी आदेश वेद जैसे धर्म-ग्रंथों में उपलब्ध हैं।

एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया—“क्या आप विवाह के विरुद्ध हैं?” उन्होंने उत्तर दिया—“मनुष्य जीवन का सार्थक्य मोक्ष है। हिन्दू के लीर पर मैं मानता हूँ कि मोक्ष अर्थात् जीवन-मरण की घट-मात से मुक्ति—ईश्वर-साक्षात्कार। मोक्ष के लिए धारी के बन्धन टूटने चाहिए। धारी के बन्धन तोड़नेवाली हर एक वस्तु पथ्य और दूसरी अपथ्य है। विवाह बन्धन तोड़ने के बदले उसे उसका अधिक जकड़ संता है। ब्रह्मचर्य ही ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के बन्धन मर्यादित कर ईश्वरापित जीवन बिताने में उसे सक्तिमान करता है।...विवाह में ही सामान्य रूप से विषय-वासना की वृत्ति का ही हेतु रहा हुआ है। इसका परिणाम दुःख नहीं। ब्रह्मचर्य के परिणाम सुन्दर हैं^४।”

जैन दृष्टि का स्पष्टीकरण करते हुए पं० सुखसातजी एवं बेचरदासजी लिखते हैं—“जीवन में गृहस्थाश्रय रागद्वेष के प्रसंगों के विधान का किन्दा है। इससे जिस धर्म में गृहस्थाश्रय का विधान किया गया है, वह प्रवृत्तिधर्म और जिस धर्म में गृहस्थाश्रय का नहीं पर मात्र त्याग का विधान है, वह निवृत्तिधर्म है। जैन धर्म निवृत्तिधर्म होने पर भी उसके पालन करनेवालों में जो गृहस्थाश्रय का विभाग देखा जाता है, वह निवृत्ति की अनुरागा के कारण है। सर्वात में निवृत्ति प्राप्त करने में असमर्थ व्यक्ति जितने-जितने अंगों में निवृत्ति का सेवन करता है उतने-उतने अंगों में वह जैन है। जिन अंगों में निवृत्ति का सेवन न कर सके, उन अंगों में अपनी परिस्थिति अनुसार विवेकदृष्टि से वह प्रवृत्ति की रचना कर से; पर दम प्रवृत्ति का विधान जैन धर्म नहीं करता। उसका विधान तो मात्र निवृत्ति का है। इससे जैन धर्म को विधान की दृष्टि से एकाग्रही कहा जा सकता है। वह एकाग्र धर्म ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम का एकीकरण रूप त्याग का आश्रम^५।”

१—स्त्री और पुरुष पृ० ४१

२—वही पृ० ४४

३—वही पृ० ७७

४—वही पृ० ७६

५—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ८२-८३

६—जैन दृष्टि, ब्रह्मचर्यविचार पृ० २

१४-ब्रह्मचर्य के विषय में दो बड़ी शंकाएँ

ब्रह्मचर्य के विषय में प्रामः दो शंकाएँ सामने आती हैं—(१) क्या ब्रह्मचर्य अव्यावहारिक नहीं ? और (२) उसके पालन से क्या मनुष्य-जाति का नाश नहीं हो जायगा ? इन दोनों का निराकरण नीचे दिया गया है :

(१) क्या ब्रह्मचर्य अव्यावहारिक नहीं ?

इस प्रश्न पर डॉल्स्टॉय ने बड़े अच्छे ढंग से विचार किया है । उन्होंने कहा है :

“कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य के विचार विविध और विपरीत मालूम होंगे, और सचमुच विपरीत हैं भी । किन्तु धनने प्रति नहीं, हमारे वर्तमान जीवन-कर्म के एकदम विपरीत है ।

“लोग कहेंगे—ये तो सिद्धांत की बातें हैं । भले ही वे सच्ची हों तो भी हैं वे भास्वर उपदेश । ये भादशां भ्राम्य हैं । ये संसार में हमारा हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकते । ये प्रत्यक्ष जीवन के लिए एकदम निरवयवी हैं इत्यादि-इत्यादि ।

“दिक्रत यही है कि अपनी कमजोरी से भेल बैठाने के लिए भादशां को डोला करते ही यह नहीं सूझ पड़ता है कि कहाँ ठहरा जाय ?

“यदि एक जहाज का कप्तान कहे कि मैं कम्पास द्वारा बताया जानेवाली दिशा में ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसे उठाकर समुद्र में डाल दूँगा, उसकी तरफ देलना ही बन्द कर दूँगा या मैं कम्पास की सुई को पकड़ कर उस दिशा में बाँध दूँगा, निजब मेरा जहाज जा रहा है (अर्थात् अपनी कमजोरी तक भादशां को नीचे खींच लूँगा), तो निस्सन्देह वेककूफ कहा जायगा ।

“नाबिक का अपने कम्पास अर्थात् दिशा-दर्शक यन्त्र में विश्वास करना जितना आवश्यक है, उतना ही मनुष्य का इन उपदेशों में विश्वास करना भी है । मनुष्य चाहे किसी परिस्थिति में क्यों न हो, भादशां का उपदेश उसे यह निश्चित रूप से बताने के लिए सदा उपयोगी होगा कि उस मनुष्य को क्या-क्या बातें नहीं करनी चाहिए ? पर चाहिए उस उद्देश में पूरा विश्वास, अनन्य श्रद्धा । जिस प्रकार जहाज का मल्लाह या कप्तान उस कम्पास को छोड़ दायें-बायें जानेवाली और किसी चीज का खयाल नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य को भी इन उपदेशों में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

“बतलाये हुए भादशां से हम कितने दूर हैं, यह जानने से मनुष्य को कभी डरना न चाहिए । मनुष्य किसी भी सतह पर या किसी भी हासत में क्यों न हो, वहाँ से वह बराबर भादशां की तरफ बढ़ सकता है । साथ ही वह कितना ही भ्राम्य क्यों न बड़ जाये, वह कभी यह नहीं कह सकता कि भ्रम में ठेक तक पहुँच गया या भ्रम भ्राम्य बढ़ने के लिए कोई मार्ग ही न रहा ।

“भादशां के प्रति और सासकर ब्रह्मचर्य के प्रति मनुष्य की यह वृत्ति होनी चाहिए ।

“यह सत्य नहीं कि भादशां के ऊँचे, पूर्ण और दुःख होने के कारण हमें अपने मार्ग में भ्राम्य बढ़ने में कोई सहायता नहीं मिलती । हमें उससे प्रेरणा और स्फूर्ति इसलिए नहीं मिलती कि हम अपने प्रति भ्रमल भाचरण करके अपने आपको धोखा देते हैं ।

“हम अपने आपको समझते हैं कि हमारे लिए अधिक व्यावहारिक नियमों का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न होने पर हम अपने भादशां से गिरकर पाप में पड़ जायेंगे । इसके स्पष्ट मामी यह नहीं कि भादशां बहुत ऊँचा है, बल्कि हमारा मतलब यह है कि हम उसमें विश्वास नहीं करते और न उसके अनुसार अपने जीवन का नियमन ही करना चाहते हैं ।

“लोग कहते हैं, मनुष्य स्वभावतः भ्रमूर्ण है । उसे वही काम दिया जाये, जो उसकी दक्षि के अनुसार हो । इसके मानी तो यही हुए कि मेरा हाथ कमजोर होने से मैं सीधी रेखा नहीं खींच सकता, इसलिए सीधी रेखा खींचने के लिए मेरे सामने टेढ़ी या टूटी लकीर का ही नमूना रखा जाय । पर बात यह है कि मेरा हाथ जितना ही कमजोर हो, वन, उतना ही पूर्ण नमूना मेरे सामने होना आवश्यक है ।

“किनारे के नदी के होकर चलनेवाले जहाज के लिए यह भले ही कहा जा सकता है कि उस सीधी-ऊँची चट्टान के नदी के होकर चले, उस भ्रमरी के पास से उस भ्रमरी के बायें होकर चले चले । पर भव तो हमने जमीन को बहुत दूर पीछे छोड़ दिया । भव तो नदी में घोर दिशा-दर्शक-यन्त्र की सहायता से ही हमें अपना रास्ता ढूँढ़ना होगा और ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं ।”

(२) क्या ब्रह्मचर्य से मनुष्य जाति नारी को प्राप्त न हो जायेगी ?

इस प्रश्न का भी उत्तर डॉल्टॉय ने प्रतीव सुन्दर-रूप से इस प्रकार दिया है :

"लोग पूछते हैं—यदि ब्रह्मचर्य विषयोपशमों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो यह स्पष्ट है कि मनुष्य की श्रेष्ठताओं का संवर्धन करने चाहिए। पर यदि वे ऐसा करें तो मनुष्य-जाति नष्ट न हो जायेगी ?

"किन्तु पृथ्वीतल से मनुष्य-जाति के भिन्न जाँने का हर कोई मनीषी बाँत नहीं है। पारमिक लोग इस पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं और वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के ठण्डे होने के बाद यह एक अनिवार्य बात है।

"इस तरह की दलीलें पेश करनेवालों के दिमाग में नीति नियम और आदर्शों का भेद स्पष्ट नहीं है।

"ब्रह्मचर्य कोई उपदेश भ्रष्टा नियम नहीं, यह तो आदर्श भ्रष्टा आदर्शों की शक्ति में से एक है। आदर्श तो सभी आदर्श कहा जा सकता है जब उसकी प्राप्ति कल्याण द्वारा ही सम्भव हो, जब उसकी प्राप्ति अनन्त की 'बाड़' में छिपी हो। और इसलिए उसके पास जाने की संभावना भी अनन्त है। यदि आदर्श प्राप्त हो जाये, भ्रष्टा हम उसकी प्राप्ति की कल्पना भी कर सकें, तो वह आदर्श ही नहीं रहा।

"पृथ्वी पर परमारमा के राज्य की भर्षात् स्वर्ग की स्थापना करने का आदर्श ऐसा ही था।... परन्तु इस उच्च आदर्श की पूर्णता की तरफ कर्म बढाने और ब्रह्मचर्य को उस आदर्श का एक मङ्गल मानकर चलने से जीवन का विनाश सम्भव नहीं, बल्कि उसके विपरीत बात तो यह थी कि इस आदर्श की भर्षात् ही हमारी प्रगति के लिए हानिकारक और इसलिए सर्व्व जीवन के लिए बाधक होगा।

"जीवन कलह की छोड़कर यदि हम मनीषी-मनीषी, प्राणी-मनीषी के प्रति प्रेम-धर्म के आदर्शों के अनुसार रहने लग जायें, तो बदा मनुष्य जाति नष्ट हो जायेगी ? प्रेम-धर्म के पालन से मनुष्य-जाति के विनाश का खतरे करने के समान ही ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य-जाति का विनाश होने की शंका करना है।

"पूर्वजाओं की प्रति करने की कृती है ब्रह्मचर्य। ".....यदि मनुष्य सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाय, तो मानव-जाति का जीवनोद्देश ही सकल हो जाय। फिर मनुष्य के लिए पंदा होने और जीने की कोई बाधकता ही नहीं रहे जाय।"

महात्मा गांधी के सामने प्रश्न आया—“भाप तो ब्रह्मचर्य का सबके लिए ही आग्रह करते होगे ?” उन्होंने उत्तर दिया—“हाँ, सबके लिए।” प्रश्नकर्ता ने कहा—“तब तो संसार मिट जायगा ?” मंहारिमाजी बोले—“नहीं, संसार नहीं मिटेगा। ऐसी आदर्श व्यक्ति हो जाय तो सब मोक्षोच्छ्रान्त का ही समाज होकर रहे—मनुष्य मनुष्य न रहे, पर अतिमानव होकर खड़े रहें।”

१५-क्या ब्रह्मचर्य एक आदर्श है ?

संत डॉल्टॉय सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य को एक आदर्श और शरीरधारी द्वारा अपाय मानते हैं। उनके विचार इस प्रकार हैं :

"इस बात को कभी न भूल कि तू न तो कभी पूर्णतः ब्रह्मचारी रहा है और न रह सकता है। हाँ, तो उसके नजदीक ज़रूर पहुँच सकता है और इस प्रयत्न में कभी निराशा न होनी चाहिए।"

"सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य को नहीं; पर इतके अधिक-से-अधिक नजदीक पहुँचने की ध्येय मानकर अपना बड़ना दुःख कीजिए। सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य तो एक आदर्श सृष्टि की वस्तु है। सब-सब कहा जाय तो शरीरधारी मनुष्य उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो केवल उस तरह बड़ने का प्रयत्न मात्र कर सकता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी नहीं, विकारपूर्ण है। यदि आदमी विकारपूर्ण नहीं होता, तो उसके लिए न तो ब्रह्मचर्य के आदर्श की भी न उसकी कल्पना ही की आवश्यकता होती। गलती तो यह है कि मनुष्य अपने सामने सम्पूर्ण (ब्रह्म-शारीरिक) ब्रह्मचर्य का आदर्श रखता है, न कि उसके लिए प्रयत्न करने का। प्रयत्न में एक बात यही समझी जाती है—यह कि हर हालत में और हमेशा ब्रह्मचर्य विकारवशात से श्रेष्ठ है। सदा अधिक-अधिक प्रयत्न का प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है।"

१—स्त्री और पुरुष ५० ११ से १३ तक का सार

२—यही ५० ५७

३—ब्रह्मचर्य (प्रो०) ५० ८२

४—स्त्री और पुरुष ५० ४६

५—यही ५० ४६-७

महात्मा गांधी ने कहा है :

“ब्रह्मचर्य का मानी है सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार । पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी प्रशस्य नहीं । पर यह प्रादुर्भाव स्थिति है जिस तक विरते हो पहुँच पाते हैं । इसे प्रयत्नमिति भी कहा कह सकते हैं, जिसका अस्तित्व बेसा मत्पन्य में होता है, दृढ रूप में कभी ढीली ही नहीं जा सकती । फिर भी रेखागणित की यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिससे बड़े-बड़े नतीजे निकलते हैं । इसी तरह हो सकता है, पूर्ण ब्रह्मचारी भी केवल कल्पना जगत में ही मिल सकता हो । फिर भी अगर हम इस आदर्श को सदा अपने मानस-नेत्रों के सामने न रखें तो हमारी दशा बिना पदचर की नाव जैसी हो जायगी । ज्यों-ज्यों हम इस काल्पनिक स्थिति के पास पहुँचेंगे त्यों-त्यों अधिकधिक पूर्णता प्राप्त करते जायेंगे ।”

ऐसा लगता है जैसे संत टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी एक ही विचार के हों पर दोनों में अन्तर है ।

महात्मा गांधी आदर्श ब्रह्मचर्य को प्राप्य और उसका प्रत्यक्ष पालन संभव मानते थे और इस बात में गंठ टॉलस्टॉय से भिन्न मत रखते । ये, यह बात निम्न प्रसंग से स्पष्ट होगी । एक बार उनसे पूछा गया—“ब्रह्मचर्य के मानी क्या है ? क्या उसका पूर्ण पालन शक्य है ? और है तो क्या प्राप्त उसका पालन करते हैं ?” उसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया था—“ब्रह्मचर्य का पूरा और सच्चा अर्थ है—ब्रह्मचर्य की लीज । ब्रह्म सब में बसता है, इसलिए वह शोध अन्तर्धान और उससे उपजनेवाले अन्तर्ज्ञान के सहारे होती है । अन्तर्ज्ञान इन्द्रियों के सम्पूर्ण संयम के बिना प्रशक्य है अतः मन, बाणी और काया से सम्पूर्ण इन्द्रियों का सदा सब विषयों में संयम ब्रह्मचर्य है । ऐसे ब्रह्मचर्य का सम्पूर्ण पालनकरनेवाला स्त्री या पुरुष नितान्त निर्विकार होता है ।……ऐसा ब्रह्मचर्य कायमनोवाक्य से प्रत्यक्ष पालन हो सकनेवाली बात है, इन विषय में मुझे तिल भर भी संका नहीं; इस सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की स्थिति को मैं अभी नहीं पहुँच सका हूँ । और इन देह में ही वह स्थिति प्राप्त करने की आशा भी मैंने नहीं छोड़ी है ।”

जैन धर्म के अनुसार सत्सारी जीव भिन्न-भिन्न प्रकृति (स्वभाव) के कर्मों से बंधा हुआ है । इनमें से एक कर्म मोहनीय कहलाता है । जिस तरह मदिरा-पान से मनुष्य अपने भान को भूल जाता है, वैसे ही मोहनीय कर्म के कारण यह मतवाला—भूढ़ होता है । इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—(१) दशन-मोहनीय और (२) चारित्र-मोहनीय । दशन-मोहनीय कर्म का उदय धृष्ट दृष्टि—अज्ञा को भावित करता है, उसे प्रकट नहीं होने देता । इससे धर्म में अज्ञा—विश्वास—सचि उत्पन्न नहीं होती । चारित्र मोहनीय का उदय चारित्र उत्पन्न नहीं होने देता । यह धर्म को जीवन में नहीं उतरने देता । इसके उदय से कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, अनुष्ठा, स्त्री वेद (पुरुष के साथ भोग की प्रभिलाषा), पुरुष वेद (स्त्री के साथ भोग की प्रभिलाषा) और अनुष्ठ वेद (स्त्री-पुरुष दोनों के साथ भोग की प्रभिलाषा) उत्पन्न होते हैं । जैन धर्म मानता है कि इस मोहनीय कर्म का सर्वप्रथम मनुष्य-जीवन में संभव है । इसका अर्थ है दृष्टि और चारित्र की परिपूर्णता का होना । इस स्थिति में ब्रह्मचर्य प्रादि चारित्र गुण पूर्ण शुद्धता से साथ प्रकट होते हैं । इस तरह जैन धर्म ब्रह्मचर्य का उसके सम्पूर्ण रूप में पालन संभव मानता है ।

प्रत्यक्षकरण सूत्र (संबद्धार च० सं०) में कहा है —“ब्रह्मचर्यं शरत् साधु पुरुषों द्वारा आचरितं है (अग्र्यसाधुजग्राचरितं); श्रेष्ठ यतियों द्वारा सुरक्षित और सु-आचरित है (जतिवस्तामिस्तं सुरक्षितं); महा पुरुष, वीर, वीर, धार्मिक और वृत्तिवान् पुरुषों ने इसका सेवन किया है (महापुरुषविराजसूयमिप्रमितिमतां य), अथ जनों से अनुवीर्य है (अम्ब्रव्यापुचिन्)—अतः जब तक मनुष्य श्रेष्ठ अस्वियों से संयुक्त है, उसे सर्वथा विशुद्ध ब्रह्मचर्य का आकाञ्छित के लिए पालन करना चाहिए ।” इस महाव्रत को इसकी भावना के साथ पालन करनेवाले के द्वारा यह ब्रह्मचर्य स्वस्थ, पालित, तोषित, तीर्ण, मोक्षित, आशानुसार अनुपालित होता है—ऐसा वहीं कहा गया है । यह सर्व संयुक्त-विरमण रूप ब्रह्मचर्य की बात है । सम्पूर्ण संयम रूप ब्रह्मचर्य को भी यह प्राप्य और उसका पालन संभव मानता है—“कनीज के लिए यह प्राप्य है । जो तृप्या रहित है उसके लिए दुष्कर नहीं—इह क्षाप निव्यिवासस्तं नतिव किंचिद्वि दुष्कर” ३ ।

ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य केवल काल्पनिक आदर्श नहीं, यह सम्पूर्ण प्राप्य है । प्रतीत में लोगों ने इसका पालन किया है, वर्तमान में करते हैं और भविष्य में भी करेंगे ।

१—अनीति की राह पर पृ० ५०

२—वही पृ० ५६

३—उत्तराध्ययन १६.४४

१६-ब्रह्मचर्यं स्वतंत्र सिद्धान्त है या उपसिद्धान्त

गांधीजी लिखते हैं—“पतंजलि भगवान के पाँच महाव्रतों में से.....चार तो सत्य में छिपे हुए हैं।.....सब व्रत सत्य के पास में थे निकाले जा सकते हैं। तो भी एक सबसे बड़े सिद्धान्त को समझने के लिए अनेक उप-सिद्धान्त जानने पड़ते हैं।” “वास्तव में देखने पर तो दूसरे सभी व्रत एक सत्य व्रत में से ही उत्पन्न होते हैं और उनके लिए उनका अस्तित्व है।”

उन्होंने अग्रिम कहा है—“अहिंसा को हम साधन मानें, सत्य को साध्य।.....हम एक ही मंत्र जयें—जो सत्य है वही है। वही एक परमेश्वर है।.....उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग, एक ही साधन, अहिंसा है, उसे कभी न छोड़ूँगा।”

उन्होंने फिर कहा है—“अहिंसा के पासन को लें उसका पूरा पासन ब्रह्मचर्य के बिना असाध्य है।.....अहिंसा व्रत का पासन धारण करने में विवाह नहीं बन सकता; विवाह के बाहर के विकार की तो बात ही क्या?” इसी तरह “जिस मनुष्य ने सत्य को धरा है उसी उपासना करता है, वह दूसरी किसी भी वस्तु को भाराघना करे तो व्यभिचारी बन जाता है।”

महात्मा गांधी के कहने के अनुसार “परम सत्य धकेला खड़ा रहता है। सत्य साध्य है, अहिंसा एक साधन है।” अग्रिम व्रत अहिंसा के रक्षक हैं और इसके द्वारा सत्य के गर्भ में रहते हैं।

उनके कहने का तात्पर्य है—“सत्य की उपासना करो”—यही विचार सिद्धांत है। इस सिद्धांत में से अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अस्वयंस्पर्श व्रतों की उत्पत्ति है।

संत डॉक्टॉय इस प्रश्न पर विचार करते हुए लिखते हैं :

‘ईसा ने कहा है—“अपने स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण बन”—यह भावार्थ है।

“जिस प्रकार पथिक को रास्ता बताने के दो मार्ग होते हैं, उसी प्रकार सत्य की खोज करनेवाले के लिए भी नैतिक जीवन का मार्ग दिखानेवाले केवल दो ही उपाय हैं। एक उपाय के द्वारा पथिक को उसके रास्ते में मिलनेवाले बिन्हीं और दिवानों की सूचना दी जाती है, जिनकी देव कर वह अपना रास्ता ढूँढ़ना पड़ा जाये, और दूसरे के द्वारा उसको अपने पासवाले दिशा-दर्शक कम्पास की भाषा में रास्ता समझाया जाता है।

“नैतिक मार्गदर्शक पहले उपाय के अनुसार मनुष्य को बाहरी नियम बताते हैं। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका साधारण ज्ञान दिया जाता है—मसलन सत्य का पालन कर, चोरी मत कर, किसी प्राणी की हत्या न कर, इत्यादि इत्यादि। धर्म के ये बाहरी नीति-नियम हैं और किसी-न-किसी रूप में ये प्रत्येक धर्म में पाये जाते हैं।

“मनुष्य की नीति की ओर ले जाने का दूसरा उपाय वह है, जो उस पूर्णता की ओर इशारा करता है, जिसे आदमी कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। हाँ, उसके ‘हृदय’ में यह आकांक्षा जल्द रहती है कि वह इस पूर्णता को प्राप्त करे। एक आदर्श बता दिया जाता है, उसको देख कर मनुष्य अपनी कमजोरी या अपूर्णता का अन्दाज लगा सकता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता रहता है।

“बाह्य नियमों का जो मनुष्य पालन करता है, वह उस मनुष्य के समान है, जो धम्मे पर लगी हुई सालटेन के प्रकाश में खड़ा हो। वह प्रकाश में राखा है, प्रकाश उसके चारों ओर है, पर उसके धामे चढ़ने के लिए मार्ग नहीं है। उपदेशों पर जिसका विश्वास है, वह उस मनुष्य के समान है, जिसके धामे-धामे सालटेन चलती है। प्रकाश हमेशा उसके सामने ही रहता है और उसे बराबर भावना अनुसरण करते हुये धामे चढ़ते जाने की प्रेरणा करता रहता है। यह बराबर नये-नये दृष्टियों को आकर्षित करता रहता है।...एक छोटी पर चढ़ते ही दूसरी पर पर रहने की

१—ब्रह्मचर्य (दूसरा भाग) पृ० ५३

२—ब्रह्मचर्य (प्री०) पृ० ४

३—सत्य महात्म्य अहिंसा पृ० ८

४—ब्रह्मचर्य (प्री०) पृ० ४

५—ब्रह्मचर्य (प्री०) पृ० ४

६—अन्त महात्म्य पृ० १६-२०

प्रावश्यता हो जाती है, दूसरी पर पहुँचने ही तीसरी सीढ़ी चढ़ने लग जाती है। इस तरह वह भागे ही भागे बढ़ता जाता है। उसकी प्रगति का कदम धनन्त है।”

जैन धर्म के अनुसार मोक्ष साध्य है और अहिंसा उसका साधन। सर्व महाव्रत अहिंसा को पाने के लिए हैं और अहिंसा का महाव्रत मोक्ष को पाने के लिए। इस बात को प्राचार्यों ने इस रूप में रखा है :

“एत एक ही है। सब जिनवरों ने एक ही व्रत निश्चित किया है और यह है प्राणतिपात विरमण व्रत। अन्य सब व्रत उसकी रक्षा के लिए हैं।” “अहिंसा ही मुख्य है। सत्यादि के पालन का विधान उसके संरक्षण के लिए है।” “अहिंसा ध्यान की तरह है। सत्यादि व्रत उसके संरक्षण के लिए बाइलों की तरह हैं।” “अहिंसा जल है। अन्य व्रत उसके शीप की तरह हैं।”

इस तरह जैन धर्म के अनुसार महाव्रत अहिंसा से निकलता है और उसमें गमित है।

प्रभव्याकरण सूत्र में सत्य को ईश्वर कहा है। वहीं कहा है—“सत्य ही लोक में सारभूत है।” भाचाराङ्ग सूत्र में कहा है : “पुरुष। सत्य की धारारपना कर। सत्य की भाषा में उपस्थित भेयावी मोक्ष को तर आता है।” भाचाराङ्ग में ही कहा है—“सत्य में धृति करे।”

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—“आत्मा के द्वारा सत्य की भवेपणा करे।” यह सत्य क्या है ? यह सत्य कोई वाचा सत्य नहीं। यह सत्य कोई ऐसा साध्य है जो सब से दृढ है—आत्मा का सब से बड़ा व्यंज है। यह और कुछ नहीं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप अथवा मोक्ष है।

सत्य की खोज के उपाय को बताते हुए कहा है—“सर्व भूतों से मैत्री करे।” मैत्री का अर्थ है प्रदोह-भाव याने हिंसा, झूठ, चोरी, महाव्रत और परिग्रह से विरत होना। इस तरह सत्य—आत्म-स्वरूप—मोक्ष की भवेपणा अहिंसा आदि से होगी है। सत्य—मोक्ष साध्य है और अहिंसा और उसके उपसिद्धांत महाव्रतों से साधन है।

इस तरह जैन दृष्टि से महाव्रत अहिंसा के गर्भ में समाता है। उसकी पुष्टि के द्वारा वह मोक्ष का द्वार है।

१—सूत्री और पुरुष पृ० १३-१५ का सार

२—एकं चियं पुरुषं निर्विद्वं मिणवरेहिं सव्येहिं ।

पाणाहवाय विरमण—सन्नासपत्तस खखट्ठा ॥

३—अहिंसाया मता सुख्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी ।

एतस्तरक्षार्थं च न्याय्यं सत्यादिपालनम् ॥

४—अहिंसा सत्य-संरक्षणं धृतिरूपत्वात् सत्यादिव्रतानाम् ।

५—अहिंसा पयसः पालि—भूतान्यन्यद्वानि पयः ॥

६—द्वितीय संवर द्वार :

सचचं भगवं

७—यही :

जं तं लोमगमि सारभूतं

८—भाचाराङ्ग १।३.३.११२ :

पुरिसा सचमेव सममिजाणाहि, सचस्स आणाणु से उवट्टिए मेहावी मारं तरह

९—यही १।३।१.७

सचमि भिंइं कुण्वहा

१०—उत्तराध्ययन ६.३ :

अप्यग्गं सचमेसेआ

११—(क) उत्तराध्ययन ६.२ :

अप्यग्गं सचमेसेआ, मेत्तिं भूएस कप्पए

(ख) सूयट्ठाङ्ग १.१५.३ :

सया सचमेव संपन्ने, मेत्तिं भूएहि कप्पए

१७-ब्रह्मचर्य की दो स्तुतियाँ

(क) वैदिक स्तुति

धर्मवेद (११५) में निम्न सूक्त मिलता है :

“आकाश-पृथ्वी दोनों लोकों को तप से ध्यात करनेवाले ब्रह्मचारी के प्रति सय देवता समान मनवाते होते हैं । वह अपने तप से

आकाश का पोषण करता है और अपने धामार्च का भी पोषण करता है ॥ १ ॥

“ब्रह्मचारी के रक्षाय पितर, देवता, इन्द्रादि उसके अनुगत होते हैं । विश्वावकु प्रादि भी उसके पीछे चरते हैं । तेरी देवता, इतनी

विमूर्ति रूप हीन ही हीन देवता और छः सहस्र देवता, इन सबका ब्रह्मचारी अपने तप द्वारा पोषण करता है ॥ २ ॥

“उपनयन करनेवाला धामार्च, विद्यामय घोरर के गर्भ में उसे स्थापित करता हुआ तीन रात तक ब्रह्मचारी को अपने उदर में रखता

है, जो दिन देवगण उस विद्या-देह से उत्पन्न ब्रह्मचारी के सम्मुख प्राते हैं ॥ ३ ॥

“पृथ्वी इस ब्रह्मचारी की प्रथम स्तिमिषा है और आकाश द्वितीय स्तिमिषा । आकाश-पृथ्वी के मध्य अग्नि में स्थापित हुई स्तिमिषा से

ब्रह्मचारी संसार को संयुक्त करता है । इस प्रकार स्तिमिषा, मेखला, मौञ्जी, अम, इन्द्रियनिग्रहात्मक लेन घोर देह को संताप देनेवाले अम

निमग्नो को पावता हुआ पृथिव्यादि लोकों का पोषण करता है ॥ ४ ॥

“ब्रह्मचारी ब्रह्म से भी पहले प्रकट हुआ, वह तेजोमय रूप धारण कर तप से युक्त हुआ । उस ब्रह्मचारी रूप से तपे हुए ब्रह्म द्वारा संत

वेदारमक ब्रह्म प्रकट हुआ और उसके द्वारा प्रतिपादित अग्नि धादि देवता भी अपने अमृतार प्रादि गुणों के सहित प्रकट हुए ॥ ५ ॥

“प्रातः सार्ध अग्नि में रथी स्तिमिषा और उसके उत्पन्न हुए तेज से तेजस्वी, मृग चर्मचारी ब्रह्मचारी अपने निगादि नियमों का पालन

करता है, वह शीघ्र ही पूर्ण समुद्र से उत्तर समुद्र पर पहुँचता है और सब लोकों को अपने समग्र करता है ॥ ६ ॥

“प्रातः सार्ध अग्नि में रथी स्तिमिषा और उसके उत्पन्न हुए तेज से तेजस्वी, मृग चर्मचारी ब्रह्मचारी अपने निगादि नियमों का पालन

करता है, वह शीघ्र ही पूर्ण समुद्र से उत्तर समुद्र पर पहुँचता है और सब लोकों को अपने समग्र करता है ॥ ७ ॥

“प्रातः सार्ध अग्नि में रथी स्तिमिषा और उसके उत्पन्न हुए तेज से तेजस्वी, मृग चर्मचारी ब्रह्मचारी अपने निगादि नियमों का पालन

करता है, वह शीघ्र ही पूर्ण समुद्र से उत्तर समुद्र पर पहुँचता है और सब लोकों को अपने समग्र करता है ॥ ८ ॥

“प्रातः सार्ध अग्नि में रथी स्तिमिषा और उसके उत्पन्न हुए तेज से तेजस्वी, मृग चर्मचारी ब्रह्मचारी अपने निगादि नियमों का पालन

“आचार्य रूप से वरुण ने जिस जल को अपने पास रखा, वही वरुण प्रजापति से जो फल चाहते थे, वही मित्र ने ब्रह्मचारी होकर आचार्य की दक्षिणारूप से दिया ॥१५॥

“विद्या का उपदेश देकर आचार्य ब्रह्मचारीरूप में प्रकट हुये हैं। वही तप से महिमामान् हुए, प्रजापति बने। प्रजापति से विराट् होते हुये वही विश्व के स्रष्टा परमात्मा हो गये ॥१६॥

“वेद को ब्रह्म कहते हैं। वेदाध्ययन के लिये आवश्यक कर्म ब्रह्मचर्य है। उसी ब्रह्मचर्य के तप से राजा अपने राज्य को पुष्ट करता है और आचार्य भी ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मचारी को अपना शिष्य बनाने की इच्छा करता है ॥१७॥

“जिसका विवाह नहीं हुआ है ऐसी, स्त्री ब्रह्मचर्य से ही श्रेष्ठ पति प्राप्त करती है। अश्वत्थाम् आदि भी ब्रह्मचर्य से ही श्रेष्ठ स्वामी को प्राप्त करते हैं। अश्व ब्रह्मचर्य से ही अश्व शीघ्र शीघ्र तृणों की इच्छा करता है ॥१८॥

“अग्नि आदि देवताओं ने ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु को दूर किया। ब्रह्मचर्य से ही दृढ ने देवताओं को स्वर्ग प्राप्त कराया ॥१९॥

“श्रीहि, जी आदि शीपयिणी, वनोपयिणी, दिन, रात्रि, चराचरारमक विश्व, पट्, ऋतु और द्वादश मासवाला वर्ष ब्रह्मचर्य की महिमा से ही गतिमान है ॥२०॥

“आकाश के प्राणी, पृथ्वी के देहधारी पशु आदि, पंखवाले और बिना पंखवाले ये सभी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही उत्पन्न हुये हैं ॥२१॥

“प्रजापति के बनाये हुये देवता, मनुष्य आदि सब प्राणों को धारण-पोषण करते हैं। आचार्य के मुख से निकला वेदात्मक ब्रह्म ही ब्रह्मचारी में स्थित होता हुआ सब प्राणियों की रक्षा करता है ॥२२॥

“यह परब्रह्म देवताओं से परोक्ष नहीं है। वह अपने सच्चिदानन्द रूप से दीप्तिमान रहता है, उत्तरे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उन्हीं से ब्राह्मण का सर्व श्रेष्ठ धर्म वेद प्रकट हुआ है, और उससे प्रतिपाद्य देवता भी अमृतत्व सहित प्रकट हुये हैं ॥२३॥

“ब्रह्मचारी वेदात्मक ब्रह्म को धारण करता और सब प्राणियों के प्राणायामों को प्रकट करता है। फिर व्यान नामक वायु को, शब्दात्मिक वाणी को धारण करता और उसके आवास रूप हृदय को, वेदात्मक ब्रह्म और विचारिका बुद्धि को वही ब्रह्मचारी उत्पन्न करता है ॥२४॥

“हे ब्रह्मचारिन्! तुम हम स्तुति करनेवालों में रूप-ग्राहक नेत्र, शब्द-ग्राहक श्रोत्र, यज्ञ और कीर्ति की स्थापना करो। मन्त्र, मीर्म, रक्त, उदर आदि की कल्पना करता हुआ ब्रह्मचारी तप में लीन रहता और स्नान से सदा पवित्र रहता है तथा वह अपने तेज से दमकता है ॥२५, २६॥

श्री कान्हे के अनुसार इस सूक्त में ब्रह्मचारी (वेद-विद्यार्थी) और ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन है* ।

डॉ० मञ्जुलदेव शारंगी लिखते हैं—“स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम-से-कम मंत्र-काल में सारा आश्रमों की व्यवस्था का आरम्भ नहीं हुआ था। ऐसा होने पर भी ब्रह्मचर्य और गृहस्थ—इन दो आश्रमों के सम्मिश्रण में वेद-मंत्रों में जो उत्कृष्ट और भव्य विचार प्रकट किये हैं, उनको हम बिना किसी प्रतिपाद्योक्ति के भारतीय संस्कृति की स्थायी एवं अमूल्य संपत्ति कहते हैं। वेदों के अनेकानेक मंत्रों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का बड़ा हृदय-स्पर्शी वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त (१११५) में ब्रह्मचर्य की महिमा का ही वर्णन है* ।”

इस सूक्त के २५, ४ और १७ वें मंत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है—“यहाँ स्पष्ट शब्दों से राष्ट्र की चतुरस्र उन्नति के लिए और मानवजीवन के विभिन्न कर्तव्यों के सफलता पूर्वक निर्वहण के लिए श्रम और तपस्या द्वारा विद्या-प्राप्ति (ब्रह्मचर्य) की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है.....श्रम और तपस्या पर निर्भर ब्रह्मचर्य-आश्रम की उद्भावना वैदिक चारा की व्यापक दृष्टि का नित्यवैध एक समुज्ज्वल प्रमाण है* ।”

श्री कान्हे और शारंगी के उल्लिखित मंत्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है—वेदाध्ययन, ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है—वेद-पाठी और ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है—वेदाध्ययन के लिए आचार्य-कुल में वास करना। इससे श्रुता स्पष्ट है कि अथर्ववेद के उक्त सूक्त में संयम रूप ब्रह्मचर्य का नहीं, पर वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन है।

१—History of Dharmasastra Vol. II Part I P. 270

२—भारतीय संस्कृति का विकास (वैदिकधारा) पृ० १३०

३—यही

२ (ग) जैन-स्तुति

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य की महिमा का बड़ा हृदय-वाहक वर्णन जैनाग्रम "प्रश्न व्याकरण" में भी है। वहाँ ब्रह्मचर्य को ३२ उपमाओं से उपाधित किया गया है और उसे सब धर्मों में उत्तम कहा गया है। यह ग्रंथ पु० ७ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी उस भाग में ब्रह्मचर्य का बड़ा सुन्दर गुण-वर्णन है। इसका कुछ अंश उद्धृत किया जा चुका है (देखिए पृ० ६ टि० ३)। यहाँ पूरा अवतरण दिया जाता है :

"ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्पत्तय तथा विनय का मूल है। यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान् पर्वत से महान् और तेजस्वी है।

"ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रगल्भ, गम्भीर और स्थिर हो जाता है।

"ब्रह्मचर्य सरल सामग्रियों द्वारा प्राचरित है, मोक्ष का मार्ग है, निर्मल मिष्टान्त का स्थान है।

"यह शाश्वत, अबाधाय और पुनर्भव को रोकनेवाला है। यह प्रवास्त, सोम्य, दृढ और दिव्य है। यह भवत है, भयवकारी है, पतिव्रतों द्वारा सुरक्षित है, सु-प्राचरित एवं सुमाधित है।

"मुनिवर्तों ने, महापुरुषों ने, धीर वीरों ने, धर्मतमाओं ने, धृतिमानों ने ब्रह्मचर्य का सदा पालन किया है। यह श्रेष्ठ है। भव्यजनों ने इसका आचरण किया है।

"यह शंका रहित है, भय रहित है, दुष्ट रहित है, श्रेष्ठ के कारणों से रहित है, निरूप है।

"यह समाधि का घर है, निश्चल नियम है, तप-संयम का सना है; पाँचों महाधर्मों में अत्यन्त मुख्य है। समिति गुप्त से युक्त है। उत्तम ध्यान की रक्षा के लिए उत्तम कपाटों के समान है, दृढ ध्यान की रक्षा के लिए भर्गला के समान है। दुर्गति के मार्गों को रोकने तथा आच्छादित करनेवाला है, सङ्घति का पथ प्रदर्शक है और लोक में उत्तम है।

"यह शत पयसरोवर और लालाब की पाल के समान है। महा लकट के आरों की भाँति के समान है। अत्यन्त विस्तारवाले वृक्ष के शंख के समान है। किसी विशाल नगर के आकार के किराड़ों की भर्गला के समान है। रस्सी से बंधे हुए इन्द्रध्वजा के समान है। तथा श्रेष्ठ विभुध गुणों से युक्त है।

"ब्रह्मचर्य का मङ्गल होने पर सहजा सभी धर्मों का तरकाल भंग हो जाता है। सभी व्रत, विनय, शील, तप, नियम, गुण आदि वही के समान मयित हो जाते हैं, बुर-बुर हो जाते हैं; वाधित हो जाते हैं, पर्वत के शिखर से गिरे हुए परवर के समान अष्ट हो जाते हैं, पण्डित हो जाते हैं; उनका विभवंस हो जाता है, विनाश हो जाता है।

"ब्रह्मचर्य पाँच महाधर्मों का मूल है, कर्माग्र रहित सामग्रियों ने आवश्यक इतका आचरण किया है। वीर की मान्य ब्रह्मचर्य का फल है। महा समुद्र के समान संसार से पार होने के लिए घाट रूप है।

"तीर्थङ्करों द्वारा सम्यक् प्रकार से प्रदर्शित मार्ग है। नरक गति और दिव्यभूव गति से बचने का मार्ग है, समस्त पावन वस्तुओं का सार है। मोक्ष और स्वर्ग का द्वार लोलनेवाला है।

"ब्रह्मचर्य देवदेव और नरेन्द्रों के नमस्कों का भी नमस् है। समस्त संसार में उत्तम मङ्गलों का मार्ग है। उसको कोई भ्रमिन्व नहीं कर सकता, यह श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति का अद्वितीय साधन है और मोक्ष मार्ग के हेतुओं में शिरोमणि है।

"ब्रह्मचर्य का निरतिबाध पालन करनेवाला ही सुब्राह्मण है, सुधर्म, सुमायु है। जो ब्रह्मचर्य का युद्ध रूप से पालन करता है वही ऋषि है, वही मुनि है, वही संयमी और वही मित्र है।

"यह परलोक में हितकारी है, आगामी काल में कल्याणकारी है, निर्मल है, व्याप्ययुक्त है, सरल है, श्रेष्ठ है, समस्त दुःखों और पापों का घात करनेवाला है।"

अथर्ववेद के मूल में वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य और वेदाग्यामी ब्रह्मचारी की महिमा है और जैन आग्रम में संयम रूप ब्रह्मचर्य और उसके पालन करनेवाले ब्रह्मचारी की महिमा।

पहली स्तुति जटिल और दुःख है और यदि वह वास्तव में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की स्तुति है तो अतिरिक्त और जीवन की वास्तविकता में लब्ध सम्पत्तय रखनेवाली नहीं है। दूसरी स्तुति अनुभव की भाषा है और उसमें बताये ब्रह्मचर्य का स्थान और उसकी महिमा जय विदित और गर्वमान्य है।

१७-ब्रह्मचर्य की धाड़े

ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपायों को ग्राम्य में गुप्तियाँ धन्यवा समाधि के स्थान कहा गया है^१। इन्हें साधारणतः ब्रह्मचर्य की धाड़े भी कहा जाता है। इन उपायों की संख्या श्वेताम्बर धामों में भी धन्यवा दस दोनों ही प्राप्त हैं^२।

स्यानाङ्ग के अनुसार ये नियम इस प्रकार हैं :

- १—ब्रह्मचारी विविध धन्यवासना का सेवन करनेवाला हो। स्त्री-पशु-नपुंसक से संसक्त स्थान में न रहे।
- २—स्त्री-कथा न कहे।
- ३—स्त्री के साथ एक भ्रातृत्व पर न बैठे।
- ४—स्त्रियों की मनोहर हृन्त्रियों का अवलोकन न करे।
- ५—सरस आहार का भोजन न करे।
- ६—जल-भोजन का प्रतिमात्रा में सेवन न करे।
- ७—पूर्व मीठा का स्मरण न करे।
- ८—बहु शब्दानुपासी, रूपानुपासी और श्लोकानुपासी न हो।
- ९—सात और गुप्त में प्रतिबद्ध न हो।

उत्तराध्ययन और दशवैकालिक के अनुसार उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है :

- १—ब्रह्मचारी स्त्री-पशु-नपुंसक सहित मकान का सेवन न करे।
- २—स्त्री-कथा न कहे।
- ३—स्त्री-सहित भ्रातृत्व धन्यवा शय्या पर न बैठे।
- ४—स्त्री की मनोहर हृन्त्रियों पर दृष्टिपात न करे।
- ५—स्त्री के हास्य, विलास आदि के शब्दों को न सुने।
- ६—पूर्व मीठाओं का स्मरण न करे।
- ७—सरस आहार का भोजन न करे।
- ८—प्रति मात्रा में जल-भोजन का सेवन न करे।
- ९—विमूढा—शृंगार न करे।
- १०—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शानुपासी न हो।

ग्राम्य निरूपण में स्त्री के हास्य, विलास, कूटन आदि को न सुनने रूप पाँचवें समाधि-स्थान का उत्प्लेख नहीं है।

दिगम्बर विद्वान् पण्डित आचार्यजी ने ब्रह्मचर्य के दस नियमों को निम्न रूप में उपस्थित किया^३ :

- १—मा रूपान्तरित पिपास सुदृष्या—ब्रह्मचारी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द के रसों को पान करने की इच्छा न करे।
- २—वसित मोक्ष मा कथा—बहु ऐसे कार्य न करे जिससे विषय-विकार होने की सम्भावना हो।
- ३—वृष्य मा भज—ब्रह्मचारी वृष्य-आहार—कामोद्दीपक आहार का सेवन न करे।
- ४—स्त्री धन्यादिकं च मा भज—स्त्रियों से सेवित धन्य, भक्त्यादि का उपयोग न करे।
- ५—वराङ्गं दसं मा दा—स्त्रियों के शङ्खों को न देखे।
- ६—स्त्री मा सत्कुरु—स्त्री का सत्कार न करे।
- ७—मा च सत्कुरु—धारी-संस्कार न करे।

१—देखिए छ० १२१, १२३

२—वही

३—अनगरधर्मासुतम् ४.६१

८—रत वृत्त या स्मर—पूर्व सेवित वरुं रमरणे न करे ।

९—वत्स्यंद् मा इच्छ—मविष्य में झीड़ा करने का न सोचे ।

१०—इष्ट विषयान् मा वृजस्व—इष्ट रूपादि विषयों में मन को मुक्त न करे ।

इन नियमों में १, ३, ४, ५, ७, ८ तो वे ही हैं, जो श्वेताम्बर आश्रमों में हैं । अन्य मिश्र हैं ।

वेद यथवा उपनिषदों में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ऐसे श्रुतनाबद्ध नियमों का उल्लेख नहीं मिलता । स्मृति में कहा है—“स्मरण, क्रोध, देखना, गुहाभाषण, संकल्प, अव्यवसाय और क्रिया—इन प्रकार मैयुन आठ प्रकार के हैं । इन आठ प्रकार के मैयुन से भलग हो ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए ।”

स्वामीजी ने इस कृति में उत्तराव्ययन के दस समाधि-स्थानों के अनुक्रम से बाइलों का विवेचन किया है ।

१८—मूल कृति का विषय :

अब हम मूल कृति के विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे ।

पहली डाल में मङ्गलाचरण के रूप में अहिंसा की वेदी पर सर्वस्व त्याग कर विवाह के संकप से लौट कर भाजीवन ब्रह्मचर्यवास करनेवाले बाइसवें जैन मौर्यकर भरिष्टनेमि भगवान की स्तुति की गई है । ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में वे जगद्गुरु थे क्योंकि उन्होंने पूर्ण युवावस्था में विवाह करने से इंकार किया । इनका जीवन-वृत्त परिशिष्ट-क कथा-१ में दिया गया है ।

राजिमती और भरिष्टनेमि की कथा इतनी रसपूर्ण है कि उसने अनेक काव्य-कृतियों को जन्म दिया है । अपने विवाह के निमित्त से होने वाली पशुओं की प्राप्त होना के विरोध और असहयोग में नेमिनाथ ने भाजीवन विवाह न करने का व्रत लिया, यह इतिहास के पक्षों में अहिंसा के लिए एक महान् धर्मदान की कथा है । विवाह-सम्पन्न होने के पूर्व ही नेमिनाथ अश्र्वत्थ के लिए निकल पड़े थे अतः राजिमती कुमारी ही थी किन्तु भी उस महाधन्या कुमारी ने पाणि-ग्रहण का विचार तक नहीं किया और स्वयं भी ब्रह्मचर्यवास में स्थित हुई । इतना ही नहीं अपने प्रति मोह से विह्वल मुनि रथनेमि को साध्वी राजिमती ने एक बार ऐसा गंभीर उपदेश दिया कि उनका पुरुषार्थ पुनः जाग्रत हो गया और वे संयम में इतने दृढ़ हुए कि उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हुए । गिरते पुरुषार्थ की इस प्रकार दृढ़ सम्बल देनेवाली नारियों में राजिमती का स्थान भी इतिहास के पक्षों में अद्वितीय है । उस समय का उनका उपदेश ठीकर ग्रा कर गिरते हुए ब्रह्मचारी के लिए युग-युग में महान् प्रकाश-पुञ्ज का काम करेगा, इसमें सन्देह नहीं ।

मङ्गलाचरण के दोहा के बाद डाल में ब्रह्मचर्य की मुन्दर महिमा है । ब्रह्मचर्य को कल्पवृक्ष की उपमा देकर उसके सारे विस्तार को अनुभव डग से उपस्थित किया है ।

महर्षि गांधी कहते हैं—“ब्रह्मचर्य का सम्पूर्ण पालन करनेवाला स्त्री या पुरुष निरालस निर्विकार होता है । अतः ऐसे स्त्री-पुरुष ईश्वर के पास रहते हैं । वे ईश्वर मुख्य होते हैं ।” जो काम को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है और संसार-सागर को तर जाता है ।” सत्त टॉल्स्टॉय ने लिखा है—“जितना ही तुम ब्रह्मचर्य के मजबूती जाओगे उतना ही अधिक परमात्मा की दृष्टि में प्यारे होगे और अपना अधिक कल्याण करोगे ।”

भगवान् महावीर ने कहा था—“जो ब्रह्मचारी होते हैं वे, मोक्ष पहुँचने में सब से धीमे होते हैं ।” “जो काम से अभिभूत नहीं होते उन्हें मुक्त पुरुषों के समान कहा गया है । स्त्री-परिधायक के बाद ही मोक्ष के दर्शन सुलभ होते हैं ।” “विषयो में द्रव्याकुल और सदा इन्द्रियों

१—यथ नृत्ति ७.३२

२—अनीति की राह पर पृ० ५६

३—पृथी पृ० १३५

४—स्त्री और पुरुष पृ० १५३

५—देहिनी पृ० ६

को वश में करनेवाला पुरुष अनुपम भावस्थि—(कर्म-त्रय की मानसिक दृष्टि) को प्राप्त करता है” (सूत्र० १।१५ : १२) । “उत्तम समाधि में अवस्थित ब्रह्मचारी इस संसार-सागर को चली तरह तिर जाते हैं, जिस तरह बणिक् समुद्र को” ।”

महात्मा गांधी और टाटल्लों के विचार धार्मिक विचारधारा से अद्भुत साम्य रखते हैं ।

भाग्य में ब्रह्मचर्य महापुरुष की गरिमा का बाप दण्ड बना है । उदाहरणस्वरूप भाग्य में कहा है—“जैसे तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम तप है, उसी तरह महावीर लोगों में उत्तम धर्म वे” ।”

ब्रह्मचर्य की महिमा सभी धर्म-ग्रन्थों में पाई जाती है । उपनिषद् में कहा है : “जिसे क्षीणदोष समीप देखते हैं, उस ज्योतिमय शुभ्र आत्मा को सत्य द्वारा, तप द्वारा, सच्चे ज्ञान द्वारा और ब्रह्मचर्य के नियम सेवन द्वारा अन्तःकरण में देखा जा सकता है” ।” अन्य उपनिषद् में कहा है : “जिसे ‘यश’ कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है । क्योंकि जो ज्ञाता है, वह इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है । जिसे ‘दृष्ट’ कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है । क्योंकि इसके द्वारा खोज करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त करता है । जिसे ‘सत् प्रायण’ कहा जाता है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है । क्योंकि उसके द्वारा ही वह मत्—आत्मा का प्राण प्राप्त करता है । जिसे ‘मीन’ कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है । क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मा को जान कर पुरुष उसका मनन करता है” ।”

बुद्ध कहते हैं : “ब्रह्मचर्य बिना पानी का स्नान है” ।”

पहली बाड़ (ढाल २) : विविक्त शयनासन

भाग्य में ब्रह्मचारी के शयन—वास-स्थान और आसन—उठने-बैठने के स्थान के सम्बन्ध में समुच्चय आशा यह है कि जिस स्थान में मन विभ्रम को प्राप्त हो, व्रत के सम्पूर्ण रूप से या अंश रूप से भंग होने की आशंका हो और धार्त एवं रीढ़ ध्यान उत्पन्न होते हों, उस स्थान का पाप-भीरु ब्रह्मचारी वर्जन करे । ब्रह्मचारी का शयन-आसन विविक्त—एकांत होना चाहिए । जहाँ स्त्री-यशु-नपुंसक बसते हों उस स्थान में उसे वास प्रपञ्च उठ-बैठ नहीं करनी चाहिए ।

स्वामीजी ने इस बाड़ का स्वरूप बतलाते हुए तीन बातें कही हैं :

(१) ब्रह्मचारी स्त्री आदि से दूध्य एकांत में रात्रि-वास करे ।

(२) भकेली नारी की संगति न करे ।

(३) भकेली स्त्री के साथ आलाप-संलाप न करे; यहाँ तक कि उसमें धर्म-कथा भी न कहे ।

इस प्रकार पहली बाड़ में संसृज्यास, स्त्री-संगति और स्त्री के साथ एकांत में आलाप-संलाप करने का वर्जन है ।

१—देखिए पृ० ६-१०

२—सूत्र० १।६.२१ :

तवेत्त वा अस्मिन् यम्भवेत्तं कोपुत्तमे समणे नायपुत्ते

३—मुंढकोपनिषद् ३.१.५ :

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्मग्न्यानेन ब्रह्मचर्येण नियम् ।

अन्तःचारी ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं धम्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

४—छान्दोग्योपनिषद् ५.८ : १-४

५—संयुक्तनिकाय १.८.६

६—पृ० १५ टि० ५

७—पृ० १५ टि० ७, ४

८—ढाल २ दो० ५, ८, गा० ३, ४, ५

९—ढाल २ दो० ६, गा० ३

१०—ढाल २ दो० ६

इस प्रागमिक आशा का कारण संकुचित दृष्टि नहीं, परंतु पुरुष-स्त्री के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। ज्ञानियों का ज्ञान कहना है—स्त्री-पुरुष एक दूसरे के लिए 'पंकमूत्राद्य' पंकभूत—कादे के समान हैं^१। स्त्री का शरीर पुरुष के लिए और पुरुष का शरीर स्त्री के लिए उसी प्रकार भय का स्थान है जिस प्रकार कुक्कुट के बच्चे के लिए बिल्ली^२। जिस तरह भ्रूमि के पास रखा हुआ साख का घड़ा शीघ्र तप्त होकर नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही संसक्त सहवासवाले ब्रह्मचारी स्त्री-पुरुष का संयम शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है^३।

बाढ़ में घ्राए हुए दिल्ली और चूहा, बिछोई और कुक्कुट आदि के जो उदाहरण हैं, वे भ्रागमोक्त ही हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रूप से लागू पड़ते हैं। इनका भावार्थ है—ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिए पुरुष का सहवास भरा है और ब्रह्मचारी पुरुष के लिए स्त्री का संघ। ब्रह्मचारिणी अपने को चूहे, भोर और कुक्कुट के बच्चे के स्थान में समझे और पुरुष को बिछोई के स्थान में। इसी तरह ब्रह्मचारी स्त्री को बिल्ली के स्थान में समझे और अपने को चूहे, भोर और कुक्कुट के स्थान में। सहवास से मूर्ख ब्रह्मचारी मनोहर स्त्री के वश में होता है और मूर्ख ब्रह्मचारिणी पुरुष के वश में हो जाती है। ज्ञानियों का अनुभव है कि संसक्तवास 'साख और भ्रूमि', 'दूध और बिप' की तरह द्रावक और घातक है^४।

कहा है : "माता, बहन, या पुत्री किसी के साथ एकान्त में न बैठना चाहिए। क्योंकि इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, वह विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेता है^५।" इसी तरह जैन भाग्यों में कहा है "जो मन, वचन और काय से गुप्त है और जिसे विमूर्षित वेवाङ्मनाएँ भी काम-विक्षल नहीं कर सकती, ऐसे मुनि के लिए भी एकान्त-वास ही हितकर और प्रशस्त है^६। जिसके हाथ, पैर एवं कान कटे हुए हैं तथा जो सी वर्प की धृष्टा है, ऐसे स्त्री की संगति का भी ब्रह्मचारी वर्जन करे^७।"

ये बातें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों के लिए लागू होती हैं।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यह कोई वाञ्छित नियम नहीं है। अन्यथा मुनि स्पृशिमद्र कोशा शणिका के यहाँ चातुर्मास कैसे कर सकते? उन्होंने गुह की आशा से कोशा शणिका के घर चातुर्मास व्यतीत किया। भोग के सारे साधन थे। साधु बनने के पूर्व वे उसी वेश्या के साथ बाण्ड्य वर्प तक भोगासक्त रहे। प्रत. वह सुपरिचित थी। पट्टरसयुक्त भोजन, सुन्दर महल, सारा ध्वजार उपस्थित था। ऋषु अनुकूल थी। कोशा की ओर से बड़ा अनुनय-विनय और भोग-सेवन के लिए आमन्त्रण था। ऐसी स्थिति में भी वेश्या के साथ एक मकान में रहने पर भी स्पृशिमद्र का कुछ नहीं बिगड़ा। 'मनचंगा तो कठीती में गड़गा।'

स्पृशिमद्र की कथा पृ० ८२ पर भी हुई है। स्पृशिमद्र की यह जीवन-घटना इस बात के लिए प्रमाण है कि ब्रह्मचारी को अपने वश में संकुचितना दंड होना चाहिए। पर इस बात का प्रमाण नहीं कि मोह-जनक स्थानों में रहना ब्रह्मचारी के लिए खतरा का घर नहीं और न इस बात का सबूत है कि ब्रह्मचारी को ऐसे स्थानों में रहने की भी आशा है। और न हमसे यह कलित होता है कि ब्रह्मचारी को ऐसे स्थानों में रह कर ही अपने ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए भयवा ब्रह्मचारी होने का सबूत पेश करना चाहिए। यह उदाहरण तो इस बाप के लिए है कि घनापास ऐसा विकट प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो भी ब्रह्मचारी मोह-ग्रस्त होकर बिचलित न हो। ऐसे सब संयोगों के भयंकर पर भी वह प्रतीत

१—उत्तराख्यपन २.१७

२—पृ० १६ टि० ६

३—सुब्रह्मण्य १।४.१ : २७ :

अनुक्रमेणोद्भवगते, आसुमितरां ग्रासमुपवाह।

पुसित्थियाहि अगमारा, संवासेन ग्रासमुपवर्धति ॥

४—पृ० १७ टि० १३

५—पृ० १६ टि० ८

६—पृ० १६ टि० ८

७—मनुस्मृति २.२१६ :

मात्रा स्वप्ना दुरिया वा, ॥ विविक्तसतो भवेत्।

ब्रह्मानिन्द्रियपामो, विभ्रामसि कर्षणि ॥

मनोबल का परिचय दे और कामराग को पूर्णरूप से जीते। जो एकान्त स्थान में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें कोई दोष नहीं, पर उसकी प्रतीक्षा होती है जब वह मोह उत्पन्न करनेवाले संयोगों में प्राप्ति होता है। ऐसे अवसर पर इन्द्रियों पर सम्पूर्ण संयम रखना ही ब्रह्मचारी की कसौटी है। ऐसे समय उसे स्थूलिभद्र की कथा याद कर अपने को उस आश्रित से भी सम्पूर्णतः निदाम रखना चाहिए।

तो पशियं तो गुणियं तो मुणियं तो भवेद्भो अप्या।

आवर्धियं पल्लव्या मंतओवि, जह न कुण्ड अकज्जं ॥

—उसी का पढ़ना, गुनना, जानना और आत्म-स्वरूप का चिंतन करना प्रमाण है, जो आपत् में पड़ने पर भी प्रकाश की ओर कदम नहीं बढ़ाता।

जो ब्रह्मचारी मोह-जनक ससक्त स्थानों का वर्जन नहीं करता और जान बूझकर ऐसे स्थानों का प्रसंग करता है, उसकी गति बही होती है जो सिंहगुफावासी यति की हुई। स्थूलिभद्र के गुरुमाई इस मुनि ने उनकी स्पर्श से उसी कोला गणिका के महा चातुर्मस किया और काम-बिह्वल हो भोग की प्रार्थना करने लगा। बैश्या कोसा, जो मुनि स्थूलिभद्र के प्रयत्न से श्राविका हो चुकी थी, उसे प्रतिशोधन न देती तो उनका पतन भ्रान्ति सीमा तक पहुँचे बिना नहीं रहता। ब्रह्मचारी कंसे स्थानों में रहे, इसका सम्यक्बोध स्थूलिभद्र की कथा में नहीं पर सिंह-गुफावासी यति के प्रसंग से समझना चाहिए।

ब्रह्मचारी अपने मनोबल पर खूब भरोसा न करे, बल्कि वह विनम्र रहे, ग्रहकार न रहे। वह निरहंकार-भाव से अपने को प्रभुकूल वास में रहे।

इस बाइ से सम्बन्धित कुलबालुड़ा की कथा इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि जो ब्रह्मचारी स्त्री के साथ एकांत-सेवन करने लगता है तथा उसकी संगति, सहवास और स्पर्श का निवारण नहीं करता, उसका पतन कितना शीघ्र होता है। गणिक की मायाधिका गणिका ने स्वल्प न हो तब तक रुग्ण मुनि कुलबालुड़ा की सेवा करने की छूट उनसे चाही। मुनि कुलबालुड़ा ने उसको सेवा के लिए सहवास की यह छूट दी। भ्रम में यह सहवास मुनि कुलबालुड़ा के पतन का कारण हुआ।

श्रीमद् भागवत में कहा है :

धर्मन्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ।

तेजयिषां न दोषाय बह्वैः सर्वभूतो यथा ॥

नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि हानीश्वरः ।

विनश्यत्पाचरन् मौड्याद् यथाऽऽद्रोऽन्धिरं विषम् ॥

ईश्वराणां बन्धः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् ।

तेषां यत्स्वयचोद्युक्तं बुद्धिमाँस्तत्समाचरेत् ॥

१०३३३१०-३२

—कभी कभी महान शक्ति संपन्न व्यक्ति साहस के साथ नियमों का उल्लंघन (व्यतिक्रम) करते हुये देखे गये हैं। परन्तु जिस प्रकार सर्वभूत-संपूर्ण वस्तुओं की जलानेवासी—अग्नि को दोष नहीं होता, उसी प्रकार नियमों के ये व्यतिक्रम तेजस्वियों के लिये दोष के कारण नहीं होते।

—भगवान्—जिसके पास भसापाखण दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति—ऐसी वस्तुओं को करने का कभी मन से भी विचार न करे, क्योंकि उनको करने से वह विनाश को प्राप्त होगा। जैसे कि शकर ने समुद्र से उत्पन्न विष को पान कर लिया था, यह सुनकर कोई मूर्खता से विष पान करने लगे तो उसकी मृत्यु ही होगी।

—महान व्यक्तियों की वाणी सत्य होती है और उनके द्वारा किये कार्य कभी ठीक होते हैं (और कभी ठीक नहीं होते)। अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनके उसी आचरण का अनुवर्तन करे, जो उनकी वाणी (आज्ञाओं) के अनुकूल पड़ते हों।

भाषार्थ गुलसी कहते हैं : “एकान्तवासी भी विचलित हो जाते हैं तब स्त्री के संसर्ग में रहकर ब्रह्मचर्य को निभानेवाले बिरते हो मिलते। रात में सो रहे वहाँ पुण्य न रहे, पुरुष हो वहाँ स्त्री न रहे ॥”

१—देखिए पृ० ८३। ब्रह्मचर्य के विषय पर इतनी आर्थिक, रसयुक्त और बोधप्रद कथा अन्यत्र देखने में नहीं आती।

दूसरी बाढ़ (ढाल ३) : स्त्री-कथा वर्जन

दूसरी बाढ़ में ब्रह्मचारी को स्त्री-कथा से दूर रहने का नियम दिया गया है^१। इस विषय में प्राग्भो में साधारण भाषा यह है कि जो भी कथा मन को चंचल करे, काम-राम को बढ़ावे, हास्य, शृंगार तथा मोह उत्पन्न करे तथा तप, संयम और ब्रह्मचर्य का विनाश करे, उसका ब्रह्मचारी वर्जन करे^२। यही वर्जन करने का अर्थ है ऐसी विलासयुक्त कथा न कहे, न सुने और न उसका चिन्तन करे^३।

निम्न कथाएँ स्त्री-कथाएँ हैं :

(१) स्त्री के मूल, नेत्र, नासिका, होठ, हाथ, पाँव, कटि, नाभि, कोख तथा अन्य भङ्ग-प्रत्यङ्गों का मोह उत्पन्न करनेवाला वर्जन।
उनकी बोली, बाल-ढाल, हाव-भाव और चेष्टाओं का शृङ्गारपूर्ण वर्जन^४।

(२) नव विवाहित पति-पत्नी की कथा।

(३) विवाह करनेवाले वर-वधू की कथा।

(४) स्त्रियों के सोमाश्व-दुर्भाग्य की कथा।

(५) कामसाधन की बातें।

(६) शृंगार रस के कारण मोह उत्पन्न करनेवाली कथा-कहानी।

स्त्री-कथा से किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है, यह बताने के लिए स्वामीजी ने नीचू का दृष्टान्त दिया है। जैसे नीचू की बात कहने, सुनने या चिन्तन करने से भूह में पानी छूटने लगता है, उसी तरह स्त्री-कथा कहने, सुनने या चिन्तन करने से ब्रह्मचारी का मन विषम-राम से प्रसित हो जाता है। उसके परिणाम चक्षित हो जाते हैं^५।

जिसके मन में विषयों के प्रति रस न हो, वही ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। जिस ब्रह्मचारी का मन वग में होगा उसके मुख से विकार पूर्ण शब्द ही नहीं निकल सकते। न वह विषय को उत्तेजित करनेवाली बातों में रस लेकर उन्हें सुनेगा और न उनका चिन्तन ही करेगा।

स्वामीजी कहते हैं—जो बार-बार स्त्री-कथा करता है, उसे ब्रह्मचर्य शत से प्रेम नहीं रहता। उसके विषय-विकार की वृद्धि होगी और अन्त में परिणाम विचलित होने से वह अन्त से अमृत होगा। इसी तरह जो स्त्री-कथा सुनता है या चिन्तन करता है उसकी गति भी ऐसी ही होती है^६।

आज कथाएँ कही नहीं जाती; पुस्तकों में कहानी, उपन्यास, कविता और कामसाधन के रूप में आती हैं। शृंगारिक चित्रों में आती हैं। अतः सुनने का अर्थ आज पठना भी हो जायगा। आज इस बाढ़ का अर्थ ऐसा भी होगा कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी हो तो स्त्री-कथा न कहे, न लिखे, न पढ़े, न सुने और न उसका चिन्तन करे।

जिस अनुचित भावुकता के साथ स्त्रियों का चरित्र-चित्रण किया जाता है, उनके शरीर-सौन्दर्य का जैसा झल्लर और असम्पत्तपूर्ण वर्णन किया जाता है, उसके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था—“कथा स्त्रियों का शरीर सौन्दर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरता ही में है। पुरुषों की लालसा भरी विकारी आँखों की तृप्ति करने की क्षमता में ही है?...जैसी वे हैं वैसी ही उन्हें क्यों नहीं बताया जाता? वे कहती हैं, ‘मैं तो हूँ स्वर्ग की अक्षरराएँ हैं, न गुड़िया हूँ, और न विकार और दुर्बलताओं की गठरी हूँ। पुरुषों की भाँति हम भी तो मानव प्राणी ही हैं।’ सुन

१—ढाल ३ दो० १-२ गा० १४; पु० २१ टि० १

२—पु० २१ टि० १,२

३—पु० २१ टि० १,२

४—ढाल ३ गा० १-४

५—ढाल ३ गा० १२

६—ढाल ३ गा० १,१, ११-१३

से यह भी कहा गया है—हमारे साहित्य में स्त्रियों का सामान्य देवता के सदृश वर्णन किया गया है। मेरी राय में इस तरह का चित्रण भी बिलकुल गलत है।^१

ऐसे साहित्य से जो हानि होती है, उसके बारे में वे कहते हैं :

“कितने ही लेखक स्त्रियों की आध्यात्मिक प्यास को शांत करने के बजाय उनके विकारों को जाग्रत करते हैं। नतीजा यह होता है कि बेचारी कितनी ही भोली स्त्रियाँ यही सोचने में आना समय बर्बाद करती रहती हैं कि उपन्यासों में चित्रित स्त्रियों के वर्णन के मुकाबले में वे किस तरह अपने को सजा और बना सकती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि साहित्य में उनका नख-शिल वर्णन क्या अनिवार्य है ? क्या आप को उपनिषदों, कुरान और बाइबिल में ऐसी चीजें मिलती हैं ? फिर भी क्या पता नहीं कि बाइबिल को अगर निकाल दें तो मंग्रेजी भाषा का भण्डार सूना हो जायगा।... कुरान के अभाव में अरबी को सारी दुनिया भूल जायगी और तुलसीदास के अभाव में जरा हिन्दी की कल्पना तो कीजिए। आजकल के साहित्य में स्त्रियों के विषय में जो कुछ मिलता है, ऐसी बातें आपको तुलसीदास रामायण में मिलती हैं ?”

टॉल्स्टॉय लिखते हैं—“मानव स्वभाव का वह कितावा घोर पतन है जब मनुष्य पाशविक विकार को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर इसकी सहायक इन्धनों की तारीफों के पुल बाँधता है। पर आजकल के चित्रकार, सङ्गीतगास्त्री और सभी सभितकलाविद् यही करते हैं।”

अक्षर्य की दूसरी बाड़ ने आज राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लिया है। श्रृंगारपूर्ण कथाओं को उपस्थित करनेवाले चित्रकार, सङ्गीत-शास्त्री, चित्रकार, कथाकार, उपन्यासकार सब देश के जीवन की आध्यात्मिक भित्ति को हिसा रहे हैं। राष्ट्र की शील-वृत्ति को कामुक कथाओं से विनष्ट कर रहे हैं। उनकी कृतियों को पढ़ने, देखने और सुननेवालों का जो अश्व-पतन हो रहा है, वह स्त्री-कथा-परिहार न करने का ही परिणाम है। यदि राष्ट्र में संयम की भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है और जिसे कोई अस्वीकार नहीं करता तो स्त्री-कथा का निविध रूप में—“न कहियव्वा, न मुनियव्वा, न चितियव्वा” वर्णन मानव-मान के जीवन में साना आवश्यक है।

राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से ऐसा साहित्य सजित न हो, इस भावना से महारमा गाँधी ने निम्न विचार दिये थे :

“एक सीधी-सी कसौटी में आपके सामने रखता हूँ। उनके विषय में लिखते समय आप उनको किस रूप में कल्पना करते हैं ? आपको मेरी सूचना है कि आप कागज पर कलम चलाना शुरू करें, उससे पहले यह खयाल कर लें कि स्त्री वास्तव में आपकी माता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आकाश से जिस तरह प्यासी धरती पर मुन्दर गुच्छ जल की वर्षा होती है, उसी तरह आपकी लेखनी से भी गुच्छ-से-गुच्छ साहित्य बहने लगेगा। बाद रहिए एक स्त्री आपकी पत्नी बनी, उससे पहले एक स्त्री आप की माता थी।”

इस बाड़ से सम्बन्धित मल्लिकुमारी, मृगमयी और श्रौपदी की कथाएँ परिशिष्ट-क में पृ० ८६, ९७, ९४ पर दी हुई हैं।

स्त्री के रूपादि के वर्णन को सुनने से किस तरह मोह उत्पन्न होता है, उसका हृदयवाही वर्णन इन कथाओं में है।

मल्लिकुमारी के लावण्य की कथा को सुन और चित्रपटों से जान कर उसे प्राप्त करने के लिए उसके पिता राजा कुम्भ पर निम्न-प्रिय देशों के नृपतियों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया।

मल्लि ने नृपतियों की चढ़ाई की आवांका से पहले से ही अपने रूप-रंग से मिलती हुई एक स्वर्ण-प्रतिमा बनवा रखी थी। उनमें प्रति दिन भोजन डाला जाता जो सड़ता जाता था। वह प्रतिमा पेशदार दबन से बंद होती थी। मल्लि ने अपने पिता से युद्ध बंद करने का अनुरोध किया। उन नृपतियों को निमज्जित कर अपने महल में बुलाया। प्रतिमा को मल्लिकुमारी समस्त सब ओर भी विद्युत् हो गये। अब मल्लिकुमारी स्वयं उपस्थित हुई और प्रतिमा के दबन को दूर कर दिया। महल दुर्गन्ध और बदबू से भर गया। सब ने अपने नाक दब लिए। मल्लि ने पूछा—“ऐसा क्यों ?” नृपों ने उत्तर दिया—“इस प्रतिमा में से मयङ्कर दुर्गन्ध निकल रही है।” मल्लि बोली—“मेरा यह शरीर, जिसके सौन्दर्य पर तुम

१—अक्षर्य (प० भा०) पृ० १५७-१५८

२—अक्षर्य (प० भा०) १५८-६

३—स्त्री और पुरुष

४—अक्षर्य (प० भा०) पृ० १५६

इतने मुख हो भी तो ऐसा ही दुर्गन्धयुक्त है। वह भी अनुचित से भरा है।" इस तरह अनुचित भावना को जाग्रत कर मल्लि ने चूँकों को मोह-तहल किया।

दूसरी कथा में राजा चन्द्रप्रद्योत मृगावती के रूप के वर्णन को सुन कर उस पर मुग्ध होता है। विषया मृगावती को पाने के लिए उसके राज्य पर चढ़ाई कर देता है। इसी बीच ध्रुव भगवान महावीर पधारते हैं। मृगावती भगवान महावीर की शरण में पहुँच राजा-चन्द्रप्रद्योत को विचारपूर्ण दृष्टि से अपनी रक्षा करती है।

कुमारी मल्लि और विषया रानी मृगावती दोनों ने पाँचों महाकृत ग्रहण कर प्रश्रया ग्रहण की।

तीसरी कथा में नारद द्वारा वर्णित द्रौपदी के रूप को सुन कर राजा पद्मनाभ उन पर मुग्ध हो उसका हरण करवाता था। फिर इण द्रौपदी का उद्धार करते हैं।

तीसरी बाढ़ (ढाल ४) : एक आसन का वर्जन

तीसरी बाढ़ में ब्रह्मचारी साधु के लिए यह नियम है कि वह स्त्री के साथ एक शय्या या आसन पर न बैठे। पहली बाढ़ में स्त्री धादि से संतुल स्थान में रहने का वर्जन है। इस बाढ़ में सह-आसन तथा सह-शय्या का वर्जन है। यह स्पष्ट वर्जन है। मूल रूप में स्त्री-संसर्ग, स्त्री-परिचय, स्त्रियों से भयता, उनकी धागत-स्वागत, उनसे बार-बार बात-चीत, यदा-कदा मिलना-जुलना और उनके साथ घुमना-फिरना और उनके स्वर्ण धादि के परिवर्जन की भी निषेधा इस बाढ़ में है^१। नारी और पुरुष की वारस्परिक, वारीरिक या वाचिक सन्निकटता ब्रह्मचर्य के लिए बंसी है जैसे कि धी, लाव, लोह धादि की धमि के साथ सन्निकटता। धी और ताल की तो बात ही क्या लोह जैसी कठोर वस्तु भी धमि के संसर्ग से पिघल जाती है। जैसे ही घोर ब्रह्मचारी भी स्त्री-संसर्ग से ब्रह्मचर्य को खो बैठता है^२। इस दृष्टि से राजमार्ग यही दिया गया है कि सुतपस्वी भी स्त्री के साथ एकासन पर न बैठे। ब्रह्मचारी यह नियम पराई स्त्रियों के साथ ही नहीं, माँ, बेटी, बहिन जैसी स्त्रियों के साथ भी पालन करे, ऐसा कहा है^३। ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों का संसर्ग विप-सित कंदक के समान है। वह ताल विप की तरह है^४। ब्रह्मचारिणियों के लिए भी पुरुष-संसर्ग को ऐसा ही समझना चाहिए।

स्वामीजी ने इस बाढ़ को हृदयंगम कराने के लिए काचर, कोहला तथा भाटे का मौलिक हृष्टान्त दिया है। काचर, कोहला को भाटे में डालकर गुंधने से भाटा लसरहित हो जाता है—वह संघटा नहीं। बंसी ही नारी-प्रसंग से, स्त्री के साथ एक शय्या, आसनादि पर बैठने धादि से ब्रह्मचारी के परिणाम चल-बिचलित हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य से ध्यान छूट जाता है। वह समाधियोग से भ्रष्ट हो जाता है। एक आसन पर बैठने से ब्रह्मचारी का किस प्रकार पतन होता है, इसका क्रम इस ढाल में बड़े ही सुन्दर ढंग से बतलाया है^५।

‘स्त्रीसायनाधिकं य मा भज’—इस नियम के पीछे एक विनयेय वैज्ञानिक भूमिका है जिसका उल्लेख ढाल ४ गा० ५-७, १० में ध्याता है। यहाँ इस बात का जिक्र है कि नारी वेद के पुत्रलो का स्वर्ग पुरुष में और पुरुष वेद के पुत्रलो का स्वर्ग नारी में काम-विकार उत्पन्न करता है। इस वेद-स्वभाव को ध्यान में रखकर ज्ञानियों ने यहाँ तक नियम किया है कि जिस स्थान पर नारी बैठ चुकी हो उस स्थान पर ब्रह्मचारी एक मूर्त तक न बैठे।

ब्रह्मचारी को सावधान किया गया है कि वह वेद-स्वभाव को हमेशा स्मृति में रखे और नारी-प्रसंग का सदा परिवर्जन करता रहे। स्त्री-संसर्ग से सम्भूत मुनि का पतन किस प्रकार हुआ, इसका रोमाञ्चकारी उल्लेख इस बाढ़ की ढाल में है। यह कथा परिशिष्ट-क में पृ० १०१ पर दी गई है^६।

१—ढाल ४ दो० २, ३ तथा पृ० २६ टि० १

२—ढाल ४ दो० २, ४ पृ० २६ टि० २, ३

३—ढाल ४ गा० १३; पृ० २८ टि० १२

४—पृ० २६ टि० १ अन्तिम पंक्ति : पृ० २८ टि० १२

५—ढाल ४ गा० २; पृ० २७ टि० ४

६—ढाल ४ गा० ८-९

पहली और तीसरी बाढ़ में जो नियम दिए गये हैं, उनकी आवश्यकता टॉल्स्टॉय भी महसूस करते थे। उन्होंने एक बार कहा :

“कोई पृष्ठ सकता है कि हम अपने जाति के व्यक्तियों के साथ जिस मित्रता से रहते हैं, वैसे स्त्री पुरुष-जाति के साथ या पुरुष स्त्री-जाति के साथ मित्रतापूर्वक क्यों नहीं रह सकते? क्या यह बुरा है? ठीक है, यदि हम अपने हृदय को क्लेशित न होने दें, तो हम जरूर ऐसा कर सकते हैं।.....पर एक सच्चा और विवेकशील प्राणी फौरन कहेगा कि ऐसे सम्बन्ध बड़े नाजुक होते हैं^१।” परस्पर साक्षिण्य न करने के पीछे उन्होंने यह मनोवैज्ञानिक कारण बतलाया है : “यदि ब्राह्मणी अपने को धोखा न दे, तो वह ध्यान से देख सकता है कि बलिस्वत पुरुषों के साक्षिण्य के उसे स्थितियों के साक्षिण्य में एक विशेष आनन्द आता है। ये आपस में जल्दी-जल्दी मिलने की उत्कण्ठा रखने लगते हैं^२। “आध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र से तुच्छ वैयक्तिक क्षेत्र में उतर आना सबके लिए साधारण है^३।”

इन सम्बन्ध में बिनोबाजी लिखते हैं : “मैं तो मानता हूँ कि पुरुष-पुरुष के बीच भी शारीरिक परिचय होना गलत बात है। परिचय तो मानसिक होना चाहिए। शारीरिक परिचय भी केवल सेवा के वास्ते जितना आवश्यक है, उतना ही होना चाहिए। हम देखते हैं कि पुरुष माहक दूसरे पुरुष मित्र के गले में हाथ डालते हैं। इस तरह जो चलता है वह हमें पसन्द नहीं आता है।...शरीर परिचय की जो एक सामान्य मर्यादा है वह न सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच होती चाहिए, बल्कि पुरुष-पुरुष के बीच और स्त्री-स्त्री के बीच भी वही मर्यादा होनी चाहिए। यह दर्शन ही गलत है कि स्त्री और पुरुषों में भेद किया जाय। स्त्री-पुरुषों का भेद तो हम आकृतिमान से ही पहचानते हैं। भ्रान्त की भ्रांति तो एक ही है। मनुष्य ने माना है कि दोनों के बीच मर्यादाएँ होनी चाहिए। लेकिन यह कोई सर्वोत्तम वस्तु नहीं है। होना तो यह चाहिए कि दोनों खुले दिल से एक-दूसरे के सामने आयें। वैसे शरीर-सम्पर्क की एक सर्व सामान्य मर्यादा हो। पुरुष-पुरुष के बीच भी ज्यादा सम्पर्क न हो^४।”

पाठक देखेंगे कि तीसरी बाढ़ में स्त्री-परिचय, स्त्री-संसर्ग, यदा-कदा मिलना-जुलना आदि के परिवर्जन की जो बात कही गयी है, वह आधुनिक चिन्तकों द्वारा भी समर्थित है।

इस बाढ़ का एक नियम खास ध्यान आकर्षित करने जैसा है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपायों को बताते हुए पं० आशाधरजी ने लिखा है—“मा स्त्री स्तुषु^५।” इसका अर्थ है—स्त्रियों का स्पर्श मत करो। आचारार्ङ्ग में कहा है “यो संपरारप, यो ममाप, यो कपकिरिप, अर्थात् स्त्रियों के साथ एकान्त का सेवन मत करो, उनके प्रति ममत्व मत करो, उनके प्रति क्रविक्रिय मत हो।” यहाँ स्त्री के प्रति दाक्षिण्यभाव के प्रदर्शन की मनाही की गई है।

आचार्य बिनोबा भावे ने लिखा है : “आजकल समाज में सुघरे हुए लोगों में अधिकारिक कुत्रिमता घा गयी है। इसलिए स्त्री के लिए ज्यादा आदर दिलाना, जिसे ‘दाक्षिण्य भाव’ कहते हैं, चलता है। स्त्री को देवी कहा जाता है। इस तरह एक बाजू से तो स्त्री के लिए धृष्टा और विरस्कार होता है, अपमानता होती है और दूसरी तरफ से स्त्री के लिए अधिक भावना होती है। पुरुष अपने को स्त्री का सेवक मानता है।...हम मानते हैं कि इससे विषय-वासना बढ़ती ही है। जैसे स्त्री के लिए कोई भ्रान्तता समझना गलत है, उसी तरह स्त्री के लिए अधिक भाव या ऊँची भावना रखना भी गलत है। होना तो यह चाहिए कि आत्मा में तो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, यह भेद तो शरीर का है, इसका भान हो जाय। यह भान होने से वाचना से निवृत्त होना आसान हो जायगा^६।”

स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध में दोष पैदा होने के कारणों को गिनते हुए श्री किशोरदास महास्वामी ने ‘अनावश्यक स्त्री-दाक्षिण्य’ को भी गिनाया है^७। उनके विचारों की भूमिका इस प्रकार है : “स्त्रियों को अपने शील की रक्षा के लिए हमेशा अधिक प्रतिमान और अधिक धिक्का रहती है। इसलिए जब भी स्त्री के पतन की बात सुनता हूँ, तब कुछ दिग्भ्रम सा बन जाता हूँ।.....इंग्लैण्ड के महात्मा मानससास्त्री

१—स्त्री और पुरुष पृ० १३६-३७

२—वही :

३—स्त्री और पुरुष पृ० १४२

४—कार्यकर्ता-वर्ग पृ० ४२, ४३, ४४

५—कार्यकर्ता-वर्ग पृ० ४५

६—स्त्री-पुरुष-मर्यादा पृ० ३६-३७

वासना की तृप्ति के लिए स्त्रियों से सम्पर्क साधने की कमी घेष्टा नहीं की। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं अपने में से काम-विकार को सम्पूर्णतः दूर कर सका हूँ, पर मेरा यह दावा है कि मैं इसे काबू में रख सकूँता हूँ।"

प्रश्न: "हम लोगों की यह जानकारी नहीं है कि आपने जन्ता के सामने अपने इन विचारों को रखा है। इसके विपरीत आपने जन्ता के सामने ऐसे ही विचार रखे हैं, जिनके साथ हम लोग परिचित हैं। आपके प्रयत्नों के साथ उन विचारों की ही समझा है। आपका क्या खुलासा है?"

गान्धीजी: "आज भी मैं, जहाँ तक सर्वसाधारण का सवाल है, उन्हीं विचारों को उनके सामने रखता हूँ, जिनको आप मेरे पुराने विचार कहते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने कहा है, मैं प्रायुक्तिक विचारों से बहुत गहराई तक प्रभावित हूँ। हम लोगों में तान्त्रिक विचार-धारा भी है, जिसने कि व्यायाचीश, सर जेन उड्क जैसे पश्चिमी विद्वानों को भी प्रभावित किया है। मैंने यरवदा जेल में उनकी कृतियों का अध्ययन किया। आप उद्धृत संस्कारों में पले-पुले हैं। मेरी परिभाषा के अनुसार आप ब्रह्मचारी नहीं माने जा सकते। आप जब-कभी बीमार पड़ जाते हैं। सब तरह की शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। मैं यह दावा करता हूँ कि सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रतिनिधित्व मैं आपसे अच्छा करता हूँ। आप सत्य, अहिंसा, प्रवीर्य के भङ्ग को इतनी गम्भीर दृष्टि से नहीं देखते। पर ब्रह्मचर्य का—स्त्री और पुरुष के बीच के सम्बन्ध का—काल्पनिक भङ्ग भी आप को पूर्णतः विचलित कर देता है। ब्रह्मचर्य की इस कल्पना को मैं संकुचित, प्रतिगामी और रुद्धिग्रस्त मानता हूँ। मेरे लिए सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के आदर्श समान महत्त्व रखते हैं। और सबके सब हमारी ओर से समान प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं। उनमें से किसी का भी भङ्ग मेरे लिए समान चिन्ता का विषय होता है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा आचरण ब्रह्मचर्य के सच्चे आदर्श से दूर नहीं गया है। इसके विपरीत उस ब्रह्मचर्य का, जो क्या करना और क्या नहीं करना, यही तक सीमित रहता है, असर समान पर बुरा ही पड़ता है। उसने आदर्श को भींचे गिरा दिया है। और उसके सच्चे तत्त्व को छीन लिया है। यह मैं अपना उच्चतम कर्तव्य समझता हूँ कि मैं इन नियमों और बन्धनों को समुचित स्थान में रखूँ और ब्रह्मचर्य के आदर्श को उन बेड़ियों से मुक्त कर दूँ, जिनमें कि वह जकड़ लिया गया है।"

प्रश्न: "यदि आपके विचार और आचार आत्म-संयम के चालन में इतने आगे बढ़ गये हैं तो इनका आपके चारों ओर के वातावरण पर तान्त्रिकी असर क्यों नहीं दिखाई देता? हम आपके चारों ओर इतनी अचानक और दुःख की क्यों पाते हैं? आपके साथी विकारों से मुक्त क्यों नहीं होते?"

गान्धीजी: "मैं अपने साथियों के गुण और कमियों को अच्छी तरह जानता हूँ। आप उनके दूसरे पक्ष को नहीं जानते। अराऊनरी निरीक्षण के आधार पर तुरन्त किसी निर्णय पर पहुँच जाना सत्य-सोच के लिए असोभनीय है। आप लोग सोचते हैं, मैंसा में खो नहीं गया हूँ। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग मुझ में विश्वास रखें। मैं आपके कहने पर उस बात को नहीं छोड़ सकता, जो मेरे लिए गहरे विश्वास का विषय है। मुझे खेद है, मैं असहाय हूँ।"

प्रश्न: "हम नहीं कह सकते कि आपने हमें समझा दिया। हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग इस बात को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हम लोग आपके साथ निरन्तर प्रयास करते रहेंगे। यदि आप बनी हुई मर्यादा के खिलाफ फिर जाने को प्रेरित हों तो अपने दुःखित मित्रों का भी त्याग करें।"

गान्धीजी: "मैं जानता हूँ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब कि मैं कर्तव्य-भावना से प्रेरित हूँ। मैं ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकता हूँ, जब कि मैं स्थापित नियमों के विरुद्ध जाना अपना स्पष्ट कर्तव्य समझूँ। ऐसी परिस्थितियों में मैं अपने को किसी भी वायदे के द्वारा बंधन में डालना नहीं चाहता।"

इस वार्तालाप के बाद ता० १६-३-४७ की राखरी में महात्मा गांधी ने लिखा :

"ब्रह्मचर्य की मेरी परिभाषा के अनुसार आज के इनके ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विचार दूषित भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं। उनमें मेरे मार्ग के अनुसार सुधार की प्रति आवश्यकता है। मैंने विकार पोसने के लिए कभी भी जानबूझ कर स्त्री-संग का सेवन नहीं किया। एक भ्रष्टाचार बतलाया है। अपने आचार से मैं आगे बढ़ा हूँ और अभी अधिक की आशा करता हूँ। ...."

इसके बाद भी पत्र-व्यवहार चलता ही रहा। अन्त में महात्माजी के सामने यह सुझाव आया कि धूँक दोनों ही पत्र एक दूसरे को नहीं समझा सके हैं, अतः स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध और स्त्री-पुरुष-व्यवहार के सम्बन्ध में वर्तमान स्थितियों के अनुकूल मर्यादा स्थिर करने का प्रश्न कितने ही व्यक्तियों पर छोड़ा जाय।

१—गांधीजी का मत रहा—प्रस्तावक पुराने परम्परा के नियमों से ड़र जाना नहीं चाहते और मैं सत्य की अनन्त खोज में उन शर्तों से बच नहीं हो सकता, जो उस खोज में बाधक हो। उन्होंने लिखा—आप ही की स्वीकृति के अनुसार नया विधान आप पर लागू नहीं होगा। यहाँ तक मेरा सवाल है, वहाँ तक मैं अपनी ही मर्यादाओं से बंधा रहूँगा। इस तरह दोनों जहाँ हैं, वही रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई तान नहीं कि हम लोग भूरी में से घान निकालने के काम में लोगों को लगावें।

उपर्युक्त वार्तालाप के दो दिन बाद (ता० १८-३-४७ को) महात्मा गांधी ने श्रीमती अमृतकौर की जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है :
 “तुम्हें मेरे इस वक्तव्य को मज़ूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि हम लोगों में से ब्रह्मचर्य की पूरी कीमत और उसका अर्थ कोई नहीं जानता और हम मूलों में, मैं ही कम मूल हूँ और अधिक मे अधिक अनुभव की।.....मैंने हवाओं स्त्रियों का स्पर्श किया है, परन्तु मेरे स्पर्श का अर्थ कभी भी विकार-भाव नहीं रहा। मेरा स्पर्श दोनों के हित के लिए रहा। जिनका अनुभव इससे भिन्न हो, वे मेरे विरुद्ध अपने सज़त पेश करें।.....ब्रह्मचर्य का मेरा अर्थ यह है—वह ब्रह्मचारी है जिसके मन में कभी भी विकार नहीं होता। और जो ईश्वर के प्रति अपनी निरन्तर मौजूदगी के द्वारा ऐसा संयमी हो गया है कि वह नग्न स्त्रियों के साथ नम्ररूप में सी सकता है, चाहे वह कितनी भी मुन्दर क्यों न हो और ऐसा करने पर भी जिसमें किसी तरह की विषय-भावना की जागृति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया में किसी भी स्त्री व पुरुष के प्रति किसी तरह की छानि नहीं करेगा व क्रोध और ड़ेप ने मुक्त होगा और नग्नवर्गीता की परिभाषा के अनुसार स्थितप्रज्ञ होगा। ऐसा पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का शब्दिक अर्थ है—वह व्यक्ति जो कि ईश्वर की ओर प्रवृत्त होना चाहता है और जिसका प्रत्येक कार्य इसी ध्येय से किया जाता है और किसी अभिप्राय से नहीं।”

प्रयोग स्वयंजित करने के पहले और बाद में महात्मा गांधी की जो भावना रही, वह उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है। प्रयोग स्वयंजित किया गया, उसका कारण ठकर बापा के अनुरोध की रक्षा और लोगों को इस प्रयोग के मर्म को समझने के लिए कुछ अवकाश देना मात्र था। इस प्रयोग के विषय में निम्न बातें चिन्तनीय हैं :

महात्मा गांधी ने इस प्रयोग पर विचार जानने के लिए अनेक मित्र और साधियों से पत्र-व्यवहार किया। उपर्युक्त दोनों पुस्तकों से जो पत्र सामने आते हैं, उनमें प्रयोग के साथ उनकी पीसी मनु बहन का ही नामोल्लेख है। सार्वजनिक भाषण में भी उन्होंने मनु बहिन का ही उल्लेख किया। जिन्होंने इस प्रयोग में कोई दोष नहीं देखा, उनके विचार भी प्रायः इसी बात पर आधारित थे अथवा महात्मा गांधी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा पर अवलम्बित थे। इसके दो नमूने नीचे दिये जाते हैं :

(१) श्री अट्टुल मयकारां ने एक बार कहा : “उनमें तो साधारण सन्तुलन भी नहीं। वे यह क्यों नहीं देखते हैं कि मनु तो आपके लिए एक ६ महीने की बच्ची के तुल्य है।.....मनु आपके साथ एक ही विद्योने पर सोती है, इसमें मैं चरा भी दोष नहीं देखता।” मैं समझ नहीं पाता कि एक विचारशील व्यक्ति ऐसी साधारण बात भी क्यों नहीं समझ सकता।”

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 591

२—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 587 : The concession was only to feelings and sentiments of those who could not understand his stand and might need time for new ideas to sink into their minds.

३—My days with Gandhi p. 136 (Letter to a friend name not mentioned); वही पृ० १४४ (श्री सतीष चन्द्र मुखर्जी के नाम पत्र); Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 581 (श्री आचार्य कृष्णलाल के नाम पत्र); वही पृ० ४८० (हारिस एलेक्जेंडर के नाम पत्र)।

४—My days with Gandhi p. 154; Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 580

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 592

इसमें प्रयोग पर सार्वभौम दृष्टि से विचार नहीं है।

(२) आचार्य कृपलानी ने महात्मा गांधी के ता० २४-२-४७ के पत्र का उत्तर देते हुए ता० १-३-४७ के पत्र में उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा :

‘ऐसे प्रश्न मेरे बूते के बाहर हैं। दूसरों का न्याय करने बैठें—खास कर उनका जो नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे अनेक कोस दूरी पर हैं—उनके पहले अपने को नैतिक दृष्टि से सीधा रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे आपमें पूर्ण विश्वास है। कोई भी पापी मनुष्य आपकी तरह कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई सन्देह होता भी तो मैं अपनी छाँटों और कानों का ही विश्वास करता। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी इन्द्रियाँ मुझे अधिक धोखा दे सकती हैं, बनिस्वत आप, अतः मैं तो निर्दिष्ट हूँ। कभी मैं सोचा करता हूँ—“आप कहीं मनुष्यों का प्रयोग साध्य के रूप में न कर, साधन के रूप में तो नहीं कर रहे हैं। पर मैं यह विचार कर घबरे प्रहण कर लेता हूँ कि आप अवश्य ही ऐसा ऊहापोह रखते होंगे। यदि आप स्वयं अपने विषय में निश्चिन्त हैं, तो दूसरों को इससे हानि नहीं हो सकेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कहीं आप गीता के लोक-संग्रह का भंग तो नहीं कर रहे हैं। परन्तु इस प्रयोग में यह विचार भी आप की दृष्टि से शोचनीय नहीं होगा।” मैं जानता हूँ स्त्रियों के प्रति आपकी जो भावना है, वही सही है। क्योंकि आप उनमें से हैं, जो स्त्री को साध्य मानते हैं केवल साधन नहीं। आपने कभी स्त्री-जाति से अनुचित लाभ नहीं उठाया”।’

यह उत्तर श्रद्धा भावना से प्रेरित है और प्रकारान्तरे से उसमें आपत्तियाँ दिला ही दी गयी हैं।

२—महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में इस प्रयोग के पीछे जो दृष्टियाँ बतलायी हैं, वे ऐसी नहीं जो सहज हृदयमग्न हो सकें। मनु बहिन के मत की स्थिति के परीक्षण के लिए ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। मनु बहिन जैसी सभी, निश्छल स्त्री अपने पितामह को अपने मनोमान बिना प्रयोग के ही सही-सही कह देगी, ऐसा महात्मा गांधी को विश्वास होना चाहिए था। जो बात, बातचीत से जानी जा सकती थी, उसके लिए ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। सम्पर्क में आनेवाली बहिनों के मनोभावों को जानने के लिए ऐसे प्रयोग की सार्वभौम प्रयोजनीयता सिद्ध नहीं होती, फिर भले ही ऐसा प्रयोग कोई ब्रह्मचारी ही करे।

३—योगसूत्र में यह प्रवचन कहा है कि—“अहिंसाप्रतिपत्त्या तत्संश्रितौ वैरस्यागः”—अहिंसक के शान्तिप्रिय में वैर नहीं टिकता, पर यहाँ शान्तिप्रिय का अर्थ खूब सन्निकटता नहीं है। दूर या समीप, अहिंसक का ऐसा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी के समीप भी विकार शान्ति को प्राप्त होते हैं, यह सत्य है, पर इसके लिए क्या एक शम्पा के शान्तिप्रिय की आवश्यकता होगी? पञ्चजलि का सूत्र ऐसी बात नहीं कहता।

४—यह पौत्री मनु को शिक्षण की दिसा में जरूरी कदम किस दृष्टि से था, यह भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में किसी भी बहिन के शिक्षण के साथ इस प्रयोग का सीधा सम्बन्ध कैसे बैठता है, यह समझ में नहीं आता। नोबोलाली जैसे अयकर क्षेत्र में अपनी पौत्री के साथ स्थित हो, वहाँ की जनता में प्रदम्य साहम ताने और परिस्थिति का निर्भयता के साथ-साथ मुकाबिला करने का अनुपम आदर्श जरूर रखा गया था, पर बहिनों के सह-शम्पा-समन के साथ उसका सम्बन्ध नहीं बैठता।

५—मनुसंस्कृत-प्राति की साधना के लिए भी ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं। बिना ऐसे प्रयोग के नपुंसकत्व सिद्ध हुआ है, ऐसा इतिहास बतलाता है। कोई स्वयं ब्रह्मचर्य में कहीं तक बढ़ा हुआ है, इस बात को जानने के लिए ऐसा प्रयोग उन्हीं आपत्तियों को सामने लाता है, जो आचार्य कृपलानी द्वारा प्रस्तुत हुई थी।

६—मनु बहिन का एक आदर्श नाटी के रूप में निर्माण करने की भावना के साथ भी सह-शम्पा के प्रयोग का सीधा सम्बन्ध नहीं बैठता जा सकता। इस प्रयोग के न करने से यह कैसे उकता, यह बुद्धिमग्न नहीं होता।

७—सह-शम्पा-समन नोबोलाली यज्ञ का साम्य्य प्रश्न कैसे था, इस पर महात्मा गांधी का कथन स्पष्ट नहीं है।

१—इस पत्र में बात इस रूप में रखी हुई है—Manu Gandhi my grand-daughter, as we consider blood-relation, shares the bed with me, strictly as my very blood—...as part of what might be called my last yajna.

२—Mahatma Gandhi The Last Phase pp. 582-3

८—महात्मा गांधी को मानव-मात्र का प्रतीक मानें और मनु वहिन को वहिन-मात्र का, तो इस प्रयोग का सार यह हो सकता है कि सब मनुष्य स्त्री-मात्र को अपनी पौत्रियाँ समझें और स्त्रियाँ पुरुष-मात्र को अपना पितामह। यह प्रयोग ऐसे पदार्थ-बोध के लिए हो तो भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसा आदर्श महापुरुष हमेशा देते आए हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ऐसा प्रयोग करना पड़ा हो, ऐसा इतिहास नहीं बताता।

२२-बाड़े और महात्मा गांधी

ऊपर महात्मा गांधी के प्रयोगों का जो उल्लेख आया है, उसमें स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने प्रथम तीन बाड़ों की अवगणना की है। निविकार संसर्ग, स्वर्ग, एक शय्या-अयन और एकान्त में अनेकी स्त्री को धर्मोपदेश—यह उनके जीवन में चलते रहे। महात्मा गांधी तीन ही नव बाड़ों के सम्बन्ध में अपना स्वयं का चिन्तन रखते थे। वे इस विषय में मापेष्ट दृष्टि में चपते रहे। नीचे फाल क्रम में उनके विचारों को दिया जा रहा है :

१—एक बाड़ी ने पूछा—“मेरी दशा दयनीय है, दशर में, रास्ते में, रात में, पड़ते समय, काम करते हुए और ईश्वर का नाम लेते समय भी वही विचार मन में आते रहते हैं। विचारों को किस तरह काबू में रखूँ? स्त्री-मात्र के प्रति मातृ-भाव कैसे पैदा हो?” महात्मा गांधी ने जवाब दिया—“यह स्थिति हृदय-द्रावक है। यह स्थिति बहुतें भी होती है। पर जब तक मन उन विचारों से लड़ता रहे, तब तक उसे का कोई कारण नहीं। शालें बोध करती हों तो उन्हें बन्द कर लेना चाहिए। कान बोध करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। श्रोत्रों को सदा नीची रख कर चलने की रीति अच्छी है। इससे उन्हें और कुछ देखने का अवकाश ही नहीं रहता। जहाँ गन्दी बातें होती हों, या गन्दे गीत गाये जा रहे हों, वहाँ से तुरन्त रास्ता लेना चाहिए। जीभ पर पूरा काबू हासिल करना चाहिए। पर विषय-वासना को जीतने का रामबाण उपाय तो रामनाम या ऐसा ही कोई मंत्र है”। (२५-४-२४)

२—ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं है कि मैं स्त्री-मात्र का, अपनी बहन का भी, स्पर्श न करूँ। ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि जैसे काम का छूने से मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही स्त्री का स्पर्श करने से भी नहीं होना चाहिए। मेरी बहन बीमार हो और ब्रह्मचर्य के कारण मुझे उसकी सेवा करने से हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कोड़ी काम का नहीं। मुझे को छूकर हम जिस अविकार दशा का अनुभव कर सकते हैं; उसी अविकार दशा का अनुभव जब किसी परम सुन्दरी युवती को छूकर भी कर सकें, तभी हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं”। (२६-२-१५)

३—विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य-पालन के उपाय बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है :

(१) विवाहित पुरुष को अपनी स्त्री के साथ एकान्त में मिलना-जुलना बन्द करना होगा। थोड़ा विचार करने से हर प्रादमी देख सकता है कि संभोग के सिवा और किसी बात के लिए अपनी स्त्री से एकान्त में मिलने की जरूरत नहीं होती।

(२) रात में पति-पत्नी को अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए।

(३) दिन में दोनों को अच्छे कामों और अच्छे विचारों में सदा लगे रहना चाहिए।

(४) जिनसे अपने सद्बिचार की उत्तेजना मिले, ऐसी पुस्तकें पढ़ें। ऐसे स्त्री-पुरुष के चरित्रों का मनन कर। और विषय-गोचर में कुछ ही दुःख है, इसे सदा स्मरण रखें”।

जो भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य-वन लगा, उसे जीवन की सगम ढोसी कर देने से मिलनेवाले सुखों का मोह छोड़ना ही होगा। और इस व्रत के कड़े बन्धनों में ही सुख मानना होगा। वह दुनिया में रहे भले ही, पर उसका होकर नहीं रहेगा। उसका भोजन, उसका काम-धन्या, उसके काम करने का समय, उसके मगबहलाव के साधन, उसका साहित्य, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि, सभी साधारण जन-समुदाय से मिल जायेंगे”। (४-६-२६)

१—अनीति की राह पर पृ० ५६, ६०

२—पृ० ६४-६५

३—पृ० ६८-६९

४—पृ० १-६

४—प्राज्ञ मेरे ५६ साल पूरे हो चुके हैं ; फिर भी उसकी कठिन्ता का अनुभव तो होता ही है । यह अस्ति-धारा प्रत है—इस बात को दिन-दिन अधिकोधिक समझ रहा हूँ । निरन्तर जाग्रत रहने की आवश्यकता देख रहा हूँ ।

ब्रह्मचर्य का पालन करना ही तो स्वादेन्द्रिय—‘जीम’ के वश में करना ही होगा । “हमारी सुराक घोड़ी, सादी और बिना मिचै मसाले की होनी चाहिए । ब्रह्मचर्य का आहार वनस्पतय फल है । दुग्धाहार से यह कष्ट-साध्य हो जाता है ।

बाह्य उपचारों में जैसे आहार के प्रकार और परिमाण की मर्यादा आवश्यक है, वैसे ही उपवास की भी समझना चाहिए । इन्द्रियाँ इतनी बलवान हैं कि उन पर चारों ओर से, ऊपर और नीचे से, दसों दिशाओं से घेरा डाला जाय, तभी काबू में रहती हैं । आहार के बिना वे काम नहीं कर सकतीं । उपवास से इन्द्रियों को काबू में लाने में मदद मिलती है । उपवास का सच्चा उपयोग यही है, जहाँ मन भी देह-वदन में साथ देता है । मन में विषय-भोग के प्रति विरक्ति हो जानी चाहिए । विषय-वासना की जड़ तो मन में ही होती है । उपवास के बिना विषयमासक्ति का जड़ मूल से जाना संभव नहीं । अतः उपवास ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अङ्ग है ।

संयमी और स्वच्छंद, त्यागी और भोगी के जीवन में भेद होता ही चाहिए । दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देना चाहिए । माल का उपयोग दोनों करते हैं । पर ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है । कौन नाटक सिनेमा में सीन रहता है । काम से दोनों काम लेते हैं । पर एक भगवद् भजन सुनता है, दूसरे को विलासी गाने सुनने में शानन्द आता है । जागरण दोनों करते हैं । पर एक जाग्रत अवस्था में हृदय-मन्दिर में विराजनेवाले राम को भजता है, दूसरे को नाच-रंग की धून में सोने का खयाल हो नहीं रहता । खाते दोनों हैं । पर एक शरीररूपी तीर्थक्षेत्र की स्नानार्थ देह को भोजनरूपी भाड़ा देता है, दूसरा जवान के मजे की खातिर देह में बहुत सी चीजों को टुँसकर उसे दुर्गन्धमय बना देता है । यों दोनों के आचार-विचार में भेद रहा ही करता है और यह अंतर दिन-दिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं ।

ब्रह्मचर्य के मानी हैं, मन-वचन-काम से सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम । इस संयम के लिए ऊपर बताये हुए त्यागों की आवश्यकता है, यह मुझे आज भी बिलाई दे रहा है ।

प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो अपनी कमियों को हर वक्त देखता रहेगा । अपने भग के कोने में छिपे हुए विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करने की कोशिश सदा करता रहेगा ।

जब तक विचारों पर यह काबू न मिल जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार सग में न आये, तब तक ब्रह्मचर्य सम्पूर्ण नहीं । उन्हें बस में करने का मानी हैं, मन को बस में करना ।

जो लोग ईश्वर साक्षात्कार के उद्देश्य से, जिस ब्रह्मचर्य की व्याख्या मैंने ऊपर की है, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे अपने प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर पर धृढा रखनेवाले होंगे तो उनके निराशा होने का कोई कारण नहीं ।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनिः ।

रसवशं रसोऽप्यस्य परं हृदया निवर्तते^१ ॥

अतः रामनाम और रामकृपा, यही मायावी का अन्तिम साधन है, इस सत्य का साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तान आने पर किया । आत्म-कथा ख० ३ अ० ८

५—विषय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निस्संदेह, जो अन्य इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ घटकने देकर एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है । काम से विकारी बातें सुनना, श्राव्य से विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीम से विकारोत्तजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उभारनेवाली चीज को छूना और फिर भी जलन्ध्रिय को रोकने का इरादा रखना तो धाम में हाथ डालकर जलने से बचने के प्रयत्न के समान है । इसलिए जलन्ध्रिय को रोकने का निश्चय करनेवाले के लिए इन्द्रिय-मात्र का, उनके विकारों से रोकने का निश्चय होना ही चाहिए^२ । (५-८-३०)

६—कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपनी या परायी स्त्री के लिए विकारवश होने में, उन्हें विकारी बनकर छूने में, ब्रह्मचर्य का संग नहीं

१—निराहार रहनेवाले के विषय तो निरुक्त हो जाते हैं, पर रस बना रहता है । ईश्वर के दर्शन से वह भी भ्रष्ट जाता है । गीता २.५६

२—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) : पृ० ७

होता। यह भयकर भूल है। इसमें स्थूल ब्रह्मचर्य का सीधा भंग है। इस तरह रमनेवाले स्त्री-पुरुष अपने को धीरे धीरे दुनियाँ को घेरा देते हैं। ...ऐसे लोगों की अन्तिम क्रिया बाकी रहती है, तो उसका भय उन्हें नहीं, हासता को है। वे पहले ही भीके पर फिसलनेवाले हैं। (१६-६-३१)

७—ब्रह्मचर्य के पावन के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि ब्रह्मचारी स्त्री या पुरुष को दुरी नजर से न देखें। लेकिन वह मां से भी विषयों का चिन्तन या भोग न करे।

अपनी पत्नी या दूसरी स्त्री हो, अपना पति हो या दूसरा पुरुष हो किसी के भी विकारमय स्पर्श, या बंसी बातचीत या फिर कोई रंग ही चेष्टा से भी स्थूल ब्रह्मचर्य टूटता है। यह विकारमय चेष्टा यदि पुरुष-पुरुष के बीच ही हो या स्त्री-स्त्री के बीच ही हो या दोनों की मित्र चीज के लिए हो, तो भी स्थूल ब्रह्मचर्य का भंग होता है।

८—स्त्री-संग न करने में जो ब्रह्मचर्य का आदि और अन्त मानते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हैं।.....दूसरे सब भोग भोगते हुए जो पुरुष स्त्री-संग से दूर रहने की इच्छा रखता होगा, या ऐसी कोई स्त्री पुरुष-संग से दूर रहना चाहती होगी, उसकी कोशिश बेकार है। कुर्र में बाधबन्ध कर उत्तर कर पानी से धुलना रहने के प्रयत्न जैसा ही यह प्रयत्न है। जो स्त्री-पुरुष संग के त्याग को आसान बनाना चाहते हैं, उन्हें उसे उत्तेजना देनेवाली सभी जरूरी चीजें छोड़नी चाहिए। उन्हें जीम के स्वाद छोड़ने चाहियें, शृंगार-रस छोड़ना चाहिए। और विलास मत छोड़ना चाहिए। मुझे जरा भी शक नहीं कि ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आसान है। (१६-६-३२)

९—गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि "निराहारी के विषय सबतक भले ही दब गये, जब तक निराहार जारी रहे। अगर उनका रस नहीं मिटता। वह तो तभी मिटेगा जब पर के यानी सत्य के यानी ब्रह्म के दर्शन हो जायेंगे।".....इस श्लोक में.....पूर्ण सत्य कह दिया है। उपवास से लगाकर जितने समयों की कल्पना की जा सकती है, वे सब ईश्वर की कृपा के बिना बेकार हैं। ब्रह्म का दर्शन यानी ब्रह्म हृदय में निवास करना है, ऐसा अनुभव ज्ञान। यह न हो तब तक रस नहीं मिटता। इसके अलावे ही रस मात्र सूख जाते हैं। .....यह मात्र लगातार अभ्यास से ही होता है।.....सत्य के दर्शन के अन्त में परमानन्द है। (१६-६-३२)

१०—.....उपवास करके उलटे सिर सटक कर, हाथ सुखाकर, पैर सुखाकर किसी भी तरह विषयो की निवृत्ति करनी ही है। (२५-६-३२)

११—बुद्ध प्रेम में शरीर-स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु उसका अर्थ यह तो नहीं है कि स्पर्श मात्र अविविध होता है। मेरा मेरी माँ पर बुद्ध प्रेम था। जब उसके पाँव दर्द करते, तब मैं उन्हें दबाता था। उसमें कोई अपवित्रता नहीं थी। विकारी स्पर्श दूषित है। अतः मैं ऐसा कहूँगा कि शरीर-स्पर्श के बिना बुद्ध प्रेम अवश्य है, ऐसा कहनेवाले ने बुद्ध प्रेम समझा ही नहीं। (२६-५-३७)

१२—.....मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है। मैंने तो अपने तथा उन लोगों के लिए जो मेरे कहने पर इस प्रयोग में शामिल हुए हैं अपने ही नियम बनाए हैं। और अगर मैंने इसके लिए निदिष्ट निषेधों का अनुसरण नहीं किया है, तो स्त्रियों को धार्मिक साहित्य में जो सारी बुराई और प्रलोभन का डार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता। पुरुष ही प्रलोभन देनेवाला और आक्रमण करनेवाला है। स्त्री के स्पर्श से वह अपवित्र नहीं होता; बल्कि वह बुद्ध ही उसका स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता। लेकिन हाल में मेरे मन में सबेरे जरूर उठा है कि स्त्री या पुरुष के संपर्क में आने के लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को किस तरह की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मैंने जो मर्यादाएँ रखी हैं, वे मुझे पर्याप्त नहीं मालूम पड़ती, लेकिन वे क्या होनी चाहिए, यह मैं नहीं जानता। हरिजन सेवक, (२६-७-३८)

१—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४२

२—यही पृ० ६१

३—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४८-४९

४—यही पृ० ४२-४४

५—यही पृ० ४५

६—अष्टनवाणी पृ० १५५

७—ब्रह्मचर्य (१० भा०) पृ० १०२, १०३-४

१३—ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानी जानेवाली बाड़ को मंने हमेशा के लिए आवश्यक नहीं माना है। जिसे किसी बाह्य रक्षा की जरूरत है, वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं। इसके विपरीत, जो बाड़ को तोड़ने के योग्य से प्रजोत्पत्ति की खोज में रहता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किन्तु मिथ्याचारी है।

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो? मेरे पास इसका कोई अच्छा उपाय नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण दत्ता को नहीं पहुँचा हूँ। पर मंने अपने लिए जिस वस्तु को आवश्यक माना है, वह यह है :

विचारों को खाली न रहने देने की खातिर निरंतर उन्हें शुभ चिन्तन में लगाये रहना चाहिए।

रामनाम का इकतारा तो जीबोंसे घटे, सोते हुए भी, स्वास की तरह स्वाभाविक रीति से, चलता रहना चाहिए।

बाज़न हो तो शुभ, और विचार किया जाय, तो अपने पारमात्मिक कार्य का।

निवाहिलों को एक-दूसरे के साथ एकान्त-सेवन नहीं करना चाहिए।

एक कोठरी में एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए।

यदि एक दूसरे को देखने से विकार पैदा होता हो तो, भ्रम-मलग रहना चाहिए।

यदि साथ-साथ बातें करने में विकार पैदा होता हो, तो बातें नहीं करनी चाहिए।

जो मनुष्य कान से बीमल या अस्तील बातें सुनने में रस लेते हैं, अल से स्त्री की तरफ देखने में रस लेते हैं, वे ब्रह्मचर्य का भंग करते हैं।

अनेक.....ब्रह्मचर्य-पालन में हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे ध्वषण, दर्शन, वाचन, भाषण आदि की मर्यादा नहीं जानते।.....जो पुरुष स्त्री के चाहे जिस भङ्ग का मविकार स्पर्श करता है, उसने ब्रह्मचर्य का भङ्ग किया है, यह समझना चाहिए।

जो ऊपरी मर्यादा का ठीक-ठीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

भारती मनुष्य कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। बीर्य-संग्रह करनेवाले में एक अमोघ-शक्ति पैदा होती है। उसे अपने शरीर और मन को निरंतर कार्यरत रखना ही चाहिए।

हर एक साधक को ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करने के लिए रंभमाय भी समय न मिले।

साधक को अपने बाह्य पर पूरा काबू रखना चाहिए। वह जो कुछ खाये, वह केवल औपधिहस में शरीर-रक्षा के लिए, स्वाद के लिए बढाति नहीं। इसलिए मादक पदार्थ, मसाले बगैरह उसे खाना ही नहीं चाहिए। इह-चारी मिताहारी नहीं, किन्तु अल्पाहारी होना चाहिए।

सब अपनी मर्यादा को बाँध लें।

उपवासदि के लिए ब्रह्मचर्य-पालन में अवश्य स्थान है।

‘सकि रस के लिए मैं कभी तेजहीन होऊँ। जिस बीर्य में प्रजोत्पत्ति की शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होना है ?.....’ उस विचार का मनन यदि साधक नियम करे, और रोम ईश्वर-रूपा की याचना करे, तो संभवतः वह इस जन्म में ही बीर्य पर काबू पकड़ कर ब्रह्मचारी बन सक्ता है। (२८-१०-३६)

१४—पर मेरा ब्रह्मचर्य उसका पालन करने के लिए बने हुए बहुर नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे को ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य देवी, उसके अनुसार नियम बना लिये। लेकिन मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्य का उपर्युक्त रूप में पालन करने के लिए नियमों के बिना भी तरह के संयोग से बिल्कुल बचना चाहिए। जो संयोग अपने विपरीत वर्ग के सब संयोगों से, फिर वह संयोगों के बिना क्यों न हो, दखने के लिए बढे, वह बलात् संयोग है, जिसका कोई अहत्व नहीं। इसलिए सेवा या काम-काज के लिए संयोगों के बिना बचना नहीं चाहिए। (४-११-३६)

१५—एक भाई ने गोपीजी से प्रश्न किया : “मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पुरुष और स्त्री सत्पात्रियों का स्वच्छन्दतापूर्वक मिलना-जुलना और उनका एक साथ काम करना पसन्द करेंगे अथवा अलग-अलग इकाइयों के रूप में उनका संगठन करना?”

गोपीजी ने उत्तर दिया : “मैं तो अलग इकाइयाँ रखना ही पसन्द करूँगा। औरत के पास औरतों के बीच करने के लिए काफी से ज्यादा काम है।...सिद्धान्त की दृष्टि से भी मैं स्त्री-पुरुष दोनों के अलग-अलग अपना काम करने में विन्यास रखता हूँ। लेकिन इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बना सकता। दोनों के बीच के सम्बन्ध पर विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। दोनों के बीच कोई भंटापन होना चाहिए। उनका परस्पर का व्यवहार प्राकृतिक और स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए।” (१-६-४०)

१६—...जब ब्रह्मचर्य-पालन के सामान्य नियमों की अवगणना करके सूर्य-संग्रह की आशा रखते हैं, उन्हें निराशा होना पड़ता है, और कुछ तो दीवाने-जैसे बन जाते हैं। दूसरे निस्तेज देखने में आते हैं। वे सूर्य-संग्रह नहीं कर सकते, और केवल स्त्री-संग न करने में सफल हो जाने पर अपने आपको कृतार्थ समझते हैं। (११-१०-४५)

१७—ब्रह्मचर्य स्त्रियों के साथ पवित्र सम्बन्ध रखने से, या उनके आवश्यक स्पर्श से अनादृश नहीं हो जायगा। ब्रह्मचारी के लिए स्त्री और पुरुष का भेद नहीं-सा हो जाता है। इस वाक्य का कोई अन्वय न करे। इसका उपयोग स्वेच्छाचार का पोषण करने के लिए कभी नहीं होना चाहिये। (१०-११-४२)

१८—अगर मन कमजोर है तो बाहर की सब सहायता बेकार है, और मन पवित्र है, तो सब अनावश्यक है। इसका यह मतलब कदापि नहीं समझना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला भ्रातृजी सब तरह की छूट सेते हुए भी बेदाग बचा रह सकता है। ऐसा भ्रातृजी खुद ही अपने साथ कोई छूट न लेगा। उसका सारा जीवन उसकी अंदरूनी पवित्रता का सच्चा स्रवत् होगा। (२-५-४६)

१९—“मैं पुरानी धारणा से जैसा कि हम उसे जानते हैं, भ्राम्ये जाता हूँ। मेरी परिभाषा टिलार्ड को स्थान नहीं देती। मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहता—जिसका अर्थ है स्त्री का स्पर्श न करना। मैं जो आज करता हूँ वह मेरे लिए नया नहीं है। जहाँ तक मैं अपने को जानता हूँ, मैं आज वही विचार रखता हूँ जो कि मैं ४५ वर्ष पूर्व, जब कि मैंने ब्रह्मग्रहण किया था, रखता था। ब्रत लेने के पहले जब मैं इंग्लैंड में विद्यार्थी था, तब भी मैं स्वतंत्रता पूर्वक स्त्रियों से मिलता जुलता था, और फिर भी वहाँ रहते समय मैं अपने को ब्रह्मचारी कहता था। मेरे लिए, ब्रह्मचर्य वह विचार और अर्थ है, जो कि ब्रह्म के साथ सम्पर्क कराता है और उस तक ले जाता है। दयानन्द इस अर्थ में ब्रह्मचारी नहीं थे। निश्चय ही मैं भी नहीं हूँ, परन्तु मैं उस दशा को पहुँचने की चेष्टा कर रहा हूँ और मेरे विचार से मैंने काफी प्रगति की है।

मैं उस अर्थ में आधुनिक नहीं हूँ जिस अर्थ में आप समझते हैं। मैं उतना ही पुराना हूँ, जितनी कल्पना की जा सकती है। और अपने जीवन के अन्त तक वैसे ही रहने की आशा करता हूँ। (१७-३-४७)

२०—जिस ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, उसके लिए कैसी रक्षा होनी चाहिए? जवाब तो सीधा है। जिसे रक्षा की जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य ही नहीं। मगर यह कहना आसान है। उसे समझना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। यह बात पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए ही सही है। ...जो ब्रह्मचारी बनने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो अनेक बंधनों की जरूरत है। ग्राम के छोटे पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। छोटा बच्चा पहले माँ की गोद में सोता है, फिर पालने में और फिर बालन-गाड़ी सेकर चलाता है। जब बड़ा होकर खुद चलने-फिरने लगता है, तब सहारा छोड़ देता है। न छोड़े तो उसे नुकसान होता है। ब्रह्मचर्य पर भी यही चीज लागू होती है।

ब्रह्मचर्य की भर्मादा या बाड़ एकादश बतों का पालन है। मगर एकादश बतों को कोई बाड़ न माने। बाड़ तो किसी खास हानत

१—ब्रह्मचर्य (३० भा०) पृ ४०

२—आरोग्य की कुंजी पृ ३०

३—पृ २६-३७

४—ब्रह्मचर्य (३० भा०) पृ ४५-४६

५—My days with Gandhi pp. 176-77

टॉलस्टॉय लिखते हैं—“सभी ब्राह्म इन्द्रियों को सुमानेवाली चीजों से बिकार उत्पन्न होता है। घर की सजावट, चमकीले कपड़े, सज्जीत, सुगन्ध, स्वादिष्ट भोजन, मृदुल स्पर्शवाली चीजें—सभी विकारोत्तेजक होती हैं” ।”

एकबार सड़कियाँ सड़कों की हुरारतों से झपटा बचाव कैसे करें—यह प्रश्न महात्मा गांधी के सामने आया। इन हरकतों का आधार कुछ भ्रम में स्वयं सड़कियाँ ही किस प्रकार हैं, यह बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा :

“मुझे डर है कि आजकल की सड़की को भी तो धनेकों की दृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय है। वे प्रति साहस को पसंद करती हैं। आज-कल की सड़की बर्षों या पूरे से बचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लोगो का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह-तरह के मड़कीले कपड़े पहनती है। वह अपने को रंगरंग कुदरत को भी धात करना और भसाधारण सुन्दर दिखाना चाहती है। ऐसी सड़कियों के लिए कोई ग्रहितारमक मार्ग नहीं है। हमारे हृदय में ग्रहिया की भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। ग्रहिया की भावना बहुत महान् प्रयत्न है। विचार और जीवन के तरीके में यह क्रांति उत्पन्न कर देता है। यदि सड़कियाँ.....बताये गये तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल डालें तो उन्हें जल्दी ही अनुभव होते लगेंगे कि उनके सम्पर्क में मानेवाले गौत्रवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थिति में अश्लील व्यवहार करना सीखने लगे हैं।”

टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी दोनों ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भ्रामक के ‘विभूषानुपाति’ न होने की बात का समर्थन किया है। गृह्यचारी स्त्री-पुरुष दोनों ही अपने वेषभूषा और रहन-सहन में सादा हों, यह शानियों का निष्कर्ष है। ‘मा च संस्कुह’—शरीर-संस्कार मत करो, यह सूत्र स्त्री-पुरुष दोनों को आपस से बचाठा है।

कोट (ढाल ११) : इन्द्रिय-जय और विषय-परिहार

स्वादि रस पापास—रूप आदि रसों का पिपासु मत हो। यही दसवाँ समाधि-स्थान है। भ्रामक में दसवें समाधि-स्थान में गृह्यचारी के लिए शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच दुर्गम काम-गुणों का परिचर्जन आवश्यक बतलाया है^१। गृह्यचारी मनोः विषयों में प्रेम अनुराग न करे—‘रिपिऽउ मनुश्चेत पेनं वाग्मिनिषेसः’ (द्य० ८.५८) । वह आत्मा को धोतल कर तृष्णा-रहित हो जीवन-यापन करे—‘विगीय-तयहो विहरे सीईरूण भयणा’ (द्य० ८.५६) ।

श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्श—ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—ये क्रमशः उपर्युक्त इन्द्रियों के विषय हैं। ये विषय भ्रष्टे या बुरे तो तरह के होते हैं। स्वामीजी ने बतलाया है कि भ्रष्टे-बुरे दोनों प्रकार के शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श में मध्यस्थ भाव रखना—निरपेक्ष रहना यही कामगुणों का जीतना है। गृह्यचारी के लिए भ्रष्टे-बुरे सब विषयों में समभाव रखना परमावश्यक है। स्वामीजी ने भाष्यन कहा है—“मनोरम शब्दादि में हेतु—श्रीति न करना और भ्रमनोरम के प्रति द्वेष नहीं करना, यही इन्द्रियों का निग्रह, दमन, वश करना और संवरण है।

शब्दादिक पात्रं उपरे राग घेष न करनी हेत पीत ।

इम निग्रह करणी दमगी जीतणी, वस करणी संवरणी हण रीत^२ ॥

छरतइन्द्री में निग्रह हण विष करणी, मन गमता शब्द सूं मगन न थाय ।

भमनोगम उपरे घेष न आणे, तिण छरतइन्द्री निग्रह कीधी छे थाय ॥

छरतइन्द्री में निग्रह कही जिण रीत, दमगी में जीतणी इमहीज जाणो ।

इमहिज यस करणी न संवर लेणी, या पाँचां रो परमारय एक पिछाणो^३ ॥

१—स्त्री और पुरुष दृ० १४६

२—उत्त० ११.१० :

सहे रूपे य गन्धे य रसे फासे सहव य ।

पंचविदे कामगुणे निच्छयो परिकज्जण ॥

३—मिश्र-मध्य रत्नाकर (संस्कृतः ६) : इन्द्रियवादी री चौपह ढाल १४ दोहा ६

४—वही गा० ५.६

इस तरह काम-गुणों के परिहार का अर्थ है—सब इन्द्रियों का सम्पूर्ण संयम। जो ब्रह्मचारी काम-गुणों का परिहार प्रयत्न इन्द्रिय-संयम करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सहज-साध्य हो जाता है।

स्वामीजी ने इस नियम को सर्वोपरि महत्त्व का स्थान दिया है। प्रथम नौ नियम बाह्यो की तरह हैं और दसवाँ नियम उन नौ नियमों के चतुर्दिक् परकोटे की तरह है। जो परकोटे की रक्षा नहीं करता, वह अन्य बाह्यो के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य रूपी छेत की रक्षा नहीं कर सता। जिस तरह परकोटे के भङ्ग होने पर बाह्यो के भङ्ग होने में समय नहीं लगता, उसी तरह इस नियम के अभाव में अन्य नियमों के भङ्ग होने देर नहीं लगती (देखिए पृ० ६४ तथा ६५ टि० १)। परकोटे के अभाव का अर्थ है—बाह्यो का नाश, बाह्यो के नाश का अर्थ है—शास्त्र का नाश। इसी तरह इन्द्रियों के संयम के अभाव का अर्थ है—दूसरे नियमों का नाश और उन नियमों के नाश का अर्थ है—मूल ब्रह्मचर्य का नाश।

स्वामीजी के भाव इस प्रकार रखे जा सकते हैं :

कान शब्द को ग्रहण करता है और शब्द कान का प्राण विषय है। जिस तरह संगीत में मूर्च्छित रागातुर हरिण बीषा जाकर भ्रान्त में ही मरण पाता है, उसी तरह दण्डों में तीव्र भासक्ति रखनेवाला पुत्र्य शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

चक्षु रूप को ग्रहण करता है और रूप चक्षु का प्राण विषय है। जिस तरह रागातुर पतङ्ग दीपक की ज्योति में पड़कर भ्रान्त में ही मरण पाता है, उसी तरह रूप में भासक्त ब्रह्मचारी शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

नाक गंध को ग्रहण करता है और गंध नाक का प्राण विषय है। जिस तरह शीपथि की मुग्न्य में भासक्त रागातुर सप पड़कर भ्रान्त में ही मारा जाता है, उसी तरह से गुग्गुलु में तीव्र भासक्ति रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

जिह्वा रस को ग्रहण करती है और रस जिह्वा का प्राण विषय है। जिस तरह मांस में भासक्त रागातुर मछली लोहे के कांटे से नेरी जाकर भ्रान्त में ही मारी जाती है, उसी तरह रस में तीव्र भूच्छा रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

घटीर स्पर्श का अनुभव करता है और स्पर्श घटीर का विषय है। जैसे ठंडे जल में भासक्त भैंस मगरमच्छ से पकड़ी जाकर भ्रान्त में ही मारी जाती है, उसी तरह स्पर्श में तीव्र भूच्छा रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

मन भाव को ग्रहण करता है और भाव मन का विषय है। जिस तरह कामाभिलाषी रागातुर हाथी हथिनी के पीछे भागता हुआ कुपान में पड़ कर भ्रान्त में ही मारा जाता है, उसी तरह भाव में तीव्र भासक्ति रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य को खो बैठता है।

महात्मा गांधी ने लिखा है : “ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है—ब्रह्म-प्राप्ति की चर्या। संयम के बिना ब्रह्म मिल ही नहीं सकता। संयम में सर्वोपरि इन्द्रिय-संयम है।” “इन्द्रियों को निरङ्कुश छोड़ देनेवाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान है, जो निश्चय पहाड़ी चट्टान से ही टकरा कर चूर-चूर हो जायगी।” “निस्तब्ध... अन्य इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रिय (जननेन्द्रिय) को रोकने... का इरादा रखना तो भ्रान्त में हाथ डालकर जलने से बचने के प्रयत्न के समान है।” “हम जननेन्द्रिय का नियमन करना चाहते हैं तो हमें सभी इन्द्रियों पर अङ्कुश रखना होगा। आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ और पाँव की लगान डीलों कर दी जाय तो जननेन्द्रिय को काबू में रखना असंभव होगा।”

भगवान् महावीर और स्वामीजी ने जो कहा है उसी को हम महात्मा गांधी की वाणी में अन्य शब्दों में पाते हैं। अनुभव की वाणी एक ही है कि इन्द्रिय-जम बिना ब्रह्मचर्य में सफलता असंभव है।

महात्मा गांधी लिखते हैं : “हृदय पवित्र हो तो इन्द्रिय को विकार की प्राप्ति ही न रहे। जैसे-जैसे हम लोग पवित्रता में बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विकारों का शमन होता है। विकार इन्द्रियों में ही ही नहीं। इन्द्रियाँ मनोविकार के प्रदर्शित होने के स्थान हैं। इनके द्वारा हम मनोविकार को पहचानते हैं। अतः इन्द्रियों के नाश करने से मनोविकार जाता नहीं। हिंस्रके लोग विकार से भरे-पूरे देखे जाते हैं। जन्म से नपुंसक पुरुष में इतने विकार होते हैं कि वे अनेक काम करते हुए देखे जाते हैं।”

१—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० १०६

२—वही पृ० १०२

३—वही पृ० ६

४—वही पृ० ४१

५—वही पृ० १०६-७

भगवान महावीर ने कहा है : “इन्द्रियों और मन के विषय (शब्दादि) रामी मनुष्य को ही दुःख के हेतु होते हैं। ये ही विषय वीतराग को कदाचित् किंचित् मान भी दुःख नहीं पहुँचा सकते। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भाव—इन विषयों से विरक्त पुरुष शोक रहित होता है। ..... कामभोग—शब्दादि समभाव के हेतु नहीं हैं और न विकार के हेतु हैं। किन्तु जो उनमें परिग्रह—राग भयवा द्वेष करता है, वही मोह—राग-द्वेष के कारण विकार उत्पन्न करता है। जो इन्द्रियों के शब्दादि विषयों से विरक्त है, उसके लिए ये सब विषय मनोज्ञता या मनोज्ञता का भाव पैदा नहीं करते। जो वीतराग है वह सर्व तरह से कृतकृत्य है....”।”

स्वामीजी ने इसके मर्म का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है “इन्द्रियों के विकार राग-द्वेष हैं। वे इन्द्रियों और उनके गुणों से भलग हैं। इन्द्रियाँ शब्दादि सुनती-देखती आदि हैं। राग होने पर शब्दादिक प्रिय लगते हैं। शब्दादिक को यथातथ्य जानने-देखने से पाप नहीं लगता। पाप तो राग-द्वेष घाने से लगता है। राग-द्वेष ही विषय-विकार हैं। राग और द्वेष के शय होने से वीतराग-गुण की प्राप्ति होती है*।”

इसी बात को स्वामीजी ने दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा है : -

“पाँचो इन्द्रियाँ और राग-द्वेष के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। इन्द्रियों के स्वभाव में दोष नहीं। कषाय और राग-द्वेष के परिणाम बुरे हैं। शब्दादिक काम और भोग हैं; वे समभाव के हेतु नहीं और न वे असमभाव के हेतु हैं। इनसे विकार की उत्पत्ति नहीं होती। शब्दादिक काम-भोगों पर राग-द्वेष लाना ही विकार, विषय और कषाय है*।”

काम-भोग भ्रम के मूल नहीं हैं। उनमें शब्द भाव भ्रम का मूल है। इसी तरह इन्द्रियाँ भी शत्रु नहीं हैं। शत्रु तो शब्दादिक से राग-द्वेष के परिणाम हैं*। यदि इन्द्रियाँ ही पाप की हेतु हो तब तो वे घटें संसा उपाय करना ही पर्म हुआ*।

पादरी लोग ब्रह्मचारी रहने के लिए अपनी इन्द्रिय को काट लेते थे। इस पर टोका करते हुए टॉलेस्टॉय ने लिखा है :

“लासकर अपनी तथा दूसरों की इन्द्रियों को काटना तो सच्ची ईसाइयत के साक्ष-साक्ष विपरीत है। ईसा ने ब्रह्मचर्य के पालन का उपदेश

१—उत्तर ३२ : १००, ४७, १०१, १०६, १०८

२—मिथु-ग्रन्थ राजाकर (अध्याय १) : इन्द्रियवादी की चौपई डाल १३:४१-४२

इंद्रियाँ रा विकार राग घेप छे, ते इंद्रियाँ रा गुण यी न्यारा रे।

इंद्रियाँ तो शब्दादिक छुने देखले, शब्दादिक राग सू लागे प्यारा रे ॥

शब्दादिक अथातथ आख्याँ देपीयाँ, पाप न लागे लिमारी रे।

पाप लागे छे राग घेप आगियाँ, राग घेप छे विषय विकारो रे ॥

३—बही डाल १२.३७-३६ :

पाँचू इंद्रियाँ ने राग घेप रो रे, सभाव ऊओ छे ठाम रे।

इंद्रियाँ रा सभाव मोहँ अवगुण नहीं रे, कषाय तना छोटा परिणाम रे ॥

काम में भोग शब्दादिक तेह थी रे, समता नहीं पामें जीव लिमार रे।

असमता पिण नहीं पामें छे एहपी रे, याँ सू मूल न पामें जीव विकार रे ॥

जो राग ने घेप आगे त्याँ ऊपर रे, ते द्विज विकार विषय कषाय रे।

ते कइयो छे उत्तराधेन यत्तीस में रे, सो उपरली पहली माथा मांय रे ॥

४—बही डाल १४ : ३७ :

काम में भोग अनर्थ रा मूल नाहीं, त्याँ सू पिण पणे अनर्थ रो मूल जानो।

ज्यू इंद्रियाँ पिण सत्रू छे नाहीं, सत्रू तो शब्दादिक सू राग पिछोयो ॥

५—बही डाल ११ : दो० ५ :

जो इंद्रियाँ सावय दुबे, तो इन्द्राँ घटे ते करणो उपाय।

जे इन्द्रियाँ में सथव कहे, तिणरी सरघा रो ओहीन न्याय ॥

दिमा है पर मथार्यत. उसी ब्रह्मचर्य का सच्चा भूतम और महत्व है, जिसका अन्य सदगुणों की गति श्रद्धापूर्वक हर संकल्प से विकारों के साथ युद्ध करने के लिए पालन किया जाता है। उस संयम का महत्त्व ही क्या, जहाँ पाप की सम्भावना ही नहीं। यह तो वही बात हुई कि कोई भृत्य प्रतिक्राने के प्रलोभन से बचने के लिए किसी ऐसी दवा को ले जिससे उसकी भूल ही कम हो जाय, या कोई युद्धप्रिय भ्रातृमी अपने को लड़ाई में भाग लेने से बचाने के लिए अपने हाथ पर बंधवा ले; भयवा गाली देने की दुष्टी आदतवाला अपनी जवान को ही इस खयाल से काट डाले कि उसके मुँह से गाली निकलने ही न पावे। परमात्मा ने मनुष्य को ठीक वंसा ही पैदा किया है जैसे कि वह यथार्थ में है। उसने उसकी मरणाधीनता में प्राणों को इसलिए प्रतिष्ठित किया है कि वह शारीरिक विकारों को अपने अधीन कर के रखे। यही संघर्ष तो मानव-जीवन का रहस्य है। वह शरीर उसे इसलिए नहीं मिला है कि ईश्वरप्रदत्त कार्य के लिए स्वयं को या दूसरे को विकलांग बना दे।

“मनुष्य पूर्ण बनने के लिए बनाया गया है। “ऐ मनुष्य, अपने स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण बन।” इस पूर्णता को प्राप्त करने की कुंजी ब्रह्मचर्य है। केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मानसिक भी—विषय-वासना का सम्पूर्ण अभाव।

“धर्मधारण कल्याणप्रद होता है (ईशा ने कहा है मेरा जुमा और जोड़ हलका है) और हर प्रकार की हिंसा की निन्दा करता है। यदि वह आघात या कष्ट दूसरे को पहुँचाता हो, तब तो पाप ही है। पर खुद अपने ऊपर भी ऐसा अत्याचार करना नियमों का भंग करना है।

“विवाहित जीवन में भी ईशा ने संयम पर ज्यादा-से-ज्यादा जोर दिया है। मनुष्य के केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए। इस पर शिष्यों ने शका की (पत्र १०) कि यह समय तो बड़ा मुश्किल है; एक ही पत्नी से काम चलना तो निश्चित कठिन है। इस पर ईशा ने कहा कि धर्मार्थ मनुष्य जन्म-जात श्रवण मनुष्यों के द्वारा बनाये गये नपुंसक पुरुष की गति विषय-भोग से अलग नहीं रह सकते, तथापि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस स्वर्गराज्य की अभिलाषा से अपने को नपुंसक बना लिया है, अर्थात् आत्मबल से विकारों को जीत लिया है, और अत्यंत मनुष्य का धर्म है कि वह इनका अनुकरण करे। ‘स्वर्गीय राज्य की अभिलाषा से अपने को नपुंसक बना लिया।’ इन शब्दों का अर्थ—‘शरीर पर आत्मा की विजय करना’ होना चाहिए न कि जन्मेन्द्रिय को मिटा देना ?

“केवल आत्मा ही जीवन देनेवाली है। ऐच्छिक रूप से या जबल मनुष्य को विकलांग कर देना धर्म की आत्मा के विरुद्ध विपरीत है।

“वासना शरीर का धर्म तो है नहीं। यह तो एक मानसिक वस्तु है। वैयक्तिकता से बचने के लिए विचार-शुद्धि परमावश्यक है। प्रलोभनों के सामने आने पर जो विकारोद्भव होता है, अन्तर्मुक्त ही उसका उपाय है।

“इन्द्रिय-विनाश करना तो उसी सिपाही का सा काम है, जो कहता है कि मैं लड़ाई पर जाऊँगा, पर तभी जब मुझे आघात मकीन दिया हो कि निश्चय ही मेरी विजय होगी। ऐसा सिपाही सच्चे सानुधों से तो दूर ही दूर भागेगा, पर काल्पनिक सानुधों से अलवत्ता लड़ेगा। वह कभी युद्ध-कला सीख ही नहीं सकता। उसकी पराजय ही होगी।”

शाताधर्मकथा सूत्र में इन्द्रियों की स्वच्छन्दता और सत्वादि विषयों में आसक्ति के दुष्परिणाम बतलानेवाली दो कथाएँ उपलब्ध हैं। पहली कथा कछुए की है। एक दिन सूर्यास्त हुएकाको समय हो चुका था। सप्पा की बेजा शीत बुकी थी, मनुष्यों का आवागमन बन्द हो चुका था, उस समय दो कछुए द्रह से बाहर निकल मरगतीर द्रह के आस-पास आजीविका के लिए किले लगे। उन समय दो पापी सियार आहार के लिए वहाँ आये। सियारों को देख कछुओं ने अपने हाथ, पांव, शीबा आदि अङ्गों को अपने शरीर में छिपा लिया और निश्चल, निस्पन्द और चुपचाप हो स्थिर हो गये। सियार समीप पहुँच कछुओं को चारों ओर से देखने लगे। उन्हें नहीं ये मोचने और दाँतों से काटने की चेष्टा की पर उनके शरीर की जरा भी दृति नहीं पहुँचा सके। चमड़ी छेदन करने में असमर्थ रहे। सियारों ने एक चाल चली। वे एकांत में जा निश्चल, निस्पन्द हो ताक लगाने लगे। एक कछुए ने सोचा—सियारों को गये बहुत देर हो गई। वे बहुत दूर चले गये होंगे। उसने चारों ओर नजर डाले बिना ही अपना एक पैर बाहर निकाल दिया। सियार यह देख कर तेजी से आ गये उसने उसके पैर को बर्दगिर कर दाँतों से काट, मर्त ला घोषित किया। इसी तरह सियारों ने क्रमशः उसके अन्य पैर और अंग में शीबा को खा डाला। दूसरा कछुआ निस्पन्द पड़ा रहा। जब सियारों को गये बहुत देर हो गई तो उसने पीरे-पीरे अपनी शीबा बाहर निकाली। सर्व दिसामो का अन्धरी तरह अलवत्ता किया। सियारों को वहाँ

१—रूपी और पुरुष ५० ५५-५६ से संक्षिप्त

२—रूपी और पुरुष ५० ३६-४०

न देख चारों तर एक साथ बाहर निकाल अत्यन्त तेज गति से दौड़ता हुआ वह मयंगरीर द्रव के समीप पहुँच उसमें प्रविष्ट हो सम्बन्धियों के साथ मिल कर मुखी हुमा। इस कथा का उपनय यह है कि जो ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियों को बस में नहीं रखता, विषयार्थों और प्रमादी होता है, वह भ्रूणोन्मिष विषयी कष्टों की तरह आत्मार्थ से पतित हो दुःखित होता है। जो मनुष्य गुणोन्मिष होता है तथा प्रमादी कष्टों की तरह अपनी इन्द्रियों को बस में रखता है और विषयों को पास में नहीं फटकने देता, वह आत्मार्थ को साध कर सुखी होता है।

इसकी तुलना गीता के निम्न श्लोक में है :

यदा संहरते चायं कर्माङ्गानीव सर्वथा ।

इन्द्रियाणीन्द्रियाभ्योऽन्तस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ २.५८

इसरी कथा अर्थ की है। हृष्यसीस नामक नगर में अनेक घनाढ्य धनिक रहते थे। एक बार वे सामुद्रिक यात्रा कर लौटे, तब उन्होंने वहाँ के राजा कनककेतु को बहुमूल्य मॅट उपहार में दी। राजाने प्रसन्नता पूर्वक मॅट स्वीकार कर पुछा—“इस बार की यात्रा में तुम लोगों ने कौन सी आश्चर्य की वस्तु देखी, उसे मुझे बताओ। धनिकों ने कहा—कालिकद्वीप में हमलोगों ने अनेक रत्न-विरय सुन्दर जाति के घोड़े देखे। हमारे घरीर की गंध या वे धबरा उठे और दौड़ लगा अनेक योजन दूर ऐसे स्थान में चले गये जहाँ विस्तृत मैदान, प्रचुर वृण और पैद भर पीने को जल था। वहाँ वे निर्भय, उद्वेगरहित और सुतृप्तक विचरने लगे। राजा ने अनेक मूल्य साथ में किये। घोड़ों की लुभाने की नानाविध सामग्रियाँ दीं। तथा धनिकों को वापिस जा छोड़े जाने की आज्ञा दी। कालिकद्वीप पहुँच उन्होंने जहाँ-जहाँ घोड़े बैठते, सोमा करते, ठहरते या लेंटा करते वहाँ-वहाँ सर्वत्र शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श में उत्कृष्ट भोग-सामग्रियों को घर दिया और निश्चल और निःशब्द हो छिप कर घोड़े को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। घोड़े सदा की तरह वहाँ भागे। इन अपूर्व भोग-सामग्रियों को देख कर भी कई घोड़े उनसे मोहित और घ्राकृष्ट नहीं हुए। वे उद्विग्न, भयभीत हो, वहाँ से दूर दौड़ गये। जो मृग्य हुए वे वहीं रह गए। वे घोणा आदि वाद्य यन्त्रों के मधुर शब्दों से मोहित हो सुन्दर, सुसज्जित, स्वादिष्ट और सुस्पर्शवासी वस्तुओं को भोगने में तल्लीन हो गये। इस तरह निरंक हो विचरने लगे। व्यापारियों ने उनके गले और पैरों में रत्नियाँ डाल उन्हें गाड़ बन्धन में बांध लिया और वापिस आ राजा को अश्व सौंपे। राजा ने उन्हें अश्व-मर्दकों को घोषा। अश्व-मर्दकों ने अनेक प्रयोग और उपायों से उन घोड़ों को सुमिश्रित किया। अश्व वे सवारी के काम में आने लगे।

इस कथा का उपनय है : जो ब्रह्मचारी शब्द (गीत-मान), रूप (स्त्री आदि के सौन्दर्य), रस (खट्टे-मीठे आदि पांच प्रकार के स्वाद—सख आहार), गंध (सुगन्धित द्रव्य) और स्पर्श (सम्या, स्त्री आदि के सुकोमल स्पर्श) इन पांच प्रकार के इन्द्रियों के विषय में राग नहीं करते, मुग्ध नही होते हैं, वे अन्त में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जन्म, मरण, जरा आदि व्याधियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मचारी शब्द, रसादि विषयों में राग, मुग्धा करते हैं, यक्ष होते हैं और विषयों में स्वच्छेद विचरते हैं, वे ब्रह्म हो पायों के शिकार होते हैं।

महात्मा गांधी ने कहा है : “जो ब्रह्मचर्य की साधना करता चाहते हैं वे विषय-भोग में दुःख ही दुःख है, इसे बड़ा स्मरण रखें”।

उमास्वाति ने दो सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है—“हिसादिनिष्कामुत्र चापाभावधर्तनम्” —साधक को हिंसा, मृदा, क्रूर, क्रूर और परिग्रह से, इस लोक और परलोक में निरन्तर अपाय और अवय का दर्शन—चिन्तन करना चाहिए। अन्त का अर्थ है—अनुनय और निःश्रेयस की साधक क्रिया के विनाश का प्रयोग और अवय का अर्थ है गह्रा। साधक हेन्ना न्द करदा रने कि ब्रह्म अनुनय और निःश्रेयस इन दोनों अर्थों के विनाश का हेतु है और इसलिए गह्रा है। वह सोचे—“अश्वचारी हिंसा को नष्ट है दन्तान्त-विष बन जाता है। उनकी इन्द्रियों बेतपाम होती हैं। वह मदांध हाथी की तरह निरुद्ध हो जाता है। वह मोह के बन्धन में बन्धन-मर्दक का मान भूल जाता है। ऐसा कोई बुरा काम नहीं, जो वह न कर बैठे। लम्पट को इस लोक में बरानुनय, दन अर्द्ध केनै प्राप्त होने है। परलोक में दुर्गति होती है”।

१—शातामकथा अ० ४ देखिए; लेखक की ‘हृष्यन्त और धर्मकथा’ नामक पुस्तक पृ० २६-२६

२—शातामकथा अ० १७ देखिए; लेखक की ‘हृष्यन्त और धर्मकथा’ नामक पुस्तक पृ० २७-२७

३—ब्रह्मचर्य (श्री) पृ० २३

४—तत्त्वार्थसूत्र ७.४

५—वही भाष्य

उनका दूसरा सूत्र है : “दुःखमेव वा” — “हिंसा यावत् परिग्रह नं दुःख ही है। साधक सोचें : स्पर्शन-इन्द्रिय जन्म सुखरूप मामूम होने पर भी वास्तव में मैयुन राग-द्वेष रूप होने से दुःखरूप ही है। अग्रप्र व्याधि का प्रतिबन्ध मान है। जिस प्रकार कोई दाद या साज का रोगी सुजाते समय सुप्त का अनुभव करता है परन्तु वह सुप्त नहीं गुरागास है उसी तरह मैयुन की वात है” १’

उमास्वाति कहते हैं कि ऐसी भावनाएँ रखने से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य में स्वयं को प्राप्त करता है—“इत्येवं भावयतो प्रतिनो मते स्वयं भवति” १’

महावीर कहते हैं—“काम शल्य रूप है, काम विषरूप है, काम-दृष्टि विष की तरह है। कामों की प्रार्थना करते-करते प्राणी उनको प्राप्त किए बिना ही दुर्गति को जाते हैं” १’ “काम-भोग नष्ट मान ऐन्द्रिय-मुख देनेवाले हैं और बहुकाल दुःख देनेवाले। उनमें सुप्त तो मनु मान है और दुःख का ठिकाना नहीं” १’ “काम-भोग धन्य की खान है। देवताओं से लेकर सारे लोक को जो भी कामिक या मानसिक दुःख है, वे कामात्मिक से उत्पन्न हैं। काम-भोगों में वीतराग पुरुष सर्व दुःखों का भन्त करता है” १’ “जिस तरह किम्बाक फल छाते समय रस और वर्ण में मनोत्प होने पर भी पचने पर जीवन का भन्त करते हैं, उसी तरह से भोगने में मनोहृद काम-भोग विषाक काल में—फल देने की अवस्था में धर्मोपति के कारण होते हैं” १’ “काम-भोग संसार को बझानेवाले हैं। यह पत्नी के दृष्टान्त को जान कर विधेकी पुरुष, गृह के समीप सर्प की तरह काम-भोगों से संशंकित रहता हुआ डर-डर कर चले” १’

महात्मा गांधी लिखते हैं :

“विकार उत्पन्न न हो और इन्द्रिय न चले, इसके लिए तात्कालिक उपाय माँगना यह बंध्यापुत्र के इच्छा करने के सदृश है। यह काम बहुत घोरज से होता है। एकाग्र सेवन, सत-सग-शोधन, सत्कीर्तन, सत्वाचन, निरंतर शरीरमंथन, अल्पाहार, फलाहार, भ्रम निद्रा, भोग-विलास-त्याग—इतना जो कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तात्मक की तरह प्राप्त होता है। अब-जब मनोविकार हो तब-तब उपवासादिक वर्णों का पालन करना चाहिए” १’

महावीर कहते हैं—“वे काम-भोग सरलता से पिण्ड नहीं छोड़ते। अभीर पुरुषों से जो वे सुगमता से छोड़े ही नहीं जा सकते। मुखी साधु इन दुस्तर भोगों को उसी तरह पार कर जाते हैं, जिस तरह बणिक् समुद्र को” १’ “एकान्त धार्यासन के सेवी, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय पुरुष के चित्त को विषयकपी शत्रु पराभव नहीं कर सकता। शीघ्र से जैसे व्याधि पराजित हो जाती है, वैसे ही इन नियमों के पालने से विषय सभी शत्रु पराजित हो जाता है” १’

महात्मा गांधी लिखते हैं : “ब्रह्मचारी को भोग-विलास के प्रसंग मात्र का त्याग कर देना चाहिए। उनकी ओर मन में भवधि उत्पन्न करनी चाहिए। इसलिए कि भगवि या विराम के बिना त्याग केवल ऊपरी त्याग होगा और इस कारण ठिक न सकेगा। भोग-विलास किसे कटें, यह बताने की जरूरत नहीं। जिस-जिस चीज से विकार उत्पन्न हों, वे सभी त्याग्य हैं” १’

महावीर ने कहा है : “ब्रह्मचारी दुर्जय काम-भोगों का सदा परित्याग करे तथा ब्रह्मचर्य के लिए जो शक्ता—विघ्न के स्थान हो, उन्हें एकाग्र मन से वर्जन करे—टाले” १’ १’

१—सत्त्वार्थसूत्र ७.५ भाष्य

२—वही

३—वही

४—उत्तराध्ययन ६.५३

५—उत्त० १४.१३

६—उत्त० ३२.१६

७—उत्त० ३२.२०

८—उत्त० १५.१७

९—महाचर्य (भी) पृ० १०७

१०—उत्त० ८.६

११—उत्त० ३२.१२

१२—महाचर्य (भी०) पृ० १३

१३—उत्त० १६.२८० १४

१९-बाढ़ों के पीछे दृष्टि

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो दस उपाय बतलाये गये हैं, उनके पीछे अनेक दृष्टियाँ हैं। उनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है :

(१) स्त्रियों के साथ एक घर में वास ; मनोहारी स्त्री-रूपा ; स्त्री-संस्तव (स्त्री-संग और परिचय) ; स्त्रियों की इन्द्रियों पर दृष्टि ; स्त्रियों के कृज्ज, हृदन, हास्यादि के शब्दों का श्रुतना ; रसपूर्ण खान-पान ; भक्ति आहार ; गान-विभूषा ; पूर्व स्त्रीज्ञाओं का स्मरण और काम भोगों का सेवन—ये सब आरम्भकक्षेत्री ब्रह्मचारी के लिए तालमुट विष की तरह हैं^१। ब्रह्मचर्य की इन धगुप्तियों से शान्ति का भेद, शान्ति का भङ्ग होता है^२।

(२) जो स्त्री-संस्तव मकान में वास न करना आदि उपयुक्त समाधि-स्थानों के प्रति असावधान रहता है, उसे धीरे-धीरे अपने व्रत में शका होनी उत्पन्न होती है, फिर विषय-भोगों की आकांक्षा—कामना उत्पन्न होती है और फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है या नहीं ऐसी विचि-कित्ता—विकल्प उत्पन्न होता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, उसके उन्माद और दूसरे बड़े रोग हो जाते हैं और अन्त में चित्त की समाधि भङ्ग होने से वह केवल-भाषित धर्म से भ्रष्ट—पतित हो जाता है^३।

(३) स्त्री-संस्तव मकान में वास न करना आदि उपयुक्त दत्तविषय उपायों के पालन करने से संयम और संवर में दृढ़ता होती है। चित्त की चञ्चलता दूर होकर उसमें स्थिरता आती है। मन, वचन, काय तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होकर अग्रमत्त भाव से ब्रह्मचर्य की रक्षा होनी है^४।

(४) स्त्रियों के साथ वास न करना ; उनको संगति, स्पर्श, सह-भासनादि न करना आदि सभी नियम ब्रह्मचारी के उत्तम शिष्टाचार हैं। ये नियम उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इन नियमों का अभाव शिष्ट-व्यवहार की कमी का सूचक है।

(५) ये नियम ब्रह्मचारी के प्रति किसी प्रकार की शङ्का अथवा लोक-निन्दा को उत्पन्न नहीं होने देते। उसके विश्वास को नहीं उठने देते।

(६) ब्रह्मचारी के पास आनेवाली स्त्रियों के प्रति शङ्का उत्पन्न नहीं होने देते। उनकी आबरू की रक्षा करते हैं। इस तरह वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध रहता है।

(७) ये भ्रष्टाचार को सहज ही पनपने नहीं देते। और न अनुद लोक-व्यवहार का आदर्श उपस्थित होने देते हैं।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया है—“मैं सावधान अधिक था। पूजनीया माताजी की दिलाई हुई प्रतिज्ञा खूबी ठाल मेरे पास थी। विलायत की बात है। मैं जवान था। दो मित्र एक घर में रहते थे। थोड़े ही दिन के लिए वे एक गांव में गये। मकान मालकिन आधी बेव्या थी। उसके साथ हम दोनों ताश खेलने लगे। विलायत में मां बैठा भी निर्दोष भाव से ताश खेल सकते हैं, खेलते ही हैं। ..... मुझे तो पता भी नहीं था कि मकान मालकिन अपना शरीर बेचकर अपनी जीविका चलाती है। ज्यों-ज्यों खेल जमने लगा त्यों-त्यों रंग भी बदलने लगा। उस बाई ने विषय-चेष्टा आरंभ कर दी। ..... मित्र समझा छोड़ चुके थे। मैं सलबाया। मेरा चेहरा तमतमा गया। उसमें व्यभिचार का भार भर गया। मैं अघोर हो गया। मेरे मित्र ने मेरा रण-ढंग देखा। ..... मित्र ने देखा कि मेरी बुद्धि विगड़ गई है। उन्होंने देखा कि यदि इस रगत में रात अधिक जायगी तो मैं भी उनकी तरह वलित हुये बिना न रहूँगा..... राम ने उनके द्वारा मेरी सहायता की। उन्होंने प्रेम-आग छोड़ते हुए कहा—“मीनिया ! मीनिया ! होशियार रहना ! ..... अपनी मां के सामने भी हुई प्रतिज्ञा याद करो !” ..... मैं उठ खड़ा हुआ। अपना बिस्तरा सँभावा। सबेरे मैं जगा। राम-नाम का आरम्भ हुआ। मन में कहुने लगा, कीन बचा, किसने बचाया, अन्य प्रतिज्ञा, धन्य माता, धन्य मित्र। धन्य राम ! मेरे लिए तो यह चमत्कार ही था। ..... अपने जीवन का सच से भयङ्कर संघर्ष मैं इस प्रसंग को मानता हूँ। स्वच्छन्दता का प्रयोग करते हुए मैंने संयम सीखा। राम को भूलते हुए मुझे राम के दर्शन हुए^५।”

महारामा गांधी टहलने समय बहनों के कंधे का सहारा लेते। आलोचना हुई—“लोक-स्वीकृत सम्मता के विचार को चोट पहुँचती है।”

१—उत्तराध्ययन १६.११-१३

२—आचाराङ्ग २.१५ चौथे महाव्रत की भावना

३—उत्तराध्ययन : १६.१-१०

४—वही १६.१

५—संयम-प्रिक्षा पृ. २२-२५

“यह आदत दूसरों के लिए उदाहरण बन गयी तो” १” महारमा गांधी ने लोक-संग्रह की दृष्टि से उसका तात्कालिक त्याग किया २।

महारमा गांधी ने नोब्राखान्नी के यज्ञ के समय एक प्रयोग आरंभ किया। वे रस्ते में अपनी पीजी श्रीर धर्मपुत्री मनु बहन को गृह भाग से अपनी सभ्या में बुलाते।

इससे बड़ी हलचल मची। उनके दो साथियों ने, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में हरिजन के सम्पादन-कार्य का जिम्मा अपने पर लिया था, इसके प्रतिवाद और समूहयोग के रूप में इस्तिफा दे दिया ३। महारमाजी ने आ० कुपलानी को लिखा—“इस बात के लिए मुझे अपने प्रिय साथियों का मूल्य चुकाना पड़ा है ४।”

आचार्य कुपलानी ने महारमा गांधी के प्रति पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए उत्तर में दो मुद्दे रखे—कभी मैं सोचता हूँ—कहीं आप मनुष्यों का उपयोग साध्य के बतौर न कर साधन के बतौर तो नहीं करते। ५.....भूसे आदर्श दुष्प्रा—वही आप गीता के लोक-संग्रह के सिद्धान्त को तो भङ्ग नहीं कर रहे हैं ६.....?”

मियो ने तर्क किया—“आप महारमा हैं, पर दूसरे पत्र के बारे में क्या कहा जाय ७।”

महारमा गांधी ने एक दिन के प्रवचन में कहा—“मैं आमतौर हूँ कि मूढको लेकर कानाकूनी और गुप्तगुप्त चल रही है। मैं इतने सम्यक् और प्रविष्टास के बीच में हूँ कि अपने अत्यन्त निर्दोष कार्यों के बारे में कोई श्लेषकही श्रीर उकटा प्रचार होने देना नहीं चाहता ८।”

दूसरे दिन के भाषण में उन्होंने चेतावनी दी—“मैंने अपने अंतरङ्ग जीवन के बारे में कहा है वह अध्यात्मकरण के लिए नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वह सब कर सकते हैं, वगैरें वे उन बातों को पालें जिनका मैं पालन करता हूँ। अगर ऐसा नहीं करते हुए मेरी बात का अनुसरण करने का वहाना करेंगे तो वे ठीकर खाये बिना नहीं रहेंगे ९।”

ठक्कर भग्ना का भी प्रश्न रहा—“यदि आपके उदाहरण का अनुसरण किया गया तो १०।”

यह बात अनेकों के अन्त तक गले नहीं उतरी।

इन थोड़ी-सी घटनाओं से प्रकट हो जाता है कि समाधि-स्थानों की उपेक्षा से कैसे धर्म-संकट उपस्थित हो जाते हैं। बाहर में रंग भंगा-शीश वातावरण बन जाता है। श्रीर किस तरह की घुरी घारणमें महारमा ही नहीं पर महासती के विषय में भी प्रचारित हो जाती हैं।

इस तरह ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान अथवा बाड़ों की नींव कमजोर नहीं है। उनका आधार गहरा अनुभव और मानव-स्वभाव का गंभीर विश्लेषण है। यह सत्य है कि ब्रह्मचारी वह है जो किसी भी परिस्थिति में भी विचलित न हो। पर यह भी सत्य है कि बाड़ों की अपेक्षा करने से जो स्थिति बनती है उसका भी निवारण नहीं हो सकता। कदाच परिणाम अद्विग न रहने पायें तो ‘हुवें वरत पिण कोक’। यदि यह न भी हो तो भी ‘शंका धर्म लोक’, ‘आमं अक्षतो आल सिर’, को कौन रोक सकता है? यह भी निश्चित है कि जो बाड़ों को नहीं तोषता उसका अंत प्रमङ्ग रहता है क्योंकि बाड़ों केवल सारिरीक ही नहीं मानसिक शुद्धता पर भी जोर देती हैं। इसीलिए स्वामीजी ने कहा है—

“बाड न लोपें तेहूँ रहें वरत अर्धप।

ते वेरागी विरक्त थका, ते दिन दिन चढते रय ॥”

इस तरह यह स्पष्ट है कि बाड़ों के पालन से सतर्ग श्रीर संस्पर्श के अवसर ही नहीं आ पाते। मन विकार-ग्रस्त होने से बच जाता है। अपनी सुरक्षा होती है। अपने द्वारा दूसरे का पतन नहीं हो पाता। अपने कारण किसी के प्रति शङ्का का वातावरण नहीं बनता। लोक-व्यवहार अथवा सभ्या को घफा नहीं पहुँचता। दूसरों का अध्यात्मकरण करने का बल नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य का सुगमतापूर्वक पालन होता है।

१—ब्रह्मचर्य (प. भा.) पृ० ६७

२—बापू की छाया में पृ० २०२

३—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 598

४—वही पृ० ५८१

५—वही पृ० ५८२

६—वही पृ० ५८३

७—वही पृ० ५८०

८—वही पृ० ५८१

९—वही पृ० ५८६

२०-पूर्ण ग्रहचारी की कसौटी

बीसवीं सदी में ग्रहिणा और ग्रहाचर्य के विषय में गंभीर और विस्तृत विचार करनेवाले चिंतकों में संत टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी—इन दो के ही नाम सर्वोपरि रहो जा सकते हैं। इन विषयों में इन महापुरुषों ने महान् वैचारिक क्रांति उत्पन्न की और मानव को दिव्य दृष्टि प्रदान की।

महात्मा गांधी और संत टॉल्स्टॉय के चिंतन में न केवल वैचारिक एकता ही है, पर आदर्शचर्या का साम्य भी देखा जाता है। यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है, इसलिए हम उसमें नहीं जायेंगे। यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि महात्मा गांधी के विचारों को संत टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रचुर साध प्राप्त हुआ है। कहा जा सकता है कि संत टॉल्स्टॉय के विचार महात्मा गांधी की चिंतनधारा की मध्य नींव है।

महात्मा गांधी और संत टॉल्स्टॉय—दोनों का ही आग्रह सत्य, अहिंसा और ग्रहाचर्य के लिए रहा। दोनों ही इन्हें जीवन के वास्तविक अंग मानते रहे।

महात्मा गांधी ने एकबार कहा था : “.....महात्मापन कौड़ी का नहीं। यह तो मेरी बाह्य प्रवृत्तियों, मेरे राजनीतिक कामों का प्रसाद है, जो मेरे जीवन का सब से छोटा अंग है, फलतः चंदरोमा चीज है। जो वस्तु स्वामी मूल्यवाली है वह है, मेरा सत्य, अहिंसा और ग्रहाचर्य का आग्रह। यही मेरे जीवन का सच्चा अंग है।.....वही मेरा सर्वस्व है।” दूसरी बार उन्होंने कहा : “.....जीवन के वास्तविक भागों में.....एक ग्रहाचर्य है। दुनिया मामूली चीजों की तरफ दौड़ती है। वास्तव चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। तो भी हम विचार करे तो देखेंगे कि दुनिया वास्तविक चीजों पर ही निमोटी है।”

महात्मा गांधी ने ग्रहाचर्य के विषय को लेकर अनेक प्रयोग किये थे, जिनका जिक्र कुछ बाद में ही किया जानेवाला है। इन प्रयोगों की भीति को सरलता से समझा जा सके, इसलिए महात्मा गांधी ने ग्रहाचर्य की क्या परिभाषा दी और वे उसके कितने नजदीक पहुँच सके, यह जान लेना आवश्यक है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि जैन दृष्टि से वे पूर्ण ग्रहाचर्य के कितने नजदीक अथवा दूर, कहे जा सकते हैं।

सन् १९२० में ग्रहाचर्य का अर्थ बतलाते हुए महात्मा गांधी ने लिखा : “ग्रहाचर्य का अर्थ उसके सर्वोच्च पर्याय ‘तेलिवेसी’ (अविबाह-शत) से अधिक व्यापक है। ग्रहाचर्य के मानो है सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार।.....आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए मन, वाणी और कर्म सब में पूर्ण संयम का पालन आवश्यक है।”

साँव वर्ष बाद (सन् १९२४, २५ में) ग्रहाचर्य के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा : “ग्रहाचर्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो मन, वचन और काय से विषयेन्द्रिय का संयम माना जाता है। उसकी विस्तृत व्याख्या सब इन्द्रियों का संयम है।”

इसके ग्यारह वर्ष बाद (सन् १९३६ में) उन्होंने लिखा : “ग्रहाचर्य का मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है—वह आचरण जिससे कोई व्यक्ति शत्रु या पराधर्मा के सम्पर्क में आता है। इस आचरण में सब इन्द्रियों का संतुर्ण संयम शामिल है। इस शब्द का यही सच्चा और सुसंगत अर्थ है।

‘जैसे आमतौर पर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रिय या शारीरिक संयम ही समझा जाने लगा है। इस संकीर्ण अर्थ ने ग्रहाचर्य को हल्का-करके उसके आचरण की प्रायः विलुप्त अवसर कर दिया है। जननेन्द्रिय पर तब तक संयम नहीं हो सकता जबतक कि सभी इन्द्रियों का उपयुक्त संयम न हो, क्योंकि वे सब अयोग्याश्रित हैं। मन भी इन्द्रियों में ही शामिल है। जब तक मन पर संयम न हो, खाली शारीरिक संयम चाहे कुछ समय के लिए प्राप्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता।”

१—अनीति की राह पर पृ० ६६

२—ग्रहाचर्य (पृ० भा०) पृ० ५३

३—अनीति की राह पर पृ० ५०

४—वही पृ० ५८

५—वही पृ० ६१

६—ग्रहाचर्य (पृ० भा०) पृ० ११

“यह आदत दूसरों के लिए उदाहरण बन गयी तो।” महात्मा गांधी ने लोक-संग्रह वी दृष्टि से उसका तात्कालिक त्याग किया^१।

महात्मा गांधी ने नोम्राखाती के यत्न के समय एक प्रयोग आरम्भ किया। वे रिस्ते में अपनी पीत्री और धर्मपुत्री मनु वल्लभ को गृह भाग से अपनी शाय्या में सुलाते।

इसमे बड़ी हलचल मची। उनके दो साथियों ने, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में हरिजन के सम्पादन-कार्य का जिम्मा अपने पर लिया था, इसके प्रतिवाद और असहयोग के रूप में इतिफा दे दिया^२। महात्माजी ने ब्रा० कृपलानी को लिखा—“इस बात के लिए मुझे अपने जिन साथियों का मूल्य चुकाना पड़ा है^३।”

आचार्य कृपलानी ने महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए उत्तर में दो मुद्दे रखे—कभी मैं सोचता हूँ—कहीं आप मनुष्यो का उपयोग साध्य के वतौर न कर साधन के वतौर तो नहीं करते।.....मुझे आश्चर्य हुआ—कहीं आप गीता के लोक-संग्रह के सिद्धान्त से तो भङ्ग नहीं कर रहे हैं^४.....?”

मिथो ने तर्क किया—“आप महात्मा हैं, पर दूसरे पक्ष के बारे में क्या कहा जाय^५।”

महात्मा गांधी ने एक दिन के प्रवचन में कहा—“मैं जानता हूँ कि मूल्यों के लोकर कानाफूसी और गुपगुप चल रही है। मैं इनके लोके और भविष्यतः के बीच में हूँ कि अपने अत्यन्त निर्दोष कार्यों के बारे में कोई शल्लोकभी और उल्टा प्रचार होने देना नहीं चाहता^६।”

दूसरे दिन के सापण में उन्होंने चेतावनी दी—“मैंने अपने अंतरङ्ग जीवन के बारे में कहा है वह अग्रधानुकरण के लिए नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वह सब कर सकते हैं, बसतें ये उन बातों को पालें जिनका मैं पालन करता हूँ। अगर ऐसा नहीं करते हुए मेरी बान का अनुसरण करने का वहना करेंगे तो वे ठोकर खाये बिना नहीं रहेंगे^७।”

ठनकर बेपत्ता का भी प्रश्न रहा—“यदि आपके उदाहरण का अनुसरण किया गया तो^८ ?”

यह बात अपनेकों के अन्त तक गले नहीं उतरती।

इन थोड़ी-सी घटनाओं से प्रकट हो जाता है कि समाधि-स्थानों की उपेक्षा से कैसे धर्म-संकट उपस्थित हो जाते हैं। बाहर में रंग पका-शील वातावरण बन जाता है। और किस तरह की दूरी धारणायें वहलाती ही नहीं पर महासती के विषय में भी प्रचारित हो जाती हैं।

इस तरह ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान अथवा बाड़ों की नीब कमजोर नहीं है। उनका आधार गहरा अनुभव और मानव-स्वभाव का गंभीर विश्लेषण है। यह सत्य है कि ब्रह्मचारी वह है जो किसी भी परिस्थिति में भी विचलित न हो। पर यह भी सत्य है कि बाड़ों की अपेक्षा करने से जो स्थिति बनती है उसका भी निवारण नहीं हो सकता। कदास परिणाम अडिग न रहने पायें तो ‘हुक्के बरत विण फोक’। यदि यह न भी हो तो भी ‘पांका पायें लोक’, ‘मायें अछुतो आल सिर’, को कौन रोक सकता है? यह भी निश्चिन है कि जो बाड़ों को नहीं लीमता उसका अन्त अभङ्ग रहता है क्योंकि बाड़ें केवल धारारिक ही नहीं मानसिक शुद्धता पर भी जोर देती हैं। इसीलिए स्वामीजी ने कहा है—

“बाड़ न लोपें तेहनें रहें बरत अर्भग।

ते बेरामी निरकत पका, ते दिन दिन चढते रंग॥”

इस तरह यह स्पष्ट है कि बाड़ों के पालन से संसर्ग और संस्पर्श के अवसर ही नहीं आ पाते। मन विकार-मल्ल होने से बच जाता है। अपनी सुरक्षा होती है। अपने द्वारा दूसरे का पतन नहीं हो पाता। अपने कारण किसी के प्रति डाढ़ा का वातावरण नहीं बनता। लोक-अवहार अथवा सम्पत्ता को पका नहीं पहुँचता। दूसरों का अग्रधानुकरण करने का बल नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य का सुगमतापूर्वक पालन होता है।

१—ब्रह्मचर्य (प. भा.) पृ० ६७

२—बापू की टाया में पृ० १०२

३—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 598

४—यही पृ० ५८१

५—यही पृ० ५८२

६—यही पृ० ५८३

७—यही पृ० ५८०

८—यही पृ० ५८१

९—यही पृ० ५८६

२०-पूर्ण ग्रहचारी की कसौटी

बीतवीं सदी में इतिहास और ग्रहचर्य के विषय में गभीर और विस्मय विचार करनेवाले चिंतकों में संत टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी— इन दो के ही नाम सर्वोपरि रहो जा सकते हैं। इन विषयों में इन महापुरुषों ने महान् वैचारिक क्रांति उत्पन्न की और मानव को दिव्य दृष्टि प्रदान की।

महात्मा गांधी और संत टॉल्स्टॉय के चिन्तन में न केवल वैचारिक एकता ही है, पर आश्चर्यकारी शाब्दिक साम्य भी देखा जाता है। यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है, इसलिए हम उसमें नहीं जायेंगे। यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि महात्मा गांधी के विचारों को संत टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रचुर साध प्राप्त हुआ है। कहा जा सकता है कि संत टॉल्स्टॉय के विचार महात्मा गांधी को चिन्तनधारा की मध्य नींव है।

महात्मा गांधी और संत टॉल्स्टॉय—दोनों का ही आग्रह सत्य, इतिहास और ग्रहचर्य के लिए रहा। दोनों ही इन्हें जीवन के शाश्वत भग मानते रहे।

महात्मा गांधी ने एकबार कहा था : “.....महात्मापन कौड़ी काम का नहीं। यह तो मेरी बाह्य प्रवृत्तियों, मेरे राजनीतिक कामों का प्रसाद है, जो मेरे जीवन का सब से छोटा भग है, क्रांत: चंदरोजा चीज है। जो वस्तु स्वाधीन मूल्यवाली है वह है मेरा सत्य, इतिहास और ग्रहचर्य का आग्रह। यही मेरे जीवन का सच्चा भग है।.....वही मेरा सर्वस्व है।” दूसरी बार उन्होंने कहा : “.....जीवन के शाश्वत भागों में.....एक ग्रहचर्य है। दुनिया मामूली चीजों की तरफ दौड़ती है। शाश्वत चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। तो भी हम विचार करते तो देखेंगे कि दुनिया शाश्वत चीजों पर ही निमग्न है।”

महात्मा गांधी ने ग्रहचर्य के विषय को लेकर अपने प्रयोग किये थे, जिनका जिक्र कुछ बाद में ही किया जानेवाला है। इन प्रयोगों की भीति को सरलता से समझा जा सके, इसलिए महात्मा गांधी ने ग्रहचर्य की क्या परिभाषा की और वे उसके कितने नजदीक पहुँच सके, यह जान लेना आवश्यक है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि जैन दृष्टि से वे पूर्ण ग्रहचर्य के कितने नजदीक अथवा दूर कहे जा सकते हैं।

सन् १९२० में ग्रहचर्य का अर्थ बतलाते हुए महात्मा गांधी ने लिखा : “ग्रहचर्य का अर्थ उसके अंग्रेजी पर्याय ‘सेलिबेसी’ (अविवाह-व्रत) से अधिक व्यापक है। ग्रहचर्य के मानों है सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार।.....आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए मन, वाणी और कर्म सब में पूर्ण संयम का पालन आवश्यक है।”

पाँच वर्ष बाद (सन् १९२४, २५ में) ग्रहचर्य के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा : “ग्रहचर्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो मन, वचन और कर्म से विषयेन्द्रिय का संयम माना जाता है। उसकी विस्तृत व्याख्या सब इन्द्रियों का संयम है।”

इसके ग्यारह वर्ष बाद (सन् १९३६ में) उन्होंने लिखा : “ग्रहचर्य का मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है—वह आचरण जिससे कोई व्यक्ति भ्रष्ट या परमात्मा के सम्पर्क में आता है। इस आचरण में सब इन्द्रियों का संपूर्ण संयम शामिल है। इस शब्द का यही सच्चा और सुसंगत अर्थ है।

‘संयम’ शब्द पर इसका अर्थ सिर्फ जनेन्द्रिय या शारीरिक संयम ही लगाया जाने लगा है। इस संकीर्ण अर्थ ने ग्रहचर्य को हल्का-करके उसके आचरण को प्रायः बिल्कुल असंभव कर दिया है। जनेन्द्रिय पर सब तक संयम नहीं हो सकता जबतक कि सभी इन्द्रियों का उपयुक्त संयम न हो, क्योंकि ये सब समीपवर्धित हैं। मन भी इन्द्रियों में ही शामिल है। जब तक मन पर संयम न हो, शारीरिक संयम चाहें कुछ मनष के लिए प्राप्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता।”

१—अनीति की राह पर पृ० ६६

२—ग्रहचर्य (दृ० भा०) पृ० ५३

३—अनीति की राह पर पृ० ५०

४—वही पृ० ५०

५—वही पृ० ६१

६—ग्रहचर्य (दृ० भा०) पृ० ११

सन् १९३६ के उपर्युक्त विक्षेपण में उन्होंने वही बात कही है जो १९२६ में चम्पकलक्ष में इस प्रकार कही थी : 'ब्रह्मचर्य का अर्थ शारीरिक संयम-भोग नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है—सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार और मन-वचन-कर्म से काम-वासना का त्याग।'^१

अंत में (सन् १९४७) में भी उन्होंने ब्रह्मचर्य की यही परिभाषा दी : "जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाय, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें मनोन्मत्त का संयम आ जाता है। वह संयम मन, वाणी और कर्म से होना चाहिए।"

इस तरह महात्मा गांधी का भाद्रि, मध्य और अन्तिम चिन्तन एक ही रूप में बहता रहा। उन्होंने भ्राजोवन ऐसे ब्रह्मचर्य की ही धारणा-साक्षात्कार या ब्रह्म-प्राप्ति का सोचा और सच्चा रास्ता माना^२।

ब्रह्मचर्य की इस परिभाषा की कसौटी पर ही वे बहते रहे :

(१) पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का भोग न करे, यही ब्रह्मचर्य है। भोग न करने का अर्थ इतना ही नहीं कि एक दूसरे को भोग की इच्छा से स्वर्ण न करे, बल्कि मन से इसका विचार भी न करे। इसका सपना भी न होना चाहिए^३।

(२) ब्रह्मचर्य का अर्थ खाली दैहिक आश्रय-संयम ही नहीं है। ".....इसका मतलब है सभी इन्द्रियों पर पूर्ण नियमन। इस प्रकार भगवद् विचार भी ब्रह्मचर्य का अंग है और यही हाल क्रोध का है^४।

(३) जो मनुष्य मनसे भी विकारी होता है, समझना चाहिए कि उसका ब्रह्मचर्य स्थलित हो गया। जो विचार में निर्विकार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं माना जा सकता^५।

(४) अगर कोई मन से भोग करे और वाणी व स्थूल कर्म पर काबू रखे तो वह ब्रह्मचर्य में नहीं चलेगा : 'मन चला तो कठौती में गंगा'। मन पर काबू हो जाय, तो वाणी और कर्म का संयम बहुत आसान होता है^६।

सच्चा पूर्ण ब्रह्मचारी कैसा होता है, इसपर भी उन्होंने कई बार लिखा। एक बार उन्होंने कहा—

"बुढ़ापे में बुद्धि मन्द होने के बदले और तीक्ष्ण होती चाहिए। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस देह में मिले हुए प्रभु हमारे और दूसरे के लिए लाभदायक हो सकें और जो ब्रह्मचर्य का पावन करता है, उसकी ऐसी स्थिति रहती भी है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता और मरते समय भी वह भगवान को नहीं भूलता और न बेकार ही हाथ-हाथ करता है। मरण-काल में उपद्रव भी उसे नहीं लगते और वह हंसते-हंसते यह देह छोड़कर आत्मिक को अपना हिस्सा देने जाता है। जो इस तरह मरे, वही पुरुष और वही स्त्री है।"^७

बाद में लिखा :

"अस्वाहाारी होते हुए भी ऐसा ब्रह्मचारी शारीरिक अंग में किसी से कम नहीं रहेगा। मानसिक अंग में उसे कम-से-कम ब्रह्म संपत्ति। बुढ़ापे के सामान्य चिह्न ऐसे ब्रह्मचारी में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे पका हुआ पत्ता या फल वृक्ष की टहनियों पर से सहज ही गिर पड़ता है, वैसे ही समय आने पर मनुष्य का शरीर सारी शक्तियाँ रखते हुए भी गिर जायेगा। ऐसे मनुष्य का शरीर समय बीतने पर देखने में बलें ही क्षीण लगे, मगर उसकी बुद्धि का तो क्षय होने के बदले निरन्तर विकास ही होना चाहिए और उसका तेज भी बढ़ना चाहिए। वे चिह्न बिलकुल देखने में नहीं आते, उसके ब्रह्मचर्य में उतनी कमी समझनी चाहिए।"^८

१—अनीति की राह पर पृ० ७२

२—ब्रह्मचर्य (पृ० भा०) पृ० ६२

३—अनीति की राह पर पृ० ७०

४—आरोग्य साधन पृ० ५६-५७

५—ब्रह्मचर्य (पृ० भा०) पृ० १०२

६—ब्रह्मचर्य (पृ० भा०) पृ० ७

७—यही पृ० ५२

८—अनीति की राह पर पृ० ६१

९—आरोग्य की कुंजी पृ० ३३

सन् १९४७ में उन्होंने लिखा :

‘मेरी कल्पना का ब्रह्मचारी स्वभाविक रूप से स्वस्थ होगा, उसका सिर तक नहीं दुखेगा, वह स्वभावतः दीर्घजीवी होगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, वह भासली नहीं होगा, शारीरिक या बौद्धिक काम करने में थकेगा नहीं और उसकी बाहरी सुघड़ता सिर्फ दिखावा न होकर भीतर का प्रतिबिम्ब होगी। ऐसे ब्रह्मचारी में स्थितप्रज्ञ के सब लक्षण देखने में आवेंगे। ऐसा ब्रह्मचारी हमें कहीं दिखाई न पड़े तो उसमें धराराने की कोई बात नहीं।

‘‘जो स्वीरवीर्य है, जो ऊर्ध्वरेता है, उनमें ऊपर के लक्षण देखने में आवें तो कौन बड़ी बात है ? मनुष्य के इस वीर्य में अपने-जैसा जीव पैदा करने की ताकत है, उस वीर्य को ऊँचे से जाना ऐसी-वैसी बात नहीं हो सकती। जिस वीर्य की एक बूंद में इतनी ताकत है, उसके हजारों बूंदों की ताकत का आप कौन लगा सकता है ?’’

महात्मा गांधी के सामने प्रश्न आते ही रहते—‘क्या आप ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं ?’ ‘क्या आप ब्रह्मचारी हैं ?’ महात्मा गांधी ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी स्थिति पर कई बार प्रकाश डाला।

सन् १९२४ में एक बार उन्होंने कहा : ‘मन, वाणी और काय से सम्पूर्ण इन्द्रियो का सदा सब विषयों में समय ब्रह्मचर्य है।’ इस सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की स्थिति को मैं अभी नहीं पहुँच सका हूँ। पहुँचने का प्रयत्न सदा चल रहा है। ‘.....काया पर मैंने काबू पा लिया है। जाग्रत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूँ। वाणी के संयम का यथायोग्य पालन करना भी सीख लिया है। पर विचारों पर अभी बहुत काबू पाना बाकी है। जिस समय जो बात सोचनी हो, उस क्षण वही बात मन में रहनी चाहिए। पर ऐसा न होकर और बातें भी मन में आ जाती हैं और विचारों का द्वन्द्व मचा ही रहता है।

‘‘किर भी जाग्रत अवस्था में मैं विचारों का एक-दूसरे से टकराना रोक सकता हूँ। मैं उस स्थिति को पहुँचा हुआ माना जा सकता हूँ जब गन्दे विचार मन में आ ही नहीं सकें। पर निद्रावस्था में विचार के ऊपर मेरा काबू कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं, मनसोचें सपने भी दिखाई देते हैं। कभी-कभी दृष्टी देह में की हुई बातों की वाचना जग उठती है। ये विचार गन्दे हों तो स्वप्न-दीप होता है। यह स्थिति, विचारयुक्त जीवन की हो हो सकती है।

‘‘मेरे विचारों के विकार क्षीण होते जा रहे हैं। पर अभी उनका नाश नहीं हो पाया है। अपने विचारों पर मैं पूरा काबू पा सका होता तो पिछले दस बरस के बीच जो तीन कठिन बीमारियाँ मुझे हुईं ‘.....वे न हुईं’ होती।

‘‘यह अनुभूत दया तो दुर्लभ ही है। नहीं तो मैं अब तक उसको पहुँच चुका होता, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही देती है कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो उपाय करने चाहिए, उनके करने में मैं पीछे रहनेवाला नहीं हूँ।’ पर पिछले संस्कारों को धो डालना सब के लिए सहज नहीं होता। इस तरह लक्ष्य तक पहुँचने में देर लग रही है, पर इससे मैंने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी है। कारण यह है कि निर्विकार दशा की कल्पना मैं कर सकता हूँ। उसकी धुंधली झलक भी जग-जग पा जाता हूँ और इस रास्ते में मैं अब तक जितना आगे बढ़ सका हूँ, वह मुझे निराश करने के बरतल भासावाम ही बनाता है।’’

महात्मा गांधी की एक अभिनन्दन पत्र में नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया था। उत्तर में बोलते हुए सन् १९२६ में उन्होंने कहा : ‘‘जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपने-पर दया आती है।’ जिसके बाल-बच्चे हुए हैं, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं ? नैष्ठिक ब्रह्मचारी की न तो कमी बूझा आता है, न कमी सिर बंद करता है, न कमी खाती होती है और न कमी भयङ्गसाइडिस होता है।..... मुझ पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोपण कर के कोई प्रिय्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझ से अनेक गुना अधिक होता चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह सच है कि मैं संसाधन चाहता हूँ।’’

जब महात्मा गांधी ने स्वप्न-स्वप्न की बात स्वीकार की तब एक सज्जन ने लिखा कि ऐसे स्वीकार का प्रभाव अच्छा नहीं हो सकता।

१—ब्रह्मचर्य (१० भा०) पृ० ५२

२—अनीति की राह पर पृ० ५६-५८

३—ब्रह्मचर्य (१० भा०) पृ० १२२-३

महात्मा गांधी ने उत्तर दिया : "जो आदमी जैसा है उसे वैसा जानने में सदा सब का हित है। इससे कभी कोई हानि नहीं होती। मेरा इस विश्वास है कि मेरे शत्रु अपनी भूलें स्वीकार कर लेने से लोगों का हर तरह हित ही हुआ है। कम-से-कम मेरा तो दुःख उकार ही हुआ है।"

"यही बात में बुरे सपनों का होना स्वीकार करने के बारे में भी कह सकता हूँ। पूर्ण ब्रह्मचारी न होते हुए भी मैं होने का दावा करने से इससे दुनिया की बड़ी हानि होगी। यह ब्रह्मचर्य की उज्ज्वलता को मलिन और सत्य के तेज को धूमिल कर देगा। झूठे दावे करते ब्रह्मचर्य का भूल्य घटाने का साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? आज मैं यह देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन के लिए जो उपाय मैं बताता हूँ, वे काफी नहीं साबित होते, वे हर जगह कारगर नहीं होते, और नेबल इंगलिफ कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैं दुनिया को ब्रह्मचर्य का सीधा रास्ता न दिना सकूँ और मुझे पूर्ण ब्रह्मचारी माने, यह बात उनके लिए बड़ी भयानक होगी।"

"मैं सच्चा खोजी हूँ, मैं पूर्ण आश्रित हूँ, मेरा प्रयत्न धन्य और घृजित है—उम्मा ही जान लेना दुनिया के लिए काफी न हो।"

"सत्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे सनातन नियम मुझ-जैसे भयंकर जनों की साधना पर आश्रित नहीं होते। वे तो उन बहुसंख्यक जनों की संप्रदायों के अटल आधार पर खड़े होते हैं जिन्होंने उनकी साधना का यत्न किया और उनका पूर्ण पालन कर रहे हैं।"

सन् १९३६ में गांधीजी बीमार हुए। एक दिन की अपनी स्थिति का वर्णन उन्होंने निम्न रूप में किया :

"१८९९ से मैं जानबूझ कर और निश्चय के साथ बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी व्याख्या के अनुसार इसमें न केवल शरीर की, बल्कि मन और वचन की शुद्धता भी शामिल है। और सिवा उस भयंकर के जिसे मानसिक स्वतन्त्र कहना चाहिए अपने ३६ वर्ष से अधिक समय के सतत एवं जागरूक प्रयत्न के बीच मुझे शक नहीं पड़ा कि कभी भी मेरे मन में इस सम्प्रदाय में ऐसी बेचनी पैदा हुई हो, जैसी कि इस बीमारी के समय मुझे महसूस हुई। यहाँ तक की मुझे अपने से निराशा होने लगी; लेकिन जैसे ही मेरे मन में ऐसे भावना उठी, मैंने अपने परिवारकी और डाक्टरों को उससे अवगत कर दिया।".....इस अनुभव के बाद मैंने उस आराम में डीपई कर दी, जो कि मुझ पर लादा गया था और अपने इस बुरे अनुभव को स्वीकार कर लेने में मुझे बड़ी मदद मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे ऊपर से बड़ा भारी बोस हट गया और कोई हानि हो सनने से पहले ही मैं समल गया।".....इससे अपनी मर्यादाएँ और मर्यादाएँ मसीमति मेरे सामने आ गई; लेकिन उनके लिए मैं उतना लज्जित नहीं हूँ जितना कि सर्वसाधारण से उनकी छिपाने में होता।"

महात्मा गांधी ने सन् १९३२ में भी कहा—"मैं अपने को सोलह साल पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं मानता।" और यही बात वे अपने जीवन के अन्त तक कहते रहे। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचारी होने का दावा नहीं किया, इसके बाद कारण उन्होंने बताये :

(१) मन के विकार काबू में रहते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो पाये। "जब तक विचारों पर ऐसा काबू नहीं प्राप्त होता कि इच्छा बिना एक भी विचार न आये, तब तक सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। विचारमान विकार है।"

(२) कृपित स्वप्न आते हैं : "सम्पूर्ण ब्रह्मचारी के स्वप्न में भी विकारी विचार नहीं होते, और जब तक विकारी स्वप्न होते हैं तब तक ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है, ऐसा मानना चाहिए।"

(३) वे ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या को पूर्णतया पहुँच नहीं सके। "मेरी व्याख्या की मैं नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए मैं अपने को आर्द्ध ब्रह्मचारी नहीं मानता।"

१—अनीति की राह पर पृ० ६७-६८

२—जागृत अवस्था में उत्तेजन और स्वाव

३—ब्रह्मचर्य (प. भा.) पृ० १०६-११०

४—सत्याग्रह आधम का इतिहास पृ० ४१

५—(क) ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ३४ (ख) वही पृ० १०४ (ग) ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ७ (घ) आरोग्य की कुंजी पृ० ३० (ङ) ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ४७

६—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ७

७—आत्मकथा (पृ०) पृ० २६२

८—आत्मकथा (पृ०) पृ० ३६७

९—आरोग्य की कुंजी पृ० ३२

१०—संयम अने सततिनियम (पृ०) पृ० १३

(४) पूर्ण ब्रह्मचारी में जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह उनमें उत्पन्न नहीं हुई। वृत् १६४७ ने उन्होंने गीता में भाए हुए स्थितप्रज्ञ के वर्णन की कछोटी पर धारने को करते हुए कहा : “मैं स्वीकार करता हूँ कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को पहुँचने की कोशिश करने पर भी मैं अभी उससे बहुत दूर हूँ।” स्थितप्रज्ञ पूर्ण ब्रह्मचारी का ही दूसरा नाम है।

महारमा गांधी ने लिखा है : “जो मनुष्य अपनी भाँसों में तेज सात्वा चाहता है, जो स्त्री-मात्र को अपनी सभी माता या बहन मानता है, उसे तो रज-कर्म से भी दूध होना पड़ेगा। उसे एक साईं के किनारे खड़ा समर्पण। जरा भी मुँह इधर-उधर हुआ कि गिरा। वह अपने मन से भी अपने गुणों की कानाफूसी करने का साहस नहीं कर सकता...” नारद की कथा स्मरण रखो। नारद ने ज्यो ही ब्रह्मचर्य का अभिमान किया कि गिरे।”

महारमा गांधी ने अपने विषय में जो कहा है कि वे पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं सम्भव है कि उनमें नम्रता की इस भावना से भी कुछ कार्य किया हो पर साथ ही अपने अन्तर चिन्तों को उपस्थित करते हुए उन्होंने सत्य स्थिति नहीं रखी हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही उन्होंने अपना चित्रण इस भावना से किया है—“जो ब्राह्मों जैसा है, उसे वैसा जानने में सदा सचका हिम है। इसके कभी कोई हानि नहीं होती।” ऐसी स्थिति में हम उनके अपने ब्रह्मन् को सही मान में तो भी गलती नहीं करेंगे।

महारमा गांधी ने जो कहा है कि वे पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं, उनसे कोई ऐसा भ्रम न लगावे कि इनने-इनने भगीरथ प्रयत्न करने पर भी जब महारमा गांधी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो सके तब दूसरों की तो हसती ही क्या है? महारमा गांधी ने एक बार नहीं मनोरंजित बार कहा है : “अपने ब्राह्मों से दूर होते हुए भी मैं यह मानता हूँ कि जब मैंने दम वन का आरम्भ किया तब मैं जहाँ पर था, उसने भागे बड़ गया हूँ।”... “मैं अपनी व्याख्या को पूर्णतया पहुँच नहीं सका, तो भी मेरी दृष्टि से मेरी खासी अच्छी प्रगति हुई है...”। एक बार उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा : “मैं भी विचार के विकार से दूर न हो सका तो दूसरों के लिए क्या आशा, ऐसी गलत चिरासि जोड़ने के बरते ऐसी सीधी चिरासि क्यों न लगायी जाय कि जो गांधी एक समय विकारी श्रीर अभिचारी था, वह आज अपनी स्त्री के साथ अविकारी मित्रता रख सकता हो, यदि वह आज रंभा रंभा युवती के साथ भी अपनी लड़की या बहिन के समान रहता हो, तो हम सब भी ऐसा क्यों न कर सकेंगे। हमारे स्वप्नदोष, विचार-विकार ईश्वर दूर करेगा ही। यही सीमा मेले है।”

पूर्ण ब्रह्मचारी होना संभव है, इस बात को महारमा गांधी ने इस प्रकार रखा : “जब विचार पर पूर्ण काय प्राप्त हो जाता है तब पुरुष स्त्री को अपने में समा लेता है और स्त्री पुरुष को। इस प्रकार के ब्रह्मचारी के अस्तित्व में मेरा विश्वास है।”

ऐसे ब्रह्मचारी दुनिया में बिरते ही होते हैं पर नहीं होते, ऐसा नहीं है। महारमा गांधी लिखते हैं : “ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले इस दुनिया में बहुतेरे पड़े हैं। पर वे गनी-गली मारे-मारे किन्तु तो उनका मूल्य ही क्या होगा? हीरा पाने के लिए हजारों मजदूरों की घरेली के पेट में समा जाना पड़ता है। इसके बाद भी जब धूप-कंकड़ों का पहाड़ धो डाला जाता है, तब कही मृदु-भर हीरा हाव लगता है। तब सच्चे ब्रह्मचर्यवादी हीरे की तलाश में कितनी मेहनत करनी होगी, इसका जवान हर आदमी तैरासिक करने निकाल सकता है।”

उन्होंने लिखा है : “ब्रह्मचर्यादि महाव्रतों की सरयना या सिद्धि मेरे जैसे किसी पर अवलम्बित नहीं, इसके पीछे लाखों ने सैकड़ों तपस्वी तपस्वर्या की है, और कितनी ही ने सम्पूर्ण विजय प्राप्त की है।”

१—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ६६

२—ब्रह्मचर्य (१० भा०) पृ० ५५-५६

३—अमृतवाणी पृ० ११५

४—ब्रह्मचर्य (दू० भा०) पृ० ७

५—आरोग्य की कुंजी पृ० ३२

६—संयम अने संततिनियमन (गु०) पृ० ५६

७—यही (गु०) पृ० ६३

८—अनीति की राह पर पृ० ६२

९—संयम अने संततिनियमन (गु०) पृ० ५६

यह महात्मा गांधी का उनकी अपनी दृष्टि से विचार है।

भगवान महावीर के अनुसार कार्य की निष्पत्ति 'सिंहिहं सिंघिहेण' इस मंत्र के अनुसार होती है। मन, वचन और काय—ये तीन क्रिया के हेतु—करण हैं। और करना, कराना और अनुमोदन करना, ये क्रिया के तीन तरीके—योग हैं। तीन करण, तीन योग से कार्य उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा—“जो पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहता है, उसे यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीन योग से सर्व प्रकार के मैथुन का प्रत्याख्यान करना होगा—“नेव सयं मेहुणं सेविज्जा नेवज्जमेहि मेहुणं सेवाविज्जा मेहुणं सेवतेऽपि अन्ने न समणुज्जागिज्जा जावज्जीवाए विविहेणं मणेणं वापाए काएणं न करेमि न करामेमि कंसेपि अन्नं न समणुज्जागिज्जा जावज्जीवाए।” भगवान महावीर के अनुसार जो मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन नहीं करता, वह देश ब्रह्मचारी है। पूर्ण ब्रह्मचारी वह है जो मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन नहीं करता, न करता है और न करनेवाले का अनुमोदन करता है।

महात्मा गांधी ने एक बार लिखा : “किसी का भी विवाह करने का भयवा उसमें भाग लेने का भयवा उसे उत्तेजन देने का मेरा काम नहीं। पुनः आश्रम की भूमि पर विवाह हो, यह आश्रम के भावार्थ के साथ मिलती बहुत नहीं कही जा सकती। मेरा धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करने-कराने का रहा है। मैं इस काल को आपत्तिकाल मानता हूँ। वैसे समय में विवाह हो या प्रजावृद्धि हो, यह अनिष्ट समझता हूँ। ऐसे कठिन समय में समझदार मनुष्य का कार्य भोग कम करने और स्वांगवृत्ति बढ़ाने का होना चाहिए।”

इन उद्गारों से महात्मा गांधी का आग्रह पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए हो था, यह स्पष्ट है। ऐसा पश, इच्छा और भावार्थ होने पर भी महात्मा गांधी ने कितने ही विवाह अपने हाथों से कराये। एक बार उन्होंने कहा : “मैं आपसे कह दूँ कि आप ब्रह्मचारी बनें तो क्या वह होनेवाली बात है? वह तो एक भावार्थ है; इसलिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक भावार्थ देते हुए भी यह तो जानता हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे।”

इस तरह भोगोपासि की परम्परा को प्रसरण करनेवाले प्रसंगों में महात्मा गांधी भी यवा-जवा भाग लेते हुए देखे जाते हैं।

एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया—“पति को उपदेश जैसा कठिन रोग हो तब स्त्री क्या करे?” उन्होंने उत्तर दिया : “...ऐसे पति को क्लीब समझ कर उसे दूसरी धादी कर लेनी चाहिए...”^१

यह उत्तर दो प्रपञ्चा से ही हो सकता है—(१) जोभी पति की अपेक्षा से, जो ऐसे रोग के समय भी संयम नहीं रख पाता। इस प्रपञ्चा से ऐसा उत्तर ‘श्वेते शाठ्यं समाजरेत्’ ही होगा। (२) भोग की कामना रखनेवाली पत्नी की अपेक्षा से। इस प्रपञ्चा से यह उत्तर भोग की राह दिखाता है। संयम का मार्ग नहीं।

महात्मा गांधी कहा करते थे : “स्त्री-पुरुष के पत्नी-पति तरीके के सांसारिक जीवन के मूल में भोग है।” एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ विवाह करने में तो प्रत्यक्षतः यह एक मूल बात है। ऐसी हालत में विवाह का सुझाव ब्रह्म का ही अनुमोदन कहा जा सकता है।

एक बार बलवन्तसिंहजी ने पूछा, “कुछ लोग वासना का धय करने के लिए विवाह की आवश्यकता मानते हैं। क्या भोग से वासना का धय हो सकता है?” बापू ने जबाब दिया—“हरगिज नहीं।”

यह ठीक जैसा ही उत्तर है, जैसा श्री हेमचन्द्राचार्य ने दिया : “जो स्त्री-संगोपन से कामज्वर को शान्त करना चाहता है, वह भी की प्राकृति से शक्ति को दामन करना चाहता है।”

स्त्रीसंगोपन यः कामज्वरं प्रतिषिद्धिर्पति ।

स ह्युत्तमं वृत्त्याहुत्या विध्यापयितुमिच्छति ॥

१—त्यागमूर्ति अने बीजा शैली पृ० १७४

२—ब्रह्मचर्य (प० मा०) पृ० ८०

३—यही पृ० ६०

४—बापु ना पत्रो—४ वृ० प्रेमामहेन कंटकने पृ० १०३

५—बापु की छाया में पृ० २००

६—योगशास्त्र २.८१

ऐसा होते हुए भी बापू ने एक बार लिखा—“स्त्री को देखकर जिसके मन में विकार पैदा होता हो, वह ब्रह्मचर्य-पालन का विचार छोड़कर, अपनी स्त्री के साथ मर्यादापूर्वक व्यवहार रखे ; जो विवाहित न हो, उसे विवाह का विचार करना चाहिए।”

यहाँ विकार की द्वािती का उपाय बताते हुए उन्होंने एक तरह से विवाहित-संभोग का अनुमोदन कर दिया । इस तरह अनुमोदन के अनेक प्रसंग महात्मा गांधी के जीवन में देखे जाते हैं ।

उन्होंने एक बार कहा—“विवाहित स्त्री-पुरुष यदि प्रभोत्पत्ति के शुभ हेतु बिना विषय-भोग का विचार तक न करें, तो वे पूर्ण ब्रह्म-चारी माने जाने के लायक हैं।” दूसरी बार कहा—“जो दंपति गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रभोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर संभोग और एकान्त करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी हैं।” उन्होंने फिर कहा—“सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ संभोग ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं है।”

इस तरह संतान के हेतु ब्रह्म का उनसे अनुमोदन हो गया ।

एक बार महात्मा गांधी के साथी बलकृष्णसिंहजी ने पूछा—“आप कहते हैं कि संतान के लिए स्त्री-संग धर्म है, बाकी व्यवहार है ; और निर्विकार मनुष्य भी संतान पैदा कर सकता है । वह ब्रह्मचारी ही है । लेकिन जिसने विकार के ऊपर काबू पाया है, वह क्या संतान की इच्छा करेगा ?” महात्मा गांधी ने उत्तर दिया : “हाँ, यह प्रश्न सवाल है । लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जो निर्विकार होने पर भी पुत्र की इच्छा रखते हैं।” बलकृष्णसिंहजी ने कहा : “अधिकतर तो संतान की भाव में काम की दृष्टि करते हैं।” महात्माजी बोले : “हाँ, यह तो ठीक है । आशक्त धर्मज संतान कहाँ है ? मनु की भाषा में एक ही संतान धर्मज है, बाकी सब पापज हैं।”

महात्मा गांधी ने ‘पुत्र की इच्छा’ को भोगेच्छा से जुदा माना है । उन्होंने भोगेच्छा को विकार माना है, सन्तानेच्छा को नहीं । उनके विचार की संभवतः इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक आदमी रसोई बनाने के लिए अग्नि सुलगाता है और दूसरा आदमी घर में आग लगाने के लिए अग्नि सुलगाता है । पहले मनुष्य का कार्य अनैतिक नहीं, दूसरे का अनैतिक है । उसी तरह जो विषय-भोग की कामना से भोग करता है, उस का कार्य अनैतिक है—अधर्म है । सन्तान की इच्छा से भोग करता है उसका नहीं ।

जो कुछ दृष्टि पर गये हैं, उन ज्ञानियों का कहना है कि अग्नि जलाना माध्विज्ञा है, फिर वह किसी दृष्टि या प्रयोजन से ही क्यों न हो । रसोई बनाने के लिए अग्नि सुलगाना अनिवार्य हो सकता है । पर इस अनिवार्यता के कारण वह अहिंसा की दृष्टि से आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता । वैसे ही संभोग भले ही सन्तानेच्छा के लिए हो, वह कभी धर्म या आध्यात्मिक नहीं है । जननेन्द्रियों का उपयोग विषय-भोग की इच्छा से भी हो सकता है और सन्तान की इच्छा से भी । दोनों उपयोग अधर्म और अनाध्यात्मिक हैं । ‘सन्तान की इच्छा’ पूरी करने की प्रक्रिया विषय-भोग ही है । ‘सन्तान की इच्छा’ और ‘विषय-भोग की इच्छा’ एक ही ब्रह्म तपी सिके के दो बाजू हैं । उन्हें मिल-मिल नहीं माना जा सकता ।

अब हम महावीर और स्वामीजी की दृष्टि से निम्नलिखित तीनों प्रकार के कार्य ब्रह्मचर्य की दृष्टि के हैं :

१—मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन करना

२—मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन कराना

३—मन-वचन-काय से ब्रह्म-सेवन का अनुमोदन करना

इस दृष्टि से जो मन-वचन-काय से ब्रह्म का सेवन तो नहीं करता पर उच्छ्रित वचन-कर्म का अनुमोदन करता है, वह भी ब्रह्म-चारी नहीं ।

१—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० ८

२—आरोग्य की कुंजी पृ० ३३

३—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० ८१

४—घड़ी पृ० ७७

५—बापू की छाया में पृ० २००

महात्मा गांधी ने लिखा है कि उनके मन के विकार शीत नहीं हुए, इसलिए ये ब्रह्मचारी नहीं। अमण भगवान महावीर की दृष्टि से उन्होंने मन-वचन-कार्या से करने, कराने रूप भङ्गों का भी मोचन नहीं किया, इसलिए भी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं।

आचार्य मिश्र ने कहा—“अमणन् ! मैंने यह समझा है और इसी सुना ये तोषा है कि जिनका करना धर्म है, उसका कराना और अनुमोदन करना भी धर्म है और जिसे करना अधर्म है, उसका कराना और अनुमोदन करना भी अधर्म है।

“घृत्त को काटने में पाप है तो उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी देने और जगका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं।

“गर्ग जलाने में पाप है तो उसे जलाने के लिए घाघ्रि देने और जगका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है।

“युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिए धारण देने और जगका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है।”

इसी तरह किसी भङ्ग से अशत्रुत्व का सेवन करनेवाले हो ब्रह्मचारी नहीं, पर सेवन करानेवाला और अनुमोदन करानेवाला भी ब्रह्मचारी है।

महात्मा गांधी ने पूर्ण ब्रह्मचारी की एक कसौटी दी है। “अमण भगवान महावीर और भिरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई” इस उपद भगवान महावीर को माननेवाले स्वामीजी ने भी कसौटी दी है। इन धरोहरियों पर अपने को बसना हुआ जो अपने हृदय के एक-एक कोने से अशत्रु के कूड़े कचरे को दूर करता जायगा, वह निश्चय ही एक दिन पूर्ण ब्रह्मचारी हो जायगा, इसमें कोई संदेह की चीज नहीं।

२१-महात्मा गांधी और ब्रह्मचर्य के प्रयोग

(१) कंधे का सहारा और साथ टहलना

सन् १९४२ में महात्मा गांधी ने कहा : “ज्यों-ज्यों हम सामान्य अनुभव से घाये बढ़ते हैं, स्थों-स्थों हमारी प्रगति होती है। अनेक प्रखी-सूरी बोधें सामान्य अनुभव के विशद जाकर ही हो सकी हैं। चक्रमक से दियासलाई और दियासलाई से बिजली की बोध इसी एक चीज की आगारी है। जो बात भौतिक वस्तु पर लागू होती है, वही आध्यात्मिक पर भी होती है। ...संघम धर्म कहीं तक जा सकता है, इसका प्रयोग करने का हम सब को अधिकार है। और ऐसा करना हमारा कर्तव्य भी है।” इसी भावना से ये ब्रह्मचर्य के विषय में कई प्रकार के प्रयोग करते रहे।

महात्मा गांधी बालिकाओं और स्त्रियों के कंधे का सहारा लेकर घूमा करते। भारतवासियों के लिए यह एक नया प्रयोग ही था। इस प्रयोग की शुभप्राप्त के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने लिखा है :

“सन् १९६१ में बिलायत से लौटने के बाद मैंने अपने परिवार के बच्चों को करीब-करीब अपनी निगरानी में ले लिया, और उनके—बालक-बालिकाओं के कंधों पर हाथ रखकर उनके साथ घूमने की आदत डाल ली। ये मेरे आश्रयों के बच्चे थे। उनके बड़े हो जाने पर भी यह आदत जारी रही। ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ता गया, त्यो-त्यो इस आदत की मात्रा इतनी बढ़ी कि इसकी धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा।”

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह प्रयोग बाद में साधम की बहिनो के साथ भी चला।

सन् १९२६ में एक सज्जन ने उत्तंजित होकर लिखा :

“इस सम्बन्ध में मेरी विमति है कि ऐसा प्रयोग आपकी भी नहीं करना चाहिए। काष्ठ की पुतली भी मनुष्य की फंसा लेती है तो पराई स्त्रियों के कंधे पर हाथ रख कर फिरना और चाहे जिस तरह स्पर्श करना, क्या यह मनुष्य की अक्षय्यता के रास्ते पर ले जानेवाला नहीं ? ...अपने तो योगम्यास ठीक साधा होगा, ऐसा मान भी लिया जाय तो दुनिया का बँसा साधा हुआ नहीं होता। दुनिया प्राण, मौलने के वनस्तिन आप क्या करते हैं, यह देखने और उस प्रकार करने के लिए प्रेरित होती है, और बिना विचारे अनुकरण के लिए चल पड़ती है।”

१—मिश्र विचार दर्शन पृ० ७६-८८

२—आरोग्य की कुंजी पृ० ३३

३—हरिजन सेवक, २७-६-३६। ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ६७

इसके उत्तर में महारंगा गोपी ने जो लिखा, उससे इस प्रयोग के बोझें रहीं हुईं। उनकी भावनाएं और भव्य प्रकाश पड़ते हैं। उन्होंने लिखा :

“सिख के आश्रम में स्थियों के प्रति मेरे व्यवहार में, उनके मेरे मान्यमान स्वर्गों में दोष देखते हैं। इस विषय की आश्रम में देने अपने साधियों के साथ चर्चा की है। आश्रम में जो मर्यादित छूट पड़ या अनपेक्षित बहनें भोगती हैं, वही छूट अन्य वही हिंदू में वे भोगती हैं, ऐसा मैं नहीं जानता। पिता अपनी पुत्री का निर्दोष स्वर्ग सब के सामने करे, उसमें मैं दोष नहीं देखता। मेरा स्वर्ग उही प्रकार का है। मैं कभी एकान्त में नहीं होता। मेरे साथ रोज बालिकाएँ धूमने को निकलती हैं तब उनके कंधे पर हाथ रखकर मैं चलता हूँ। उस स्वर्ग की मिरपवाई मर्यादा है, वह वे बालिकाएँ जानती हैं और सब समझती हैं।

“अपनी लड़कियों को हम अज्ञान बनाते हैं, उनमें प्रयोग विकार उत्पन्न करते हैं, और जो उनमें नहीं है उसका आरोप करते हैं, और फिर हम उन्हें कुचलते हैं, और बहुत बार व्यवहार का भाजन बनाते हैं। वे यही मानना सोचती हैं कि वे अपने शील की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इस अवगता से बालिकाओं को मुक्त करने का आश्रम में अंगीकृत प्रयत्न चल रहा है। इस प्रकार का प्रयत्न मेरे दक्षिण अफ्रीका में ही आरंभ किया था। मैंने उसका खराब परिणाम नहीं देखा। किन्तु आश्रम की शिष्टा से कितनी ही बालिकाएँ, बीस वर्ष तक की हो जाने पर भी निविकार रहने का प्रयत्न करनेवाली हैं, दिन-दिन निर्भय और स्वाधीन बनती जाती हैं। मुंगेरिका मंत्र के स्पर्श से मां दर्शन से पुरुष विकार-मय होता ही है, ऐसी मान्यता पुरुष के पुरुषत्व को सज्जित करनेवाली है—ऐसा मैं मानता हूँ। यह बात अगर सच ही है, तो ईश्वर्य असंभव ठहरेगा।

“इस सपत्निक के समय इस देश में स्त्री-पुरुष के बीच परस्पर सम्बन्ध की मर्यादा होनी ही चाहिए। छूट मैं जोड़ता हूँ। इसका मैं रोज प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भतः स्त्री-स्वातन्त्र्य की रक्षा करते हुए जितनी मर्यादा रखी जा सकती हो उसी आश्रम में अंकित है। मेरे सिवां कोई पुरुष बालिकाओं का स्वर्ग नहीं करता, करने का प्रसंग ही नहीं होता। मित्तल विद्या-विद्या नहीं जा सकता।

“मैं स्वर्ग करता हूँ उसमें योग्यता का जरा भी बाधा नहीं है। मुझे योग्यता बस कुछ नहीं है। मैं दूसरों की तरफ विकारमय माटी का पुतला हूँ। पर विकारमय पुरुष भी पितारूप में देखने में आते हैं। मेरी अनैक पुत्रियाँ हैं, अनैक बहिनें हैं। एक पत्नीशत न मैं बंधा हुआ हूँ। पत्नी भी केवल मित्र रही है। भतः सहज विकारात् विकारों पर श्वाव डालना पड़ता है। माता ने मुझे गरजवाणी में प्रतिष्ठा का सीन्दूर जानना सिखाया। वज्र से भी अधिक अग्रेष्य ऐसी प्रतिष्ठा की दीक्षा मुझे सुरक्षित रखती है। मेरी इच्छा के विरुद्ध भी इस दीक्षा में मुझे सुरक्षित रखा है। भविष्य राजकी के हाथ में है।”

इस विषय का कुं प्रेमावह कंटक ने अपने एक पत्र में लिख दिया। उसके उत्तर में (१८-८-३२ को) महात्मा गोपी ने लिखा :

“लोकमत याने जिस समाज के मत की हमको शरकार है, उसका मत। यह मत नीति से विरुद्ध न हो तब तक उसे सम्मान देना धर्म है। गोपी के कितने पर से धृष्ट निर्णय करना कठिन है। हम लोगों को तो आज यह जरा भी अश्वज नहीं लगेगा। ऐसी टीका को सुनकर अपनी पत्नी का श्वाव करनेवाला निर्दय और अग्रगामी ही कहलायेगा।

“लड़कियों के साथ मेरी छूट से आश्रमवासियों को आघात पहुँचता ही तो छूट सेना मुझे बन्द कर देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। यह छूट लेने का कोई स्वतंत्र धर्म नहीं और लेने में नीति का भग नहीं। पर ऐसी छूट न लेने से लड़कियों पर बुरा असर होता ही, तो मैं आश्रमवासियों को समझाऊंगा और छूट लूँगा। लड़कियाँ ही मुझे न छोड़ें तो फिर क्या करना, यह देखना मेरा काम रहा। मैं जो छूट जिस प्रकार से लेता हूँ उसकी मरुत तो कोई भी न करे। ‘आज से मुझे छूट लेनी है’ इस प्रकार विचार कर कृत्रिम रूप से कोई छूट नहीं ली जा सकती और कोई इस तरह न, तो यह बुरा ही कहा जायगा।”

“मूल बात यह है कि जो कोई विकार के वश होकर निर्दोष से निर्दोष लगनेवाली छूट भी लेता है, वह खुद खाई में गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। अपने समाज में जब तक स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं होता, तब तक अवश्य चेतकर चलने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में सबको लागू पड़े—ऐसा कोई राजमार्ग नहीं।...लौकिक मर्यादा मात्र खराब है, ऐसा कहकर समाज को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए।”

साबरमती में एक आश्रमवासी ने महात्माजी से कहा कि आप जब बड़ी-बड़ी उद्योगी सङ्घियों और हिन्दुओं के कर्मों पर हाथ रखकर चलते हैं, तब इससे लोक-स्वीकृत सम्प्रदाय के विचार को चोट पहुँचती मानूँ देती है। किन्तु आश्रमवासियों के साथ बर्बा होने के बाद यह चीज जारी हो रही। सन् १९३६ में महात्मा गांधी के दो साथी वर्षा आये, तब उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आपकी यह धादत संभव है कि दूसरों के लिए उदाहरण बन जाय।

महात्मा गांधी को यह दलील जंची नहीं। फिर भी वे इन चेतावनियों की अवज्ञा करना नहीं चाहते थे और उन्होंने पाँच आश्रमवासियों से इसकी जाँच करके सलाह देने के लिए कहा।

इसी बीच एक निर्णायक घटना घटी। मूनिवसिटी का एक तेज विद्यार्थी अपने में एक सङ्घी के साथ, जो उसके प्रभाव में थी, सही तरह की राजादी से काम लेता था, और दलील यह दिया करता था कि वह उन सङ्घी को सही रहन की तरह प्यार करता है। उत्तर कोई आश्चर्यता का जरा भी आराधन करता तो वह नाराज हो जाता। यह सङ्घी उस जीवन की विरहलत पवित्र और भाई के समान मानती। वह उसकी उन चेष्टाओं को पसन्द नहीं करती; आपत्ति भी करती। पर उस बेचारी में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उन चेष्टाओं को रोक सकती।

इस घटना ने गांधीजी की विचार में आल दिया। उन्हें साधियों की चेतावनी याद आई। उन्होंने अपने दिल से पूछा कि यदि वह यह मानूँ कि वह मनुष्यवत् अपने बचान में उनके व्यवहार की दलील दे रहा है तो वह कैसा लगे? इस विचार के बाद महात्मा गांधी ने उपर्युक्त प्रश्न का परिणाम कर दिया। उन्होंने १२ सितम्बर, १९३५ के दिन यह निर्णय वर्षा के आश्रमवासियों को सुनाया।

अपनी मानसिक स्थिति को उपस्थित करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा था—“जहाँ तक मुझे याद है, मुझे कभी यह पता नहीं चला कि मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूँ।” यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो। इस व्यवहार के बीच या उसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया।” उन्होंने फिर लिखा : “मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा आचरण पिता के जैसा रहा है और जिन अनेक सङ्घियों का मैं मार्ग-दर्शक और समभावक रहा हूँ, उन्होंने अपने मन की बातें इतने विश्वास के साथ मेरे सामने रखी कि जितने विश्वास के साथ शायद और किसी के सामने न रखती।”

प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी शुद्ध मानसिक स्थिति के होने पर भी उन्होंने यह प्रयोग क्यों बन्द किया। इसका कारण महात्मा गांधी ने इस प्रकार बताया है : “यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य में मेरा विश्वास नहीं, जिसमें स्त्री-पुरुष का परस्पर स्पर्श बचाने के लिए एक रक्षा की दीवार बनाने की जरूरत पड़े और जो ब्रह्मचर्य जरासे प्रलोभन के आगे भग्न हो जाय तो भी जो स्वतंत्रता देने से रक्षी है, उसके खतरो से मैं अनजान नहीं हूँ। इसलिए मेरे अनुसंधान ने मुझे अपनी यह धादत छोड़ देने के लिए सचेत कर दिया, फिर मेरा कर्मों पर हाथ रखकर चलने का व्यवहार बाहे जितना पवित्र रहा हो।” इस परिणाम के समय महात्माजी ने यह भी सोचा : “मेरे हरेक आचरण की हजारी स्त्री-पुरुष खूब सूझता से देखते हैं। मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिन का बचाव मुझे दलील के सहारे करना पड़े।”

साधारण लोगों की चेतावनी देते हुए महात्मा गांधी ने कहा—“मेरे उदाहरण का कभी यह प्रर्थ नहीं था कि उसका बाहे जो अनुसरण करने लग जाय।” मैं इस आशा से यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगों को सही रास्ता सुझा देगा, जिनकी या तो मेरे उदाहरण से प्रभावित होकर गलती की है या यों ही।”

इस त्याग के थोड़े दिनों के बाद (२८-६-३५ को) उन्होंने एक बहिन को लिखा—“.....मेरे त्याग के विषय में अब दू सब जानेंगी तब तू भी मुझसे सहमत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।” उसी बहिन की उन्होंने पुनः (६-५-३६ को) लिखा : “सङ्घियों के कर्मों पर हाथ रखना बन्द किया, उसके साथ मेरी विषय-वांछना का कोई सम्बन्ध नहीं।”

१—हरिजन सेवक, २७-६-३५ : ब्रह्मचर्य (पृ० ५०) पृ० ६४-६५

२—वापरा पत्रो—५ कु० प्रेमावहेन कटकने पृ० २३५

३—वही पृ० २३६

‘त्याग के उपरान्त भी यह प्रयोग पुनः धालू कर दिया गया।’ इस सम्बन्ध में श्री नलबन्तसिंहजी ने बापू से एक पत्र में प्रकाश चाहा। बापू ने उत्तर देते हुए लिखा है :

“तुम्हारा पत्र बहुत ही प्रशंसा है, निर्मल है। और तुम्हारी सब शंका उचित है। भय भी स्थान पर है। और सावधानी स्वामत भीय है।

“१९३५ की प्रतिज्ञा सिली गई है प्रपंची में। गुजराती प्रथमा उसका हिन्दी अनुवाद मैंने पड़ा नहीं था। मूल प्रपंची का अर्थ है— ‘बहनों के कर्ण पर हाथ रखने का मुहावरा मैंने रखा है, उसका मैं त्याग करता हूँ’।

“लेकिन लोक-संग्रह की दृष्टि से ‘उसका’ त्याग किया। दिल में कभी यह अर्थ नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की के कर्ण पर हाथ नहीं रखूंगा। मुझे खयाल नहीं है कि सेमांव में कर्ण पर हाथ रखने का मैंने किस लड़की से शुरू किया। लेकिन मुझे इतना खयाल है कि मुझ को १९३५ की प्रतिज्ञा का पूरा स्मरण था और वह स्मरण होते हुए मैंने उस लड़की के कर्ण पर हाथ रखा’। हो सकता है उस लड़की के आग्रह को मैं रोक न सका, प्रथमा मुझे उसके कर्ण के टंक भी दरकार थी। ऐसा तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुर्बलता के कारण ही मैंने वहाँ पर लिखा। और अगर ऐसा भी था तो मैं प्रतिज्ञा के कायम रखने के लिए किसी भाई का सहारा ले सकता था। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का ऐसा व्यापक अर्थ था नहीं, मैंने कभी किया नहीं।

“प्रथ रही प्रमल की बात। मैंने मेरे निर्णय का प्रमल शुरू किया, उसके बाद ही भाष्य चला। प्रथम भाष्य में जो प्रमल तीन चार दिन के बाद करने की बात थी, उसको मैंने दूसरे ही दिन शुरू कर दिया। जहाँ तक मेरी निविकारता अधूरी रहेगी, वहाँ तक भाष्य होता ही है। शायद वह प्रावश्यक भी है। सम्पूर्ण काम भोज से प्रयादा प्रकट होता है, क्योंकि भाषा कभी पूर्ण विचार को प्रकट नहीं कर सकती। भोजन विचार की निरंजुता का सूचक है, इसलिए भाषास्वी चाहिए। इस कारण ऐसा अवश्य समझो कि जहाँ तक मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता रहती है वहाँ तक मेरे में अपूर्णता भरी है प्रथमा विकार भी है। मेरा दाबा छोटा है और हमेशा छोटा ही रहा है। विकारों पर पूर्ण प्रभुत्व पाने का अर्थात् हर स्थिति में निविकार होने का मैं सतत प्रयत्न करता हूँ, काफी आग्रह रहता हूँ। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। मैं निश्चित रहता हूँ (११-९-३८)।”

(२) स्त्रियों के साथ खुला जीवन :

महात्मा गांधी स्त्रियों के साथ आजादी से मिलते-जुलते थे। उन्होंने लिखा है : “दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के बीच मुझे जो काम करना पड़ा, उसमें स्त्रियों के साथ आजादी के साथ मिलता-जुलता था। दोस्तवास और मेढाल में शायद ही कोई भारतीय स्त्री हो जिसे मैं न जानता होऊँ।”

ऐसे घुने-मिले जीवन में भी उन्होंने ब्रह्मचर्य की किस तरह रखा की, इसकी श्रांकी उन्होंने इस रूप में दी :

“.....‘हुनिया में आजादी से सबके साथ मिलने-जुलने पर ब्रह्मचर्य का पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन अगर संसार से नाता तोड़ लेने पर ही यह प्राप्त हो सकता है तो इसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है। जैसे भी हो मैंने तो तीस वर्ष से भी अधिक समय से प्रदक्षिणों के बीच रहते हुए, ब्रह्मचर्य का खासी सफलता के साथ पालन किया है।’ अपनी दृष्टि के विषय में उन्होंने लिखा है : “मेरे लिए तो इतनी सारी स्त्रियाँ बहनें और बेटियाँ ही थीं।.....‘धार्मिक साहित्य में स्त्रियों को जो सारी बुराई और प्रलोभन का द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता।’ धामे जाकर उन्होंने लिखा है.....‘स्त्रियों को मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कामवासना की तृप्ति के लिए ही वे बनाई गई हैं, बल्कि हमेशा उसी श्रद्धा के साथ देखा है जो कि मैं अपनी माता के प्रति रखता हूँ।”

‘सत्याग्रह आश्रम के इतिहास’ से पता चलता है कि आश्रम में ब्रह्मचर्य की व्याख्या पूर्ण रखी गयी थी। आश्रम में स्त्री-पुरुष दोनों रहते थे। और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने की काफी आजादी थी। आदर्श यह था कि जितनी स्वतंत्रता माँ-बेटे या बहिन-भाई भोगते हैं, वही आश्रमवासियों को मिल सके। इस प्रयोग में जो जोसिम थी, उससे महात्मा गांधी परिचित थे और उन्होंने लिखा है :

१—बापू की छाया में पृ० २४६-४७

२—हरिजन सेवक, २३-९-३८ : ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १०४

३—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४२

'स्त्री-पुरुष एक ही आश्रम में रहें, साथ काम करें, एक दूसरे की सेवा करें और ब्रह्मचर्य रखने की कोशिश करें, तो इसमें बर घट्टा है। इसमें एक हद तक पश्चिम की जानबूझ कर नकल है। इस तरह के प्रयोग करने की अपनी योग्यता में मुझे शक है। मगर यह तो मेरे सारे प्रयोगों के बारे में ही कहा जा सकता है। यह शंका बहुत जोरदार है, इसीलिए मैं किसी को अपना शिष्य नहीं मानता। सहायक कर के आश्रम में भाये हैं, वे सब जोखमों की जानते हुए भी साधो के रूप में आश्रम में भाये हैं। लड़के और लड़कियों को मैं अपने बच्चे मानता हूँ। इसलिए वे सहज ही मेरे प्रयोगों में घसीटे जाते हैं। सब प्रयोग सर्वस्वी परमेश्वर के नाम पर हैं। वह कुम्हार है और हम उसके हाथ में गिरे हैं।'

इस तरह जोखम उठाकर ब्रह्मचर्य-पालन करने की कोशिश के प्रयोग में निराशा जैसा अनुभव महात्मा गांधी की नहीं हुआ। उनके अनुभव के अनुसार स्त्री-पुरुष दोनों को कुल मिलाकर लाभ ही हुआ। सबसे ज्यादा कामकाज स्त्रियों को हुआ। प्रयोग करने में कुछ स्त्री-पुरुष नाकामयाब रहे, कुछ गिर कर उठे। महात्मा गांधी ने लिखा है : 'प्रयोग मान में दोकर, जिस ठो खानी ही होती है। जिसमें सीपों पाने सफलता है, वह प्रयोग नहीं। वह तो सर्वश का स्वभाव कहा जायगा ?'

आश्रमवासियों के झारे में महात्मा गांधी के पास शंकाई भायी तब एक बार महात्मा गांधी ने लिखा : 'आश्रम में जो कुटुम्ब-भावना के नाम पर अंतर में विषयों का सेवन करते होंगे, वे तो तीसरे अध्यायावे मिथ्याचारी हैं। हम यहाँ सत्याचारी की बात कर रहे हैं। और यह सोच रहे हैं कि सत्याचारी को क्या करना चाहिए। इसलिए आश्रम में अगर ६६ फीसदी लोग कुटुम्ब-भावना का गोंग करके विषयों का सेवन करते हों, तो भी अगर १ फीसदी भी बाहर और भीतर से केवल कुटुम्ब-भावना का ही सेवन करते हों, तो सबसे आश्रम कर्ण ही जायगा। इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि दूसरा क्या करता है। हमें तो यही विचार करना है कि अपने लिए क्या हो सकता है।' कुटुम्ब-भावना की पृष्ठ-भूमिका में सिद्धान्त क्या है, इस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा : 'इसके साथ ही साथ इतना तो सही है ही किसी का महल देल कर हम अपनी सोझी न उड़ाई। कोई कुटुम्ब-भावना से रह सकने का दावा करे, अगर हम अपने में यह शक्ति न पायें तो उसके दावे का स्वीकार करते हुए भी हम जो कुटुम्ब की छत से डर ही रहें। आश्रम में हम एक नया, और इसलिए भयंकर प्रयोग कर रहे हैं। इस कोशिश में सत्य की रक्षा करते हुए जो घुलमिल सकें, वे घुलमिल जायें। जो न घुलमिल सकें, वे डर रहें। हमने ऐसे धर्म की कल्पना नहीं की है कि आश्रम में सभी सब तरह से स्त्री मात्र के साथ पूर्ण मिलें। इस तरह घुलने-मिलने की हमने चिन्ता छूट रखी है। धर्म का सेवन करते हुए जो इस छूट को से सकता है, वह ले ले। अगर इस छूट को लेने में जिसे धर्म खो बैठने का डर है, वह आश्रम में रहते हुए भी सबसे सी कोस दूर भाग सकता है।' इस प्रयोग में महात्मा गांधी एक वैज्ञानिक की सी दृढ़ता से सगे थे : 'हाइड्रोजन और प्राक्सीजन को मिलाने पर पड़ाका होता समझ है, यह जानते हुए भी रसायनशास्त्री इस प्रयोग को खोज थोड़े ही दंते ? हमारे यहाँ ऐसे पड़ाके होते रहेंगे, गिरु इससे क्या हुआ।' ..... 'सी में पाँच प्रयोग भगत साबित हुए हों, तो उससे क्या हुआ ? हमें भूल करने का अधिकार है। जहाँ से फूल होंगे, वहाँ से फिर मिर्चें और भागे बढ़ेंगे।''

(३) बहिनों से पत्र-व्यवहार :

महात्मा गांधी का पत्र व्यवहार विवाहित-अविवाहित अनेक बहिनों के साथ चलता रहा। पत्रों द्वारा वे बहिनों को अनेक प्रकार की शिक्षाएँ देते, उनकी समस्याओं का हल करते और आर्थिक उन्नति की बातें बतलाते। जब कभी इन्हें ब्रह्मचर्य प्रमथा हत्तु सम्बन्धी विषयों पर प्रश्न प्रसूनी तब वे उन्हें पुरा उत्तर देते। बहिनो के पत्रो मे ऐसे प्रश्नों की दृढ़ता मानुष था और भारत-भूमि मे यह एक नया प्रयोग ही था।

१—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४३

२—पृ० ४३

३—पृ० ४४

४—महादेव भाई की टायरी (पहला भाग) पृ० १०८

५—पृ० (तीसरा भाग) पृ० ११

६—पृ० (पहला भाग) पृ० १०६

जायेगा। महारत्ना गांधी के साथ बहियों के पत्र-व्यवहार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और वे बड़े प्रभावक हैं। बहियों के साथ द्रष्टव्य सम्बन्धी प्रश्नों पर भी कंसे खुलकर बात-चीत होगी थी, उसका नमूना कुछ पत्रों के निम्न चट्टरणों से पाठकों के सामने आ सकेगा।

“रक्तपित्त प्रादि रोग जिसके हुए हैं, उसे अवरतस्ती से नपुंसक करने की प्रथा वो पसन्द करने में अनेक हकाबट आती हैं। इससे अनेक प्रकार के अनर्थ होने की संभावना है। पुनः किसी भी रोग को असाध्य मान लेना भी उचित नहीं। संयम का प्रचार कर जितना फल प्राप्त किया जा सके, उतने से संतुष्ट रहना, इसी में मुझे सह्य-सलामत लगती है। पद-पद पर मुझे कायरता की गंध आती है। कायर कातने वाला सूते में पड़ी हुई गुथी को चाकू से निकालेगा। कुशल कातनेवाला धीरज से और कत्ता से उसे सुलझायेगा और सूते को मविद्धि रखेगा। ऐसा ही कुछ ग्रहिक मनुष्य असाध्य मानी जानेवाली व्याधि से पीड़ित लोगों के लिए दूँगेगा (२-१३-३५) १।”

“महाराष्ट्र के पत्र वो बात विलुप्त सत्य है। पर उसकी कल्पना विलुप्त असत्य है। सड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर मैं अपनी विषय-वृत्ति का पोषण करता था, ऐसा इस लिखनेवाले के पत्र का अर्थ किया जा सकता है। इसका कथन तो ज़ुदा ही था। पर बात यह है कि, सड़कियों के कंधों पर हाथ रखना बन्द किया उसके साथ मेरी विषय-वासना का कोई सम्बन्ध नहीं।

“इसकी उत्तरति” केवल निकम्मे पड़े रहकर साते रहने में थी। मुझे साब हुआ, पर मैं जाग्रत था और मन मंजुल में था। कारण समझ गया और तब से डाक्टरों आराम लेना बन्द कर दिया। और अब तो मेरी जो स्थिति थी उल्टे अधिक सरस की कल्पना की जा सके तो सरस है। इस विषय में तुमने वितोष पूछना हो तो पूछ सकती हो, क्योंकि तुम से मैंने बड़ी मायाएँ रखी हैं। अतः तू मुझसे मेरे विषय में जो जानना हो वह जान ले।

“जननेन्द्रिय विषय के लिए है ही नहीं, यदि यह स्पष्ट हो जाय तो समूची दृष्टि ही न पलट जाय ! जैसे कोई रास्ते में क्षम रोगी के खंभार को मणि समझकर उसे हाथ में लेने के लिए जटकु होता है, पर खंभार है, ऐसा समझते ही वह खान्त हो जाता है। उसी प्रकार जननेन्द्रिय के उपयोग को विषय में है। बात यह है कि यह भावना ऐसी हड़ और स्पष्ट कभी भी नहीं। और अब तो नया शिक्षण इस मत की निंदा करता है, मर्यादित विषय-सेवन को सद्गुण मानने को कहता है, और उसकी आवश्यकता है, ऐसा सुझाता है। इन सब पर विचार कर देखना (६-५-३६) २।”

जब इस बहिन ने महारत्ना गांधी से उन्हें स्वप्न होने हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा की तो उन्होंने लिखा :

“तुम्हें प्रश्न उचित पूछा है। अब भी और अधिक स्पष्टता से पूछ सकती है। मुझे (स्वप्न में) स्वप्न तो हमेशा हुए हैं। दक्षिण मस्तिष्क में वर्षों का अन्तर पड़ा हुआ, मुझे पूरा भाद नहीं। यहाँ महीने के अन्तर होता है। स्वप्न होने का उत्प्रेक्ष्य मैंने अपने दो-चार लेखों में किया है। यदि मेरा ब्रह्मचर्य स्वप्न-रहित होता तो ध्यान में जगत् के सम्मुख बहुत अधिक बस्तु रह सकती। पर जिसे १५ वर्ष की उम्र से लेकर ३० वर्ष की उम्र तक, फिर चाहे अपनी स्त्री के विषय में हो रहा हो, विषयभोग किया है, वह ब्रह्मचारी होकर योग को सर्वथा रोक सके, यह लगभग अशक्य जैसा मालूम होता है। जिसकी संग्रहक शक्ति १५ वर्ष तक दिन प्रतिदिन क्षीण होती रही है, वह एकाएक इस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका मन और शरीर दोनों निर्बल हो चुके होते हैं। अतः अपने स्वयं को मैं बहुत प्रयुक्त ब्रह्मचारी मानता हूँ। पर जिस तरह जहाँ बूत नहीं होगा वहाँ एरंड ही प्रघाम होता है, वही मेरी स्थिति है। यह मेरी अपूर्णता ससार को मालूम है।”

कृपाशायी में जो अनुभव हुआ उसको विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा का उत्तर उन्होंने उपर्युक्त पत्र में ही इस प्रकार दिया :

“जिस अनुभव ने मुझे बम्बई में तंग किया, वह वो विचित्र और दुःखदायी था। मेरे सारे स्वप्न स्वप्नों में रहे, उन्होंने मुझे रताया नहीं। उन्हें मैं भूल सका हूँ। पर बम्बई का अनुभव तो जाग्रत स्थिति में था। इस इच्छा को पूरी करने की तो मूल में ही वृत्ति न थी, मूढ़ता जरा भी न थी। शरीर पर कानू पूरा था। पर प्रयत्न होने पर भी इन्द्रिय लायत रही, यह अनुभव नया था और सोमा न दे, ऐसा था। उसका कारण तो मैंने बताया ही है। यह कारण दूर होने पर जाग्रति बंद हुई। अर्थात् जाग्रत अवस्था में बन्द।”

इसके बाद पत्र में अपनी शुद्धि और ग्रहणार्थ की साक्ष्यता के विषय पर एक शुन्दर प्रवचन-सा ही है।

१—वापुता पत्रो—५ कु० प्रेमावहेन कंटकने पु० २३५

२—इसका सम्बन्ध बीमारी के समय की उस लेखनीय घटना से है जिसका उत्प्रेक्ष्य पीछे पु० ६८ पर आया है।

३—वापुता पत्रो—५ कु० प्रेमावहेन कंटकने पु० २३६-७

“मेरी संपूर्णता होने पर भी एक वस्तु मेरे लिए मुसाध्य रही है। यह यह कि मेरे पठ हुआरों स्त्रियाँ सुरक्षित रहें।” ऐसे प्रश्न मेरे जीवन में आए हैं, जब समूह बहिनों को, “उनमें विषय-वासना होने पर भी ईश्वर ने उन्हें, अथवा कहे मुझे बचाया है। यह ईश्वर ने ही कृति है, ऐसा मैं धर्म-प्रतिपाद मानता हूँ। इससे मुझे इस बात का जरा भी श्रममान नहीं। यह मेरी स्थिति भरणान्त तक कायम रहे, ऐसी ईश्वर से मेरी निरपेक्ष प्रार्थना रहती है।

“मुक्तदेव की स्थिति प्राप्त करने का मेरा प्रयत्न है। यह प्राप्त नहीं कर सका हूँ। वह स्थिति पैदा हो तो बोधवान् होते हुए भी मैं मनुष्य बनूँ और स्तनन असंभव हो।

“पर ब्रह्मचर्य के विषय में जो विचार द्वापर में दशयि हैं, उनमें कोई न्यूनता नहीं, प्रतिशयोक्ति नहीं। इस आदर्श तक प्रयत्न से पाये जो स्त्री-पुरुष पहुँच सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस आदर्श को मेरे जोते जगत या हुआरों मनुष्य पहुँच जायें। इसे हुआरों वं लगने दें तो भले हो सगँ, पर यह वस्तु सचो है, साध्य है, सिद्ध होगी ही चाहिए।

“मनुष्य को अभी तो बहुत मार्ग काटना है। अभी उसकी वृत्ति पशु की है। मान प्राकृति मनुष्य की है। ऐसा लगता है, जैसे हिंसा चारों ओर फैल रही है। असत्य से जगत भरा है। तो भी सत्य-प्रतिष्ठा धर्म के विषय में दाँका नहीं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के विषय में समझे।

“जो प्रयत्न करते हैं फिर भी जलते रहते हैं, वे प्रयत्न नहीं करते। जो अपने मन में विकारों का पोषण करते रहते पर भी, केवल स्तनन नहीं होने देना चाहते, स्त्री-संग नहीं करना चाहते, उनके प्रति दूसरा अपना सागू पड़ता है। ये मिथ्याचारियों में गिने जायेंगे।

“मैं अभी जो कर रहा हूँ, वह है विचार शुद्धि।

“प्राधुनिक विचार ब्रह्मचर्य को धर्म मानता है। इससे कृत्रिम उपायों से संतति को रोक कर विषय-सेवन का धर्म-नाशन करना चाहना है। इसके सम्मुख मेरी भारमा विद्रोह करती है।

“विषयवास्तविक जगत में रहेगी ही, पर जगत की प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्य पर है और रहेगी (२१ ५-३६)।”

इन पत्रों की प्रथा ने भी काफी बवंडर उत्पन्न किया। महात्मा गांधी को लिखना पड़ा : “साबरमती-प्राथम की सदस्या प्रभावित कंटक के नाम लिखी गई मेरी चिट्ठियाँ भी मेरे पतन को सिद्ध करने के काम में सहाई गई हैं। प्रभावित एक प्रेसुट महिला और योग्य कार्यकर्त्री हैं। वह ब्रह्मचर्य और इसी प्रकार के दूसरे विषयों पर प्रश्न पूछा करती थी। मैं उन्हें पूरे जवाब देता था। उन्होंने यह सोच कर कि ये जवाब सर्व साधारण के लिए भी उपयोगी होंगे, अंग्रेजी इजाजत से उन्हें प्रकाशित कर दिया। मैं उन्हें बिल्कुल निर्दोष और पवित्र मानता हूँ।”

(४) औपचारिक मालिश और स्नान

दैनिक प्रक्रिया में महात्मा गांधी स्त्री-पुरुषों की प्राकृतिक चिकित्सा किया करते। सेवाग्राम आश्रम में स्त्री-पुरुष परस्पर रोगी की परिचर्या करते।

स्वयं महात्मा गांधी स्त्रियों से मालिश करवाते और उनसे औपचारिक स्नान लेते। मालिश कराते समय वे प्रायः मग्न होते। बहिनें भी मालिश करतीं। यह प्रयोग भी भारतभूमि में नया ही कहा जायगा। इस छूट की भी धासोचना हुई। एक बार महात्मा गांधी ने कहा : “

“मालिश और औपचारिक स्नान—ये बातें ऐसी हैं, जिनके लिए मेरे दास-पाद के व्यक्तियों में डॉक्टर सुधीला नंदर सब से अधिक योग्य हैं। उपर्युक्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए यह बतला दूँ कि ये काम तनहाई में अभी नहीं किये जाते। ये काम डेढ़ घंटे से भी अधिक देर तक होते रहते हैं, और इसके बीच मैं प्रायः सो जाता हूँ………या दूसरे साथियों के साथ काम भी करता हूँ।” मालिश और स्नान का कार्य प्रायः बहिनें ही करतीं।

महात्मा गांधी ने अपनी इन प्रवृत्तियों को लक्ष्य कर लिखा :

“मेरे इस जीवन में कोई भीषणीयता नहीं है। बमजोरियाँ मुझमें भी हैं जल्द। लेकिन अगर कामुकता की ओर मेरा मुकाब होता तो मुझे

१—गांधी पत्रों—५ कुं प्रभावित कंटकने पृ० २३८-४०

२—ब्रह्मचर्य (६० भा०) पृ० २६-

३—पहली पृ० २८

में इतना साहस है कि मैं उसको कबूल कर लेता।”

उन्होंने अपने घुले जीवन के बारे में लिखा है :

“जब मेरे भन्दर अपनी पत्नी के साथ विषय-संबन्ध रखने की शक्ति काफ़ी बढ़ गई, और इस सम्बन्ध में मैंने काफ़ी परीक्षा कर ली, तभी मैंने १९०६ में ब्रह्मचर्य का श्रत लिया था। उसी दिन से मेरा सुता जीवन शुरू हो गया। सिर्फ़ उस भयंकर को छोड़ कर, जिसका कि मैंने ‘मंगरुडिया’ और ‘नवजीवन’ के बारे में संश्लेष में उल्लेख किया है, और कभी मैं अपनी पत्नी या अन्य स्त्रियों के साथ दरवाज़ा बंद करके सोया या रहा होऊँ, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। और वे रातें मेरे लिए सचमुच काली रातें थीं। संश्लेष जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, अपने वाक्यबद्ध ईश्वर ने मुझे बचाया है।

“जिस दिन से मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया, उसी दिन से हमारी स्वतंत्रता का आरंभ हुआ है। मेरी पत्नी मेरे स्वामित्व के अधिकार से मुक्त हो गई, और मैं अपनी उस दासता को दासता से मुक्त हो गया, जिसकी प्रति उसे करनी पड़ती थी।

“जिस भावना में मैं अपनी पत्नी के प्रति अनुरक्त था, उस भावना में और किसी स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण नहीं रहा है। पति के रूप में उसके प्रति मैं बहुत बकादार था और अपनी माता के सामने किसी अन्य स्त्री का दास न बनने को मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके प्रति भी मैं वैसा ही बकादार था।

“जिस तरह मेरे भन्दर ब्रह्मचर्य का उदय हुआ, उसके कारण अदम्यरूप से स्त्रियों को मैं मातृभाव से देखने लगा। स्त्रियाँ मेरे लिए इतनी पवित्र हो गईं कि मैं उनके प्रति कामुकतापूर्ण प्रेम का स्वभाव ही नहीं कर सकता। इसलिए तत्काल हरेक स्त्री मेरे लिए बहन या बहन की तरह हो गयी।

“किन्तिन मैं मेरे आसपास काफ़ी स्त्रियाँ रहती थीं। दक्षिण अफ़्रीका में अंग्रेज़ व हिंदुस्तानी घनेक बहनों का विद्वान प्राप्त था। “भारत लौटने पर यहाँ भी जल्दी ही मैं भारतीय स्त्रियों में हिलमिल गया। “दक्षिण अफ़्रीका की तरह यहाँ भी मुसलमान स्त्रियों ने मुझसे कभी परदा नहीं किया। आश्रम में मैं स्त्रियों से घिरा हुआ सोया हूँ, क्योंकि मेरे साथ वे अपने को हर तरह सुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे यह भी याद दिला देनी चाहिए कि सेना-आश्रम में कोई पेशादमी नहीं है।

“अगर स्त्रियों के प्रति मेरा कामुकतापूर्ण मुकाबला होता तो, अपने जीवन के इस काल में भी, मुझमें इतना साहस है कि मैंने कई परिणाम रख ली होती।

“गुप्त या खुले स्वतंत्र प्रेम में मेरा विश्वास नहीं है। उन्मुक्त प्रेम को मैं तो कुतों का प्रेम समझता हूँ। और गुप्त प्रेम में तो, इसके मलावा कायरता भी है।”

(५) अन्तिम और सब से बड़ा प्रयोग

सन् १९४७ के साम्प्रदायिक दंगे के समय महारमा गान्धी मोझासाली गये। मनु बहन गान्धी श्रीरासपुर में उनके साथ हुईं। उस समय बहिन की उम्र १८-१९ वर्ष की रही।

मनु बहिन रिस्ते में महारमा गान्धी की पोती होती थी। उनकी माता का देहान्त उस समय हो गया जब वह केवल बारह साल की थी। बा ने कभी इन्हें माँ की कमी महसूस न होने दी। आगाखान महल में या की अश्वस्थता के समय मनु बहन सरकार द्वारा उनकी परिचर्या के लिए नागपुर जेल से यहाँ भेजी गईं। तेरह महीने तक मनु बहन बा की सतत सेवा करती रहीं। बा का मनु बहन पर प्रसीम स्नेह था। सन् ४४ की २२ फरवरी को बा का देहान्त हुआ। उसी रात को, बा के अग्रिदाह के बाद बापू ने मनु बहन को अपने पास बुलाया और बाकी की कई चीज़ें उसके हाथ में दी। उनमें बा की हाथी दाँत की दो पुरानी चूड़ियाँ भी थीं। उस समय बापू ने कहा : “...अब तुम्हारा काम यह है कि जैसे भरत ने राम के बदले राम की पाहुका को गांधी पर बैठाकर उनसे प्रेरणा ली थी, वैसे ही तुम भी इन चीज़ोंसे प्रेरणा लो। और या कैंसी सती थी। उसका समूत यह है कि उनकी ये चूड़ियाँ मनो सकटियों की भाष में से भी सही समायत निकली हैं।” बापू मनु बहन को प्यार में ‘मनूदी’ कहते। और इत १४-१५ साल की बच्ची की देख-भाल करते। वे बार-बार कहा करते—“मैं तो तुम्हारी माँ बाँ चुका

हूँ न ? वैसे थाप तो बहुतों का बन चुका, लेकिन माँ सिर्फ तुम्हारी ही बना है ।”

गांधीजी मोमालाजी जानें को थे । उस समय मनु बहन के पिता जयपुल्लाल भाई को पत्र दिशें जिसमें लिखा—“इस समय मनु का स्थान मेरे पास ही हो सकता है ।...” मनु बहन ने उत्तर में लिखा : “यदि मुझे किसी गांव में बैठाने का इरादा हो तो मुझे वहाँ गद्दी बना है; परन्तु आप अपनी व्यक्तिगत सेवा करने देने की शर्त पर भाने दें तो ही मेरी इच्छा वहाँ भाने की है ।” बापू ने तार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया । मनु ने उत्तर में लिखा : “एक बार.....आदि मेरी सभी सहूलियाँ जानेंवाली थी; तब मैंने कहा था, ‘बापू, अब तो मैं भलेनी हो गयी ।’ तब आपने मुझ से कहा था, ‘तुम धीर मैं भलेनी ही रहेंगे । मैं जीता हूँ तब तक तुम यकैली कंसे हो ?’ धीर छिर आपने गीता के ‘आपूर्वमाणम्’...इनेक का अर्थ समझाया था । वह दिन सचमुच आ गया । मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अतः तब प्रामाणिकता से आपकी सेवा करने की दायि दे । ...सेवा करते-करते कोई छुरा भी भोक देगा तो खुशी से वह दुःख सह लूँगी ।.....”

मनु बहन घाने बिना के साथ ता० १६-१२-४६ को थोरामपुर पहुँची । गांधीजी ने जयपुल्लाल भाई से कहा : “यहाँ तो करना पड़े मरना है । इसके लिए मनु की तैयारी हंगी, इसका मुझे विश्वास नहीं था । ...यहाँ इसकी परीक्षा होगी । मैंने इस दिव्य-मुस्लिम एकटा को पक्ष कहा है । इस पक्ष में जरा भी मिले हो तो काम नहीं बन सकता । इसलिए मनु के मन में जरा भी मिले होमा तो इसका बुरा हाल होगा । यह सब तुम समझ लो, जिससे अब भी वापस जाना हो तो यह तुम्हारे साथ चली जाय । बाद में बुरा हाल होने पर जाय, उसके बचाव सभी लौट जाना ज्यादा अच्छा है ।”

रात में महात्माजी ने मनु बहन को अपने साथ अपनी शर्म्या में सुलाया । रात की ठीक १२। बजे निरं पर हाथ फेर कर बापू ने मनु बहन को जगाया । वे लें : “मनुजी, जागनी हो क्या ? मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी हैं । तुम भाना घर्म अच्छी तरह समझ लो ।...” मनु बहन का निश्चय रहा : “जहाँ आप वहाँ मैं, मेरी यह एक शर्त आपकी मंजूर हो तो फिर मैं किसी भी परीक्षा का और आपकी किसी भी शर्त का स्वागत करूँगी ।” गांधीजी ने पत्र लिखा : “‘मनुजी, अपना वचन पालन करना । मुझ से एक भी विचार छिड़ाना मत । जो बात मुझे उसका विकृत सचचा उत्तर देना । आज मैंने जो कदम उठाया, यह खूब विचारपूर्वक उठाया था । उसका तुम्हारे मन पर जो असर हुआ हो यह मुझे खिल देना । मैं तो अपने सब विचार तुम्हें बताऊँगा ही । परन्तु इतना वचन मुझे तुम्हारी धीर से चाहिये । यह हृदय में प्रकित करके रख लेना कि मैं जो कुछ कहूँगा या चाहूँगा, उसमें तुम्हारा अंश ही मेरे सामने होगा ।” मनु बहन ने मरते दम तक सब कष्ट सहन करने का वचन दिया । गांधीजी ने लिखा : “तुम्हारी अच्छा सचमुच ही यहाँ तक पहुँच गई हो तो तुम सुरात हो । तुम इस महायज्ञ में पूरा भाग लो करोगी—मूर्ख हो तो भी....” जब मनु बहन के पिताजी लौटने लगे तब गांधीजी ने कहा : “मेरी धारणा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे जाने को नहीं बहूँगा । यह संघ आ जाय तो उसे ही जानूँगी है । परन्तु मेरा तो अग्रयदान है कि वह चाहें तो मुझे छोड़ सकती है, पर मैं इसे नहीं छोड़ूँगा ।.....” दिन में गांधीजी ने कहा —“अपनी माँ से कुछ भी क्षिपाक्षी तो पाप लयेगा । अलं अच्छा विचार आने या बुरा, सब मुझे कह देना ।”

इस तरह मनु बहन गांधीजी की सार-सम्भाल में रहने लगी । गांधीजी मनु बहन को अपनी ही बीया-पर सुलाने लगे । इस कार्य के विषय कई भावनाएँ थीं ।

१—१६ वर्ष की आयु में भी मनु बहन में बाधोद्वेग नहीं, ऐसा उसका कहना था । गांधीजी के मन में विचार उठा था तो ‘मनुजी’ घाने मग को नहीं जाननी अथवा स्वयं को घोषा दे रही है । उन्होंने सोचा माँ के रूप में मेरी कर्तव्य है कि मैं असली माँ जानूँ ।

१—बापू—मेरी माँ २० ३-१२

२—अच्छा घलो रे २० ४-६

३—अच्छा घलो रे २० ४-८

४—यही २० १०-११

५—यही २० १२

६—My days with Gandhi P. 155

गांधीजी इस राय के थे कि लड़कियाँ भी मन हो तो ब्रह्मचारिणी रह सकती हैं, पर मन में विकार का पोषण करते हुए विवाह न करने के हिमायती नहीं थे। यदि हम बात की सच्ची जाँच हो सके कि मनु की क्या स्थिति है, तो एक समस्या का हल हो सकता था^१। महात्मा गांधी ने एक बार कहा : “मैं इस समय तुम्हारी माँ के रूप में हूँ..... मैं तुम्हारे जरिये इस बात का साक्षी बनना चाहता हूँ कि एक पुरुष भी माँ बन कर बेटी की हर तरह की गुलामी को सुनसा सकता है^२।”

२—उनकी यह धारणा थी कि यदि मनु बहन का दावा सत्य नहीं है, तो वह माँ से छिपा नहीं रह सकता। यदि कोई कभी होगी तो वह प्रकट होकर ही रहेगी। यदि उनमें कोई कभी नहीं होगी तो सत्य, साहस और बुद्धि में उसका क्रमशः विकास होता चला जायगा^३।

३—साथ ही प्रासंगिक रूप से महात्मा गांधी यह भी जानना चाहते थे कि वे पूर्ण ब्रह्मचर्य की दिशा में कहाँ तक बढ़े हुए हैं^४। इस प्रयोग के पीछे केवल निदान की दृष्टि ही नहीं थी, पर एक दृष्टि और भी थी। योगशास्त्र में कहा है : ‘पूर्ण अहिंसक के सम्मुख बैर नहीं टिक सकता’। इसी तरह, महात्मा गांधी की धारणा थी कि पूर्ण ब्रह्मचारी के सम्मुख विषय-विकार दूर हो जाना चाहिए^५।

होरेस एलेक्जेंडर के साथ हुआ निम्न वार्तालाप उपर्युक्त बातों को स्पष्ट करता है।

महात्माजी से उन्होंने कहा : “ब्रह्मचर्य की जाँच के लिए ऐसे अस्मिन् छोर के कदम की आवश्यकता नहीं थी। यह जाँच तो अन्य तरीके भी की जा सकती थी। सीम्योन स्टालिट स्तंभ पर चढ़कर अपनी आत्म-संयम की शक्ति का प्रदर्शन किया करता था। मैंने कभी इसकी प्रशंसा नहीं की। ‘सब बातों में तन्त्रता’—यह एक अच्छा सूत्र है।”

गांधीजी ने उत्तर में कहा—“यह ठीक है। सीम्योन स्टालिट वास्तव में कोई अनुकरणीय आदर्श नहीं, क्योंकि वह अर्हभावी और क्रोधी था। मैंने जो यह कदम उठाया है वह यह दिखाने के लिए नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, बरन् यह तो पीढ़ी की शिक्षा की दिशा में जरूरी कदम है। यह तो मनु ने जो मुझे विश्वास दिया है, उसकी परीक्षा है और आनुसंधिक रूप में यह मेरी भी एक जाँच है। यदि मेरी सच्चाई उस पर असर डाल सकी और उसमें उन खूबियों का विकास कर सकी, जिसको मैं चाहता हूँ तो इससे यह प्रमाणित होगा कि मेरी सत्य की खोज सफल हुई है। तब मेरी सच्चाई मुसलमान, मुस्लिम लोग के भेदे विरोधी और जिल्ता पर भी असर डाल सकेगी जो कि मेरी सत्यता पर सन्देह करते रहे, तथा उसके द्वारा अपना तथा भारतवर्ष का नुकसान करते रहे^६।”

४—वे मनु बहन का एक आदर्श नारी के रूप में निर्माण करना चाहते थे। जब महात्मा गांधी के सामने प्रश्न आया कि ऐसे समय में जब कि आप ऐसे महत्त्व के काम में लगे हुए हैं, ऐसे कार्य में ध्यान कैसे दे सकते हैं? तब उन्होंने मनु बहन से कहा था : “लोग इसे मोह समझते हैं। उनके अज्ञान पर मुझे हँसी आती है। उनमें समझ का अभाव है। मैं तुम पर समय और शक्ति लगा रहा हूँ, यह सार्थक है। यदि भारत की करोड़ों लड़कियों में से मैं एक को भी आदर्श माँ बनकर, आदर्श स्त्री बना सकूँ, तो मैं स्त्री-जाति की अपूर्व सेवा कर सकूँगा। पूर्ण ब्रह्मचारी होकर ही कोई स्त्रियों की सेवा कर सकता है^७।”

५—मनु बहन को एक बार उन्होंने कहा था : “यह न समझना कि मैंने तुम्हें यहाँ केवल अपनी सेवा के लिए ही बुलाया है। मेरी सेवा तो तुम करोगी ही। परन्तु जहाँ छोटी-सी लड़की या बूढ़ स्त्री भी सुरक्षित नहीं, वहाँ तुम्हें १६-१७ वर्ष की जवान लड़की को, मैंने अपने पास रखा है। यदि कोई भी गुब्बा तुम्हें तग करे और तुम उसका सामना बहादुरी के साथ कर सको घबरा सामना करते-करते मर जाओ तो मैं खुशी से नाचूँगा। तुम्हें मुलाने में यह भी एक प्रयोग है^८।”

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. I, pp. 575-76

२—अंकला चलो रे पृ० २३

३—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. I, P. 576

४—वही पृ० ५७६

५—वही पृ० ५७७

६—वही पृ० ५८०

७—वही पृ० ५७८

८—अंकला चलो रे पृ० ११

६—महात्मा गांधी यह भी देखना चाहते थे कि उनमें नपुंसकत्व की विधि कहाँ तक है। उन्होंने एक बार लिखा था—“जिसों विषयासक्ति जलकर छाक हो गई है, उसके मन में स्त्री-पुरुष का भेद मिट जाता है और मिट जाना चाहिए। उसकी सौंदर्य की कहना भी दृष्टत रूप से लेती है। यह बाहर के आकार को देखता ही नहीं।... इतना मुन्दर-स्त्री को देखकर वह बिह्वन नहीं बन जायेगा। उसकी जननेन्द्रिय भी दूसरा रूप ले लेगी अर्थात् वह सदा के लिए विकार-रहित बन जायेगी। ऐसा पुरुष बर्षाहोले होकर नपुंसक नहीं बनेगा, भगवत उनके बर्ष का परिवर्तन होने के कारण यह नपुंसक-सा लगेगा। गुना है कि नपुंसक का रस नहीं जनता। जो रस मात्र के मग्न हो जाने से ऊबेरता हो गया है, उस का नपुंसकपणा बिल्कुल भ्रम ही किस्म का होता है। वह सबके लिए द्रष्ट है। ऐसा ब्रह्मचारी बिरला ही देखने में प्राप्ता है।” महात्मा गांधी ऐसे नपुंसकत्व के कामी थे और उनमें ऐसा नपुंसकत्व है या नहीं, इनकी जाँच वे इस कठोर भाँच में करना चाहते थे।

७—महात्मा गांधी जानना चाहते थे कि उनकी ब्रह्मिणा कहीं ब्रह्मचर्य की कमी के कारण तो निस्तेज नहीं है।

एक कांग्रेस-नेता ने दासचौत के सिलसिले में १९३८ में गांधीजी से कहा—“यह क्या बात है कि कांग्रेस भय नैतिकता की दृष्टि से बँती नहीं रहो, जैसी कि यह १९२० से १९२५ तक थी? तबने तो इसकी बहुत नैतिक अपनति हो गई है।.....क्या आप इस हालत को मुझने के लिये कुछ नहीं कर सकते?” इसका उत्तर गांधीजी ने इस प्रकार दिया :

“ब्रह्मिणा की योजना में जबर्दस्ती का कोई काम नहीं है। उसमें तो इसी बात पर निर्भर रहना पड़ता है कि लोगों की बुद्धि और हृदय तक—उसमें भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय पर ही ज्यादा—पहुँचने की क्षमता प्राप्त की जाय।

“इसका अभिप्राय हुआ कि सत्याग्रह के सेनापति के शब्द में ताकत होनी चाहिये—यह ताकत नहीं जो कि प्रसोमित प्रत्यक्ष-शस्त्रों से प्राप्त होती है; बल्कि वह जो जीवन की घुड़ता, दृढ़ आग्रहकता और संतत आचरण से प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्य का पासन किये बगैर असम्भव है। इसका इतना सम्पूर्ण होना आवश्यक है, जितना कि मनुष्य के लिए संभव है।

“जिसे ब्रह्मिणात्मक कार्य के लिए मनुष्य-जाति के विद्याल समूहों को संगठित करना है, उसे तो इन्द्रियों के पूर्ण निग्रह को प्रत्यक्ष प्राप्त करना ही चाहिए।

“इस बात का मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अपनी परिभाषा के अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया हूँ। भय भी मैं अपने विचारों पर उतना नियंत्रण नहीं रख सकता हूँ जितने नियंत्रण की, अपनी ब्रह्मिणा की क्षीयों के लिये मुझे आवश्यकता है; लेकिन अगर मेरी ब्रह्मिणा ऐसी हो जिसका दूसरों पर असर पड़े और वह उनमें फैले, तो मुझे अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण करना ही चाहिए। इस लेख के भारतीय भाष्यों में नेतृत्व की जिस प्रत्यक्ष असफलता का उल्लेख किया गया है, उसका कारण यादव कहीं-न-कहीं किसी कमी का रह जाना ही है” (हरिजन सेवक, २३-७-३८)²।

इसी तरह उन्होंने फिर कहा था—“जब तक यह ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं हो जाता, मनुष्य उसी ब्रह्मिणा तक जितनी कि उसके लिए शक्य है, पहुँच नहीं सकता” (हरिजन सेवक, २८-१०-३६)³।

गांधीजी की यह धारणा नोमाझाली के दर्जे के समय भी रही। उनकी ब्रह्मचर्य की साधना में कोई कमी तो नहीं—यह वे जानना चाहते थे। यदि वे सच्चे ब्रह्मचारी हैं तो उसका असर आचरण पर पड़े बिना नहीं रह सकता—यह उनका विश्वास था।

ठकर बापा से उनकी जो बातचीत हुई, वह इन सम्बन्ध से बड़े प्रकाश डालती है :

ठकर बापा ने पूछा—“यह प्रयोग यहाँ क्यों ?”

गांधीजी ने उत्तर दिया—“बापा ! भूल कर रहे हो। यह प्रयोग नहीं है पर मेरे यज्ञ का साधुज्य अंग है। प्रयोग बाद दिया जा सकता है, पर कोई अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। अब यदि मैं किसी बात को अपने यज्ञ—पवित्र कर्तव्य का अंग मानता हूँ तो सार्वजनिक मंच मेरे खिलाफ होने पर भी मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। मैं तो आत्मशुद्धि प्राप्त करने में लगा हुआ हूँ। पाँच ब्रह्मत्रत मेरे आध्यात्मिक प्रयत्नों

१—आरोप की कुंजी पृ० ३१-२

२—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) पृ० १००, १०२, १०३, १०४-५

३—ब्रह्मचर्य (दूसरा भाग) पृ० ७

के पांच भाषार हैं। ब्रह्मचर्य इन्हीं में से एक है। ये पाँचों अधिमात्र्य हैं तथा परस्पर सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित हैं। यदि उनमें से एक का भङ्ग किया जाता है तो पाँचों का भङ्ग हो जाता है। ऐसा होने से यदि मैं किसी को प्रवृत्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की साधना में फिसलूँ तो मैं ब्रह्मचर्य की ही जोखिम में नहीं डालता पर सत्य, ब्रह्मिन् और सत्य महाशक्तों को भी जोखिम में डालता हूँ। मैं दूसरे शक्तों के सम्बन्ध में व्यवहार और सिद्धान्त में कोई भ्रम नहीं सने देता। यदि मैं केवल ब्रह्मचर्य के विषय में ही ऐसा करूँ तो क्या इससे मैं ब्रह्मचर्य की धार को मन्द नहीं करूँगा? सत्य की मेरी साधना को दूषित नहीं करूँगा? जब-से मैं नोभारातासी में आया हूँ, मैं अपने से यह अश्वन पृथक् रहा हूँ, कि वह कौन-सी बात है, जो मेरी ब्रह्मिन् को कार्यकारी होने से रोक रही है। यह भय काम क्यों नहीं कर रहा है? कहीं-मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में तो गलती नहीं की कि जितना यह परिणाम हो।”

बापा बोले—“आपकी ब्रह्मिन् असफल नहीं है। विचार करें—यदि आप यहाँ नहीं आते तो नोभारातासी के भाग्य में क्या बदा होता? दुनिया ब्रह्मचर्य के बारे में उस रूप में नहीं सोचती, जिस रूप में आप सोच रहे हैं।”

गांधीजी बोले—“यदि मैं आपकी बात को मान लूँ तो उसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया को नाराज करने के अर्थ में मैं उस बात को छोड़ दूँ, जिसे मैं ठीक समझता हूँ। अगर मैं अपने जीवन में इस तरह से भागे बहता तो न मालूम मैं कहाँ होता। मैं अपने को किसी गड्ढे के तले में पाता। बापा! आप इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, पर मैं इसका इश्वर अपने लिए भोक्त सकता हूँ। मैंने अपने वर्तमान साहस-पूर्ण कार्य को यत—तप कहा है। इसका अर्थ है—परम आत्म-बुद्धि। ऐसी आत्म-बुद्धि कैसे हो सकती है, यदि मैं अपने मन में एक बात रखूँ और उसे बुलन्द-बुलन्द व्यवहार में लाने की हिम्मत नहीं कर सकूँ? क्या उस बात के करने के लिए भी, जिसे व्यक्ति अपने हृदय से कर्तव्य समझता है, किसी की सलाह या स्वीकृति की आवश्यकता रहती है? ऐसी परिस्थिति में मित्रों के लिए दो ही मार्ग खुले हैं या तो वे मेरे उद्देश्य की पवित्रता में विश्वास रखें, फिर भले ही वे मेरे विचारों को समझने में असमर्थ हों या उनसे असहमत हों, अथवा वे मुझसे ही-छूट जायें। बीच का कोई रास्ता नहीं। उस हासत में जब कि मैं एक यज्ञ में उतरा हूँ जिसका अर्थ है सत्य का पूर्ण प्रयोग, मैं उस बात का साहस नहीं कर सकता कि मेरे तर्क-सिद्ध विश्वासों को काम में परिणत न करूँ। न यही उचित है कि मैं आन्तरिक विरवासों को छिपाऊँ, या अपने तक ही रखूँ। यह तो मेरी मित्रों के प्रति अविश्वसनीय होगी।” “मैं इस जांच से कैसे दूर भाग सकता हूँ? मैंने अपने मन को स्थिर कर लिया है। ईश्वर के एकाकी मार्ग पर, जिस पर कि मैं चला रहा हूँ, मुझे किसी पाथिक साथी की आवश्यकता नहीं।” “दुनियाँ हिन्दू-मुसलिम स्त्रियाँ मेरे पास आती हैं। वे मेरे लिए अपनी सा, यज्ञ और पुत्रियों की तरह हैं। यदि ऐसा अवसर आ जाय, जिससे आवश्यक हो जाय कि मैं उनके साथ अपनी क्षमता का उपयोग करूँ तो मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी चाहिए। यदि मैं बंसा इच्छाशील हूँ, यदि मैं बंसा दाया हूँ। यदि मैं इस परीक्षा से प्रलग होऊँ, तो मैं अपने को डरपोक और धोखेबाज साबित करूँगा।”

बापा—“और यदि आपका कोई अनुकरण करने लगे तो?”

गांधीजी—“यदि मेरे उदाहरण का कोई कथानुकरण मेरे कथना दत्त का अनुकूल फलदा दतावे, तो हमारा उसे सहन नहीं करेगा और न उसे सहन करना ही चाहिए। पर यदि कोई सच्चा और इमानदारीपूर्ण प्रयत्न करता हो, तो समाज को उसका स्वागत करना चाहिए और यह उसकी मलाई के लिए ही होगा। जैसे ही मेरी यह खोज पूर्ण होगी, मैं खुद ही उसका परिणाम सारे दुनिया के सामने रखूँगा।”

बापा—“कम-से-कम मैं तो आपमें कोई बुरी बात होने की कल्पना नहीं करता। आशिर मनु तो आपकी पत्नी ही है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आरम्भ में मेरे मन में कुछ विचार थे। मैं नम्रता के साथ अपनी शक्ति की आपसे सामने जोर से रखने के लिए आया था। मैं समझ नहीं पाया था। आपके साथ भाग जो बातचीत हुई, उसके बाद ही मैं गहराई से समझ सका हूँ कि आप जिस बात के करने के प्रयत्न में हैं, उसका अर्थ क्या है?”

गांधीजी बोले—“क्या इससे कोई वास्तविक अंतर पड़ता है? कोई अन्तर नहीं पड़ता और न पड़ना चाहिए। आप मनु और अन्य बालाओं में भेद करना चाहते हैं। मेरे मन में ऐसा भेद नहीं है। मेरे लिए तो सब पुत्रियाँ हैं।”

ठकुर बापा के साथ महतर गांधी की ओर बातचीत हुई, उसके बाद मनु यज्ञ गांधीजी के पास आकर बोली—“यद्यपि आरम्भ में ठकुर बापा को कार्य के भीषित के बारे में संका थी। परन्तु अपने छह दिनों के निकट सम्पर्क और निरीक्षण से उनकी संका पूर्णरूप से दूर हो गई।”

हैं। और उनको इस बात की तसल्ली हो गई है कि आप जो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई या अनौचित्य नहीं है और न इससे सम्बन्धित व्यक्तियों में। उन्होंने अपने मित्रों को भी यह बात लिखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके विचारों में परिवर्तन सब से अधिक यह देख कर हुआ है कि हम दोनों की गीद निर्दोष और गहरी होती है। तथा मैं एकाग्रता और श्रमक श्रद्धा के साथ कर्त्तव्य का पालन करती रहती हूँ। ऐसी हालत में यदि बापू की स्वीकार हो तो मैं इस बात में कोई हानि नहीं देखती कि ठककर बापा का यह मुसाव, कि इस प्रयोग को किशान स्थापित कर दिया जाय, स्वीकार कर लिया जाय।" मनु बहने ने यह भी स्पष्ट किया कि अहाँ तक विचारों का प्रश्न है, वह महात्मा गांधी के विचारों से एकमत है। और वह एक ईश भी पीछे नहीं हट रही है। गांधीजी ने इस बात को स्वीकार किया।

प्रयोग को स्थापित करने का निश्चय हैमचर में हुआ। जबतक महात्मा गांधी बिहार में रहे, तब यह प्रयोग स्थापित रहा। बाद में जब दिल्ली पहुंचे, तब वह पुनः चालू कर दिया गया और महात्माजी की मृत्यु तक जारी रहा।

महात्मा गांधी ता० २४-२-४७ को हैमचर पहुँचे। उनसे ठककर बापा की बातचीत केवल आध घंटा ता० २६-२-४७ को हुई। उसी का परिणाम ऐसा निकला। मनु ने अपना निवेदन संभवतः २-३-४७ को महात्मा गांधी के सामने रखा था। मैं के अन्तिम सप्ताह में गांधीजी ने पटना छोड़ा और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। इस तरह लगभग तीन महीना प्रयोग स्थापित रहा।

महात्मा गांधी ने इस प्रयोग को अपने जीवन का सब से बड़ा और अन्तिम प्रयोग कहा था। उन्होंने कहा : 'मैंने खूब विचार किया है। चाहे मुझे सारी दुनिया छोड़ दे पर मेरे लिए जो सत्य है, उसे मैं छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह एक बोला और मोहनाग हो सकता है। पर मुझे खुद को वह बैसा मासूम होना चाहिए। इसके पहले भी मैं खतरे भोज ले चुका हूँ। अगर यह प्रयोग खतरा ही होता है तो होकर रहे।' इसके पहले उन्होंने भीरा बर्हिम को लिखा था : 'सत्य का मार्ग खपडो से छाया हुआ रहता है, जिस पर शिमत के साथ चलना पड़ता है।' इसी तरह उन्होंने लिखा : 'तुम रास्ते में बिड़े कांटे, पत्थर और खड्डों से घबड़ाओगे तो श्रद्धार्थ के रास्ते पर नहीं चल सकते। यह संभव है कि हम ठोकर खा जायें, हमारे पैरों से दून बहने लगे, यहाँ तक कि हमारे प्राण भी चले जायें। पर हम उस से डर नहीं सकते।' "

महात्मा गांधी ने यह प्रयोग ता० १६-१२-४६ को आरंभ किया था। थोड़े ही दिनों में आस-पास कानाफूसियाँ होने लगी। बाहर से भी आपत्तियाँ आईं।

महात्मा गांधी १-२-४७ की प्रार्थना समा में अपने प्रयोग का जिक्र करते हुए बोले : "मैं इसने सन्देश और परिवर्तन की बीच में हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे श्रमन्त निर्दोष कार्य इस तरह उससे समझे जायें और उनका उसका प्रचार किया जाय। मेरी पोती मेरे साथ है। यह मेरे साथ मेरे बिछीने पर सोती है।

"हैमचर और फाड़ के द्वारा नपुंसकत्व प्राप्त करने की निन्दा करते थे। ईश्वर की प्रार्थना के बल पर जो नपुंसक होते थे, उनका वे स्वागत करते थे। मेरी भावना भी ऐसे ही नपुंसकत्व की प्राप्ति की है। इस तरह एक ईश्वर-कृत नपुंसक की भावना से मैं कर्त्तव्य में लगा हूँ।

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. 1, pp. 587, 591, 598

२—अकली जाने रे पृ० १७०

३—यही पृ० १७८ (पहली पंक्ति)

४—बिहारनी कोमी भागमाँ पृ० ३६८

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. I, p. 591

६—यही पृ० ५८१

७—यही

८—यही पृ० ५८३

९—My days with Gandhi p. 115

यह तो मेरे यज्ञ का एक अधिभाष्य भङ्ग है। मुझे सब कोई आसौवाद दें। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्रों में भी मेरे कार्य की आलोचना है, परन्तु भ्रम्यन्त भ्रमिन्त्र मित्रों के लिए भी कर्त्तव्य को नहीं छोड़ा जा सकता^१।”

ता० २-२-४७ के प्रार्थना-प्रवचन में उन्होंने कहा—“मैंने जानबूझ कर खानगी जीवन की बातें नहीं हैं, क्योंकि मैं यह कभी नहीं मानता कि मनुष्य का खानगी जीवन, उसने सार्वजनिक कार्यों पर कोई असर नहीं डालता। मैं यह नहीं मानता कि अपने जीवन में अनैतिक रहते हुए भी मैं जनता का सच्चा सेवक रह सकूँगा। अपने खानगी चरित्र का असर सार्वजनिक कार्यों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। खानगी और सार्वजनिक जीवन में द्वेष के कारण बहुत दुराई हुई है। मेरे जीवन में अहिंसा की जाँच का यह सर्वोपरि अवसर है। ऐसे अवसर पर मैं ईश्वर और मनुष्य के सम्मुख अपने भ्रान्तरिक और सार्वजनिक दोनों कार्यों के योगफल के आधार पर जाँचा जाना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पूर्व कहा था कि अहिंसा का जीवन, फिर चाहे वह व्यक्ति का हो, चाहे समूह का हो, चाहे एक राष्ट्र का, भारत-परीक्षा और आत्मसुद्धि का होता है^२।”

ता० ३-२-४७ के प्रवचन में महात्माजी ने कहा : “मैंने अपने खानगी जीवन के बारे में जो बातें कही हैं, वह अन्धानुकरण के लिए नहीं है। मैंने यह दावा नहीं किया कि मुझ में कोई असाधारण शक्ति है। मैं जो कर रहा हूँ वह सबके करने योग्य है, यदि वे उन बातों का पालन करें जिन का मैं करता हूँ। ऐसा नहीं करते हुए जो मेरे अनुकरण का बहाना करेंगे, वे पछाड़ खाये बिना नहीं रह सकते। मैं जो कर रहा हूँ, यह अवश्य खतरे से भरा हुआ है। पर यदि धर्मों का कठोरता से के साथ पाताल किया जाय तो यह खतरा नहीं रहता^३।”

उपयुक्त उदाहरों से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी इस प्रयोग को, अपने यज्ञ का अधिभाष्य ग्रंथ मानते रहे। वे इसे इतना पवित्र मानते रहे कि उन्होंने जनता को इसकी सफलता के लिए आसौवाद देने को आसन्नित किया।

इस प्रयोग का विवरण डॉ. पुस्तको में प्राप्त है : (१) श्री प्यारेलालजी लिखित—‘महात्मा गांधी—दी लास्ट फेज’ और (२) श्री निर्मल बोस लिखित—‘माई डेज विथ गांधी’। महात्मा गांधी ने जिस प्रयोग की खुल्ले में चर्चा की है, उसी प्रयोग के बारे में उपयुक्त दोनों विवरणों में भ्रम्यन्त रहस्यपूर्ण ढंग से और गोपनीयता के साथ चर्चा की गई है। सम्मान और नम्रता के साथ कहना होगा कि दोनों विवरण पूरे तथ्यों को उपस्थित नहीं करते और ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण हैं।

श्री प्यारेलालजी ने महात्मा गांधी की पौत्री श्री मनु तक परिमित रख कर ही इस प्रयोग की चर्चा की है। श्री बोस के अनुसार यह प्रयोग अन्य बहुतों को साथ लेकर भी किया गया था और प्रथम बार ही नहीं था^४। और उनके अनुसार महात्मा गांधी ने ऐसा स्वीकार भी किया था^५। महात्मा गांधी का यह प्रयोग सीमित था या व्यापक, इसका स्वयं उनकी लेखनी से कोई विवरण न मिलने पर भी यह तो निश्चित ही है कि इस प्रयोग को वे ऐसा समझते थे कि जिसमें पौत्री मनु और अन्य बहुतों का अन्तर नहीं किया जा सकता^६। ऐसी परिस्थिति में इस प्रयोग को व्यापक प्रयोग समझ कर ही उसकी चर्चा की जाती तो सत्य के प्रति न्याय होता।

१—अभिधापाका का प्रार्थना-प्रवचन। देखिए—My days with Gandhi p. 155; Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol 1, p. 580

२—Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. 1, p. 581

३—दशवर्षिया का प्रवचन। देखिए—My days with Gandhi p. 155 ; Mahatma Gandhi—The Last Phase Vol. I, p. 581

४—My days with Gandhi pp. 134, 154, 174, 178

५—वही पृ० १३४, १७८

६—(क) वही पृ० १७७ :

The distinction between Manu and others is meaningless for our discussion. That she is my grand-daughter may exempt me from criticism . But I do not want that advantage.

(ख) देखिए पृ० ८३

जहाँ तक पता चला, इस विषय में पहली आपत्ति गोमावाली में गांधीजी के टाइपिस्ट श्री परशुराम की तरफ से आई। उन्होंने तीन बार महात्मा गांधी से बातचीत की और चौथी बार में फुलस्कैप साइज के ३० पेज जितने तमबे पत्र में अपनी भावना महात्मा गांधी के सामने रखी। श्री प्यारेलालजी इन सब की नौबत तक नहीं लेते। श्री बोस ने भी न बातचीत का सार दिया है और न उस पत्र की बातों को उल्लेख किया है। एक बातचीत में श्री परशुराम के विचार किस रूप में पकूट पड़े, इसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार दिया है : "गांधीजी की दृष्टि चाहे जो भी हो, पर एक साधारण मनुष्य की तरह मुझे कहना चाहिए कि गांधीजी को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि जिस से उनके प्रति कोई गलत धारणा बन पाय। यदि गांधीजी के व्यक्तिगत आचरण पर आरोप आते हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए वे तर्क दिए हैं, वह क्षतिग्रस्त होता है। यह एक ऐसी बात है जो मुझसे सहन नहीं होती। जब मैं स्कूल में था तब मैं अपने साथियों के साथ इसी बात पर मुकाममुकती करने लगा था कि उन्होंने महात्मा गांधी के आचरण के प्रति दोषारोपण किया था। और भी अधिक, क्या उन्होंने अपने सेनापति के साथियों से यह प्रतिज्ञा नहीं की थी कि वे स्त्रियों को अपने संसर्ग से दूर रखेंगे ?"

महात्मा गांधी ने अपनी स्थिति को परिष्कृत करते हुए कहा : "यह सत्य है कि मैं स्त्री कार्यकर्त्रियों को अपनी शय्या का व्यवहार करने देता हूँ। समय-समय पर यह आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है। मुझ में विकार नहीं, ऐसीमेंरी धारणा है। फिर भी यह भ्रमनव नहीं कि कुछ अवलोकन वच गया हो और इससे उस लड़की के लिए संकट उपस्थित हो सकता है जो प्रयोग में शरीर हो। मैंने यह पूछा है कि वही बिना इच्छा भी, से उनके मन में थोड़ा भी विकार उत्पन्न करने का निमित्त तो नहीं हुआ ? भरे सुप्रसिद्ध साथी नरहरि (परीख) और किशोर लाल (महाबाला) ने इस प्रयोग पर आपत्ति उठाई थी और उनकी एक दिकायत यह थी कि मुझ जैसे उत्तरदायित्ववाले नेता का उदाहरण दूसरों पर क्या प्रसर डालेगा ?"

इस बार्तालाप से पता चलता है कि यह प्रयोग पहले भी हुआ और वह अन्य स्त्रियों के साथ रहा।

श्री परशुराम ने जो सुझाव रखे वे महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं हुए अतः साथ छोड़ कर चले गये। यह ता० २ जनवरी १९४७ की घटना है।

इसके बाद अपने एक मित्र को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा जिसमें श्री परशुराम के चले जाने का मुख्य कारण बताया गया था, उनका गांधीजी के सिद्धान्तों में विश्वास न होना और मनु का उनके साथ एक शय्या पर सोना। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री बोस लिखते हैं कि गांधीजी का ऐसा लिखना परशुराम के प्रति अभ्याय था। उनका कहना है—गांधीजी के सिद्धान्तों में परशुराम की पूर्ण श्रद्धा थी। श्री परशुराम की मुख्य शंका मनु बहन के साथ के प्रयोग को लेकर नहीं थी, बल्कि अश्व-स्त्री-पुद्गल की स्थिति के विषय को लेकर थी। उनके यह संमति में नहीं आ रहा था कि साधारण स्तर पर रहे हुए स्त्री-पुद्गल का सार्व किस तरह एक आध्यात्मिक आवश्यकता हो सकती है ?

श्री बोस के विवरण से पता चलता है कि इस बार भी श्री महाबाला और श्री नरहरि परीख आपत्ति करनेवालों में थे। जनवरी १९४७ के अन्तिम सप्ताह में उनका आपत्तिकारक पत्र पहुँचा। श्री महाबाला के पत्र का उत्तर महात्मा गांधी ने तार से दिया, जिस में लिखा गया था कि वे ता० १-२-४७ के सार्वजनिक चक्रवर्त्य को देखें। पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद किशोरलाल महाबाला और नरहरि परीख का तार आया, जिसमें उन्होंने ता० १-२-४७ के पत्र की पृष्ठभूति देते हुए लिखा था कि वे हरिजन पत्रों के कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं। पत्र देखें। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में भी महाबाला का पत्र था। श्री बोस के अनुसार उस पत्र का सार यह था कि स्त्रियों के साथ के व्यवहार

१—My days with Gandhi pp. 127, 131, 134

२—यही पृ० १३३-३४

३—यही पृ० १३४

४—My days with Gandhi p. 137 : Only, his point of view was the point of view of the common man; he did not realise how contact with men and women on a common level might be a spiritual need for Gandhiji.

५—यही पृ० १४४

६—यही पृ० १४४

७—यही पृ० १४८

में गांधीजी मोहभाव से ग्रस्त थे^१ ।

इसके प्रश्न थे : (१) बीमारी के कारण परिवर्षा की आवश्यकता न होते हुए भी अथवा परवशता के अन्य अवसरों को छोड़कर भी क्या कोई बिना जरूरत, नग्न अवस्था में अनुष्य अथवा स्त्री के सामने आ सकता है, जब कि वह ऐसे समाज का व्यक्ति नहीं जिस में नग्नता एक प्रथा हो ? (२) जिनमें पति-पत्नी का सम्बन्ध न हो अथवा जो मुक्त रूप में ऐसा व्यवहार न रखते हों, ऐसे स्त्री-पुरुष क्या एक शय्या का साथ उपयोग कर सकते हैं ?

श्री प्यारेलालजी इस सारे पत्र-व्यवहार का जिक्र नहीं करते और न विरोध में आए हुए पत्रों का सार ही देते हैं। हरिजन पत्र के सम्पादन कार्य से दो साधियों के हटने का वे उल्लेख करते हैं, पर वे साथी कौन थे, इस बात से भी वे पाठकों को अन्धेरे में रखते हैं।

श्री प्यारेलालजी इस बात का उल्लेख अवश्य करते हैं कि महात्मा गांधी ने इस विषय में अनेक पत्र लिखे और राम जानकी बाही पर नाम उन्हीं के प्रकाशित किए हैं, जिन्हें कोई आपत्ति न हो अथवा जिनको बाद में कोई आपत्ति नहीं रही। जिनकी अन्त तक आपत्ति रही उनके नामों को तो उन्होंने सर्वत्र ही बाध दिया है।

फरवरी के अन्तिम सप्ताह में जब श्री किशोरलाल मसालवाला का एक पत्र आया, तब गांधीजी ने श्री बोस को अपने पास बुलाया और उनमें तथा उनके निकट के साथियों में किस तरह मतभेद हो गया है, यह बतलाया। गांधीजी ने साथियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के विषय में श्री बोस के बिचार जानने चाहे। मनु बहल ने श्री मशरूवाला का पत्र अनुवाद कर बताया और फिर प्रयोग का पूरा विवरण बताया^२। श्री बोस को जो जानकारी हुई, उसके अनुसार महात्मा गांधी अपनी शय्या पर बहिनो को सुलाते। मोडने का कपड़ा एक ही होता। और फिर गांधीजी इस बात को जानना चाहते कि उनमें या उनके साथी में क्या अल्प-मात्र भी विकार उत्पन्न हुआ^३ ?

इस तरह अपनी परीक्षा के लिए स्त्रियों का सहारा लेना श्री बोस की नागरिक मालूम दिया। उनके मत से गांधीजी जो कईयों द्वारा, निजी सम्पत्ति माने जाते लगे थे, उसका कारण यही था। उनकी दृष्टि से कईयों का व्यवहार स्वस्थ मानसिक सम्बन्ध का परिचय नहीं देता था। इस प्रयोग का मुख्य छद्म गांधीजी के जीवन में कितना ही क्यों न हो, उसका असर उन दूसरी के व्यक्तित्व के लिए घातक था, जो कि नैतिक स्तर में उतने हस्तित्ववाले नहीं थे और जिनके लिए इस प्रयोग में शरीक होना कोई आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं थी। मनु की बात दूसरी थी जो रिकते में पौती थी^४।

कई मालोचको ने कहा—'हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि आप इस साधना से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, पर यह तो सम्मुख पक्ष के बलिदान पर होगा, जिसमें आप की तरह का संयम नहीं है।'

महात्मा गांधी ने कहा—'नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यह तो परस्पर-टकरानेवाली बात है। दूसरे के नुकसान पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। साथ ही उचित खतरा उठाना ही होगा, अन्यथा अनुष्य-यात्रा प्रगति नहीं कर सकती।' उन्होंने एक दृष्टान्त दिया—'जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने लगता है, तब वह यह नहीं जानता कि मिट्टी में देने पर उनमें तैरें पड़ जायेंगी अथवा अन्धरी तरह पक कर बाहर निकलेंगे। यह अनिवार्य है कि उनमें से कई टूट जायें, किन्हीं में तैरें बात उठें और थोड़े ही पक कर सक्त हों, अच्छे बर्तन के रूप में बाहर आयें। मैं तो एक कुम्हार की तरह हूँ। मैं आधा और अर्द्धपूर्वक कार्य करता हूँ। अमर बर्तन देना या उसमें दरार होनी—यह एक कुदरत और भाग्य की ही बात होगी। कुम्हार को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर कुम्हार ने इतनी चौकसी से ली हो कि मिट्टी अच्छी किसम की है और उसमें मिलावट या कूड़ा-कंकट नहीं है और उसे ठीक आकार दिया गया है, तो इसके बाद की उसे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं।.....मैंने जानबूझ कर अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है। यदि कभी धनपाने में कोई मुद्दत गलत

१—My days with Gandhi p. 160 : 'The main charge seemed to have been that Gandhiji was obviously suffering from a sense of self-delusion in regard to his relation with the opposite sex.

२—वही पृ० १८६

३—वही पृ० १६६-१०

४—वही पृ० १८४

५—वही पृ० १७४-४

कार्य हो गया हो तो मैंने तुरन्त उसे जलता के सामने स्वीकार किया और पता चलते ही उसका उचित प्रायश्चित्त किया। इन्हीं तरह इन बातों में भी किसी भी समय मुझे भिड़ती भंगर कोई भगुडि या मिलावट दिखाई देगी भयवा मुझमें मालूम देगी तो मुझे उसका त्याग करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा और सारी दुनिया के सामने अपनी अग्रोप्यता स्वीकार कर लूंगा।”

श्री बोस के अनुसार स्वामी भानन्द और श्री केदारनाथजी भी विरोधी मत रखते थे। श्री प्यारेलातजी यह तो लिखते हैं कि महात्मा गांधी विहार में घाये तब दो मित्रों ने उनसे लगातार पाँच दिन तक वातचीत की। पर ये दोनों, स्वामी भानन्द और श्री केदारनाथजी में, इसको गोपनीय रखते हैं। महात्मा गांधी और इनमें जो बातचीत हुआ, उसका सार इस प्रकार है :

प्रश्न—“इस नये प्रयोग को आरम्भ करते समय आपने अपने साथियों से क्यों नहीं कहा और उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा ! यह सुनाचरण क्यों ?”

गान्धीजी : “इस बात को गुप्त रखने का इरादा नहीं था। सारी बात स्पष्ट थी। जैसी यह बात है उसमें मित्रों की पूर्ण सलाह की तो कोई बात ही नहीं थी, पूर्व स्वीकृति अनावश्यक थी। फिर भी आरंभ में ही इस बात के अन्तर्गत तरह प्रकार के लिए मुझे जोर देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज जो संकट और हलचल है, वह बहुत कुछ बचाई जा सकती। ऐसा न करना एक बड़ी त्रुटि हुई। जब ठाकर बापा मेरे पास आये तब मैं सोच रहा था कि इसका समुचित प्रायश्चित्त क्या है। बाद की बात तो प्राप जानते ही हैं।”

प्रश्न : “यदि प्राप नैतिक संस्कारों की नींव को, जिस पर कि समाज टिका हुआ है और जो कि एक सच्चे और कष्टपूर्ण अनुशासन से निर्मित है, ढीला करने से उसे जो अपूर्विकर क्षति होगी, यह स्पष्ट है। गढ़े हुए संस्कारों का इस तरह भंग करने से ऐसा कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाई देता, जो उसके औचित्य को सिद्ध करे। आपका यचाय क्या है ? हम आपको नीचा दिमाने के लिए नहीं आये हैं और न आप पर बिना पाने के लिए ही आये हैं। हम तो केवल समझना चाहते हैं।”

गान्धीजी : “यदि कोई कष्ट संस्कारों के बाहर जाने को तैयार न हो तो कोई नैतिक उन्नति या सुधार की संभावना नहीं। सामाजिक कठिनों के सिकने में अपने को जकड़ कर हम लोगों ने रोया ही है। ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित तो बाइबिल की जो कठिनाई कल्पना है, वह मेरे विचारों से अपर्याप्त और दोषपूर्ण है। मैंने अपने लिए कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मेरे मत से इन बातों की प्राप्ति में रहकर सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रयत्न भी संभव नहीं। मैं बीस वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में पश्चिमी लोगों के साथ गहरे सम्पर्क में रह चुका हूँ। हलवांग इलिस और बर्ट्रेंड रसेल जैसे स्वातन्त्रतावादी लेखकों की कृतियों को और उनके सिद्धान्तों को मैंने जाना है। वे सभी प्रसिद्ध विचारक खरे और द्रष्टुमयी हैं। अपने विचारों के कारण और उन्हें प्रकाशित करने के कारण उन्हें कष्ट उठाने पड़े हैं। विवाह और प्रचलित नैतिक आचार-विधि की सम्पूर्ण आवश्यकता को न मानते हुए भी (यहाँ मेरा उनसे मतभेद ही है) वे ऐसी संस्था और रीति-रिवाजों के विना ही स्वतंत्र रूप से जीवन में पवित्रता लाना सम्भव है और उसे लाना आवश्यक है, ऐसा मानते हैं। पश्चिम में ऐसे स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क में आया हूँ जो कि पवित्र जीवन बिताते रहें हैं, हालाँकि वे प्रचलित प्रथाओं और सामाजिक विश्वासों को वे नहीं मानते और न उनका पालन करते हैं। मेरी खोज कुछ-कुछ उसी दिशा में है। यदि आप, जहाँ आवश्यक हो पुरानी बात को दूर कर सुधार करने की आवश्यकता और इच्छा रखते हों और वर्तमान युग के साथ मेल खाते हुए आध्यात्म और नैतिकता के आधार पर एक नई पद्धति का निर्माण करना चाहते हों, तो उस हासत में दूसरों की इजाजत लेने अपना उन्हें समझाने का प्रयत्न ही नहीं उठाना। एक सुधारक उस समय तक नहीं ठहर सकता, जब तक कि सब में परिवर्तन हो जाय। पहले सुधारक को ही करनी होगी और सारे संसार के विरोध के समुच्च अकेले चलने का साहस करना होगा। मैं अपने अनुभव, अध्ययन और सूक्ष्म के प्रकाश में ब्रह्मचर्य की उस वर्तमान परिभाषा की जांच करना चाहता हूँ और उसे विलुप्त तथा संशोधित करना चाहता हूँ। धनः जब भी अवसर आता है तब मैं उससे बच कर नहीं निकलता और न उससे दूर हो भागता हूँ। इसके विपरीत मैं अपना यह करण्य—धर्म मानता हूँ कि मैं उसका सामना करूँ। और इसका पता लगाऊँ कि वह कहाँ खड़ाकर छोड़ा है। और मैं कहीं पर खड़ा हूँ। स्त्री के स्वतंत्र से वचना और भवभाव उससे दूर भाग जाना मेरी दृष्टि में सच्चे ब्रह्मचर्य की कामना करनेवाले के लिए अशोभनीय है। मैंने काम-

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase pp. 583-84

२—श्री बोस और मनु पटन के अनुसार यह बात दो ही दिव हुई। पाँच दिन संभवतः श्रृंख से लिखा गया है। वे दोनों ता० १४-३-४० को विहार आये। ता० १५ और १६ को वातचीत हुई। —देखिय My days with Gandhi पृ० १७३; विहारनी कोमी भागमाँ पृ० ४८, ४९, ६१, ६४

बासना की वृत्ति के लिए स्थियों से सम्पर्क साधने की कमी-चुप्पा नहीं की। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं अपने मे से काम-विकार को सम्पूर्णतः दूर कर सका हूँ, पर मेरा यह दावा है कि मैं इसे काबू में रख सकता हूँ।”

प्रश्न : “हम लोगों की यह जानकारी नहीं है कि आपने जनता के सामने अपने इन विचारों को रखा है। इसके विपरीत आपने जनता के सामने ऐसे ही विचार रखे हैं, जिनके साथ हम लोग परिचित हैं। आपके प्रयत्नों के साथ उन विचारों की ही समझा है। आपका क्या खुलासा है?”

गांधीजी : “आज भी मैं, जहाँ तक सर्वसाधारण का सवाल है, उन्हीं विचारों को उनके सामने रखता हूँ, जिनको आप मेरे पुराने विचार कहते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने कहा है, मैं आधुनिक विचारों से बहुत गहराई तक प्रभावित हूँ। हम लोगों में तांत्रिक विचार-धारा भी है, जिसने कि व्यापारिक, सर जोन उड़क जैसे पश्चिमी विद्वानों को भी प्रभावित किया है। मैंने यरवदा जेल में उनकी कृतियों का अध्ययन किया। आप रुझित संस्कारों में पले-पुसे हैं। मेरी परिभाषा के अनुसार आप बहुचारी नहीं माने जा सकते। आप जब-कभी बीमार पड़ जाते हैं। सब तरह की शारीरिक व्याधियों से ग्रसित हैं। मैं यह दावा करता हूँ कि सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रतिनिधित्व मैं आपसे अच्छा करता हूँ। आप सत्य, अहिंसा, भ्रातृत्व के भङ्ग को इतनी गम्भीर दृष्टि से नहीं देखते। पर ब्रह्मचर्य का—स्त्री और पुत्र के बीच के सम्बन्ध का—काल्पनिक भङ्ग भी आप को पूर्णतः विचलित कर देता है। ब्रह्मचर्य की इस कल्पना को मैं संकुचित, प्रतिगामी और रुझित मानता हूँ। मेरे लिए सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के आदर्श समान महत्त्व रखते हैं। और सबके सब हमारी ओर से समान प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं। उनमें से किसी का भी भङ्ग मेरे लिए समान चिन्ता का विषय होगा है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा आचरण ब्रह्मचर्य के सच्चे आदर्श से दूर नहीं गया है। इसके विपरीत उस ब्रह्मचर्य का, जो क्या करना और क्या नहीं करना, यही तक सीमित रहता है, असर समाज पर बुरा ही पड़ता है। उसने आदर्श की नीचे गिरा दिया है। और उसके सच्चे तत्त्व को छीन लिया है। यह मैं अपना उच्चतम कर्तव्य समझता हूँ कि मैं इन नियमों और बन्धनों को समुचित स्थान में रखूँ और ब्रह्मचर्य के आदर्श को उन बेड़ियों से मुक्त कर दूँ, जिनसे कि वह जकड़ लिया गया है।”

प्रश्न : “यदि आपके विचार और आचार आत्म-संयम के पालन से इतने भागे बढ़ गये हैं तो इनका आपके चारों ओर के आभाव पर सामकरी असर क्यों नहीं दिखाई देता ? हम आपके चारों ओर इतनी प्रशंसा और दुःख को क्यों पाते हैं ? आपके साथी विकारों से मुक्त क्यों नहीं हो रहे ?”

गांधीजी—“मैं अपने साथियों के गुण और कमियों को अच्छी तरह जानता हूँ। आप उनके दूसरे पक्ष को नहीं जानते। ऊँचाऊँची निरीक्षण के आधार पर तुलना किसी निर्णय पर पहुँच जाना सत्य-शोधक के लिए असोमनीय है। आप लोग सोचते हैं, मैंसा मैं खो नहीं गया हूँ। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग मुझ में विश्वास रखें। मैं आपके कहने पर उस बात को नहीं छोड़ सकता, जो मेरे लिए गहरे विश्वास का विषय है। मुझे खेद है, मैं असह्य हूँ।”

प्रश्न : “हम नहीं कह सकते कि आपने हमें समझा दिया। हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग इस बात को यही नहीं छोड़ सकते। हम लोग आपके साथ निरन्तर प्रयास करते रहेंगे। यदि आप बनी हुई मर्यादा के खिलाफ फिर जाने को प्रेरित हों तो अपने दुःखित मित्रों का भी जवाब दें।”

गांधीजी—“मैं जानता हूँ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब कि मैं कर्तव्य-आवना से प्रेरित हूँ। मैं ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकता हूँ, जब कि मैं स्थापित नियमों के विरुद्ध जाना अपना स्पष्ट कर्तव्य समझूँ। ऐसी परिस्थितियों में मैं अपने को किसी भी बाध के द्वारा बंधन में डालना नहीं चाहता।”

इस बार्तालाप के बाद ता० १९-३-४० की रायरी में महात्मा गांधी ने लिखा :

“ब्रह्मचर्य की मेरी परिभाषा के अनुसार आज के इनके ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विचार दृष्टि धबका भूपुरे सचें। उनमें मेरे मार्ग के अनुसार सुधार की भाँति भावश्यकता है। मैंने विकार पोतने के लिए कभी भी जानबूझ कर स्त्री-संग का सेवन नहीं किया। एक परवाद बतलाया है। आपने आचार से मैं भागे बड़ा हूँ और भरी घण्टिक की भाँसा करता हूँ। .....”

इसके बाद भी पत्र-व्यवहार चलता ही रहा। अन्त में महात्माजी के सामने यह सुझाव आया कि चूँकि दोनों ही पत्र एक-दूसरे को नहीं समझा सकते हैं, अतः स्त्री-मुख-सम्बन्ध और स्त्री-मुख-व्यवहार के सम्बन्ध में वर्तमान स्थितियों के अनुकूल मर्यादा स्थिर करने का प्रयत्न कितने ही व्यक्तियों पर छोड़ा जाय।

१—गांधीजी का मत रहा—प्रस्तावक पुराने परम्परा के नियमों से दूर जाना नहीं चाहते और मैं सत्य की अनन्त खोज में उन शर्तों से बन्ध नहीं हो सकता, जो उस खोज में बाधक हो। उन्होंने लिखा—आप ही की स्वीकृति के अनुसार नया विधान आप पर लागू नहीं होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, वहाँ तक मैं अपनी ही मर्यादाओं से बंधा रहूँगा। इस तरह दोनों जहाँ हैं, वही रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई लाभ नहीं कि हम लोग भूमी में से धान निकालने के काम में लोगों को लगावें।

उपयुक्त वातावरण के दो दिन बाद (ता० १८-३-४७ को) महात्मा गांधी ने श्रीमती अमृतकौर की जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है :

“तुम्हें मेरे इस वक्तव्य को संजूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि हम लोगों में से ब्रह्मचर्य की पूरी कीमत और उसका अर्थ नहीं जानता और हम मूल्यों में, मैं ही कम मूल्य हूँ और अधिक से अधिक अनुभवों। ..... मैंने हजारों स्त्रियों का स्पर्श किया है, परन्तु मेरे स्पर्श का अर्थ कभी भी विकार-भाव नहीं रहा। मेरा स्पर्श दोनों के हित के लिए रहा। जिनका अनुभव इससे भिन्न हो, वे मेरे विरुद्ध अपने सन्नत पेश करें। ..... ब्रह्मचर्य का मेरा अर्थ यह है—वह ब्रह्मचारी है जिसके मन में कभी भी विकार नहीं होता। और जो ईश्वर के प्रति अपनी निरन्तर मौजूदगी के द्वारा ऐसा संयम हो गया है कि वह नग्न स्त्रियों के साथ नग्नरूप में सौ सकता है, चाहे वह कितनी भी सुन्दर क्यों न हो और ऐसा करने पर भी जिसमें किसी तरह की विषय-भावना की जागृति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा। दुनिया में किसी भी स्त्री व मुख के प्रति किसी तरह की सति नहीं करेगा व क्रोध और द्वेष से मुक्त होगा और भगवद्गीता की परिभाषा के अनुसार स्थितप्रज्ञ होगा। ऐसा मुख पूर्ण ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का शाब्दिक अर्थ है—वह व्यक्ति जो कि ईश्वर की और भ्रमराः हुन्सा बड़ा बाधा है और जिसका प्रत्येक कार्य इसी ध्येय से किया जाता है और किसी सन्निधाय से नहीं।”

प्रयोग स्वीकृत करने के पहले और बाद में महात्मा गांधी की जो भावना रही, वह उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है। प्रयोग स्वीकृत किया गया, उसका कारण ठहरावा के अनुरोध की रक्षा और लोगों की इस प्रयोग के मर्म को समझने के लिए कुछ प्रकाश देना मात्र था। इस प्रयोग के विषय में निम्न बातें चिन्तनीय हैं :

महात्मा गांधी ने इस प्रयोग पर विचार जानने के लिए अनेक मित्र और साथियों से पत्र-व्यवहार किया। उपर्युक्त दोनों पत्रों के दो पत्र सामने आते हैं, उनमें प्रयोग के साथ उनकी पीढ़ी मनु बहन का ही नामोल्लेख है। सार्वजनिक भाषण में भी उन्होंने मनु बहन का ही उल्लेख किया। जिन्होंने इस प्रयोग में कोई दोष नहीं देखा, उनके विचार भी प्रायः इसी बात पर आधारित थे अथवा महात्मा गांधी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा पर अवलम्बित थे। इनके दो समूह नीचे दिये जाते हैं :

(१) श्री अमृत गयकाराओं ने एक बार कहा : “उनमें तो साधारण सन्तुलन भी नहीं। वे यह क्यों नहीं देखते हैं कि मनु तो आपके लिए एक ६ महीने की बच्ची के तुल्य है। ..... मनु आपके साथ एक ही बिछोने पर मोती है, इसमें मैं तब भी दोष नहीं देखता। मैं समझ नहीं पाता कि एक विचारशील व्यक्ति, ऐसी साधारण बात भी क्यों नहीं समझ सकता।”

१—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 591

२—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 587 : “The concession was only to feelings and sentiments of those who could not understand his stand and might need time for new ideas to sink into their minds.

३—My days with Gandhi p. 136 (Letter to a friend name not mentioned); वही पृ० १५६ (श्री मनीष चन्द्र मुखर्जी के नाम पत्र); Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 581 (श्री आचार्य कृष्णलाल के नाम पत्र); वही पृ० ५८० (होरोस एलेक्जेंडर के नाम पत्र)।

४—My days with Gandhi p. 154; Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 580

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 592

इसमें प्रयोग पर-सार्बभौम दृष्टि से विचार नहीं है।

(२) आचार्य कृपलानी ने महात्मा गांधी के ता० २४-२-४७ के पत्र का उत्तर देते हुए ता० १-३-४७ के पत्र में उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा :

“ऐसे प्रश्न मेरे बूने के बाहर हैं। दूसरो का न्याय करने बैठूँ—सास कर उनका जो नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे अनेक कोस दूरी पर है—उसके पहले अपने को नैतिक दृष्टि से सोचा रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे आपमें पूर्ण विश्वास है। कोई भी पापी मनुष्य आपकी तरह कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई सन्देह होता भी तो मैं अपनी आँखों और कानों का ही श्रविद्वान् करता। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी इन्द्रियाँ मुझे अधिक घोसा दे सकती हैं, बनिस्वत आप, अतः मैं तो निश्चित हूँ। कभी मैं सोचा करता हूँ.....आप वही मनुष्यों का प्रयोग साध्य के रूप में न कर, साधन के रूप में तो नहीं कर रहे हैं। पर मैं यह विचार कर बर्ष ग्रहण कर लेता हूँ कि आप अवश्य ही ऐसा ऊहापोह रखते होंगे। यदि आप स्वयं अपने विषय में निश्चित हैं, तो दूसरों को इससे हानि नहीं हो सकेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कहीं आप गीता के लोका-संग्रह का संग तो नहीं कर रहे हैं। परन्तु इस प्रयोग में यह विचार भी आप की दृष्टि से श्रोतव्य नहीं होगा।.....मैं जानता हूँ स्थियों के प्रति आपकी जो भावना है, वही सही है। क्योंकि आप उनमें से हैं, जो स्त्री को साध्य मानते हैं केवल साधन नहीं। आपने कभी स्त्री-जाति में अनुचित साम नहीं उठाया।”

यह उत्तर श्रद्धा भावना से प्रेरित है और प्रकारान्तर से उसमें आपत्तियाँ दिला ही दी गयी हैं।

२—महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में इस प्रयोग के पीछे जो दृष्टियाँ बतलायी हैं, वे ऐसी नहीं जो सहज हृदयंगम हो सकें। मनु बहिन के मन की स्थिति के परिग्रह के लिए ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। मनु बहिन जैसी सबी, निवृत्त स्त्री अपने पितामह को अपने मनोभाव बिना प्रयोग के ही सही-सही कह देगी, ऐसा महात्मा गांधी को विश्वास होना चाहिए था। जो बात, बातचीत से जानी जा सकती थी, उसके लिए ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। सम्पर्क में आनेवाली बहिनों के मनोभावों को जानने के लिए ऐसे प्रयोग की सार्बभौम प्रयोजनीयता सिद्ध नहीं होती, फिर भले ही ऐसा प्रयोग कोई ब्रह्मचारी ही करे।

३—योगयूत्र में यह अवश्य कहा है कि—“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरस्यायः”-अहिंसक के सान्निध्य में वैर नहीं टिकता, पर यहाँ सान्निध्य का अर्थ खूब सन्निकटता नहीं है। दूर या समीप, अहिंसक का ऐसा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी के समीप भी विकार शान्ति को प्राप्त होते हैं, यह सत्य है, पर इसके लिए क्या एक शय्या के सान्निध्य की आवश्यकता होगी? पतञ्जलि का सूत्र ऐसी बात नहीं कहता।

४—यह पीत्री मनु के शिषाण की दिसा में जरूरी कदम किस दृष्टि से था, यह भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में किसी भी बहिन के शिषाण के साथ इस प्रयोग का सीधा सम्बन्ध कैसे बैठता है, यह समझ में नहीं आता। मोक्षसात्ता जैसे अर्थकर श्रेष्ठ क्षेत्र में अपनी पीत्री के साथ स्थित हो, यहाँ की जनता में अदम्य साहस लाने और परिस्थिति का निर्वहता के साथ-साथ मुकाबिला करने का अनुपम आदर्श जरूर रखा गया था, पर बहिनों के सह-शय्या-शयन के साथ उसका सम्बन्ध नहीं बैठता।

५—नपुंसकत्व-भ्रांति की साधना के लिए भी ऐसे प्रयोग की आवश्यकता नहीं। बिना ऐसे प्रयोग के नपुंसकत्व सिद्ध हुआ है, ऐसा इतिहास बतलाता है। कोई स्वयं ब्रह्मचर्य में कहीं तक बढ़ा हुआ है, इस बात को जानने के लिए ऐसा प्रयोग उन्हीं आपत्तियों को सामने लाता है, जो आचार्य कृपलानी द्वारा प्रस्तुत हुई थी।

६—मनु बहिन का एक आदर्श गायी के रूप में निर्माण करने की भावना के साथ भी सह-शय्या के प्रयोग का सीधा सम्बन्ध नहीं बैठता था सकता। इस प्रयोग के न करने से वह कैसे सकता, यह बुद्धिमत् नहीं होता।

७—सह-शय्या-शयन मोक्षाली यज्ञ का सायुज्य भङ्ग कैसे था, इस पर महात्मा गांधी का कथन स्पष्ट नहीं है।

१—इस पत्र में बात इस रूप में रखी हुई है—Manu Gandhi my grand-daughter, as we consider blood-relation, shares the bed with me, strictly as my very blood.....as part of what might be called my last yajna.

२—Mahatma Gandhi The Last Phase pp. 582-3

८—महात्मा गांधी को मानव-मात्र का प्रतीक मानें और मनु बहिन को बहिन-मात्र का, तो इस प्रयोग का सार यह हो सकता है कि सब मनुष्य स्त्री-मात्र को अपनी पोटियाँ समझें और स्त्रियाँ पुरुष-मात्र को अपना पितामह। यह प्रयोग ऐसे पदार्थ-बोध के लिए हो तो भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसा आदर्श महापुरुष हमेशा देते आए हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कभी ऐसा प्रयोग करना पड़ा हो, ऐसा इतिहास नहीं बताता।

२२-बाढ़ें और महात्मा गांधी

ऊपर महात्मा गांधी के प्रयोगों का जो उल्लेख आया है, उससे स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने प्रथम तीन बाढ़ों की प्रवर्णना की है। निबिकार संसर्ग, स्पर्श, एक शय्या-शयन और एकान्त में अकेली स्त्री को धर्मोपदेन—यह उनके जीवन में चलते रहे। महात्मा गांधी शीन की नव बाढ़ों के सम्बन्ध में अपनी स्वयं का चिन्तन रखते थे। वे इन विषय में मापेज ड्रिफ्ट में चलते रहे। नीचे काल क्रम से उनके विचारों को दिया जा रहा है।

१—एक बाढ़ ने पूछा—“मेरी दत्ता दयनीय है, दफ्तर में, रात में, पड़ते समय, काम करते हुए और ईश्वर का नाम लेते समय भी वही विचार मन में आते रहते हैं। विचारों को किस तरह काबू में रखूं? स्त्री-मात्र के प्रति मानु-भाव कैसे पैदा हो?” महात्मा गांधी ने जवाब दिया—“यह स्थिति हृदय-द्रावक है। यह स्थिति बहुतों की होती है। पर जब तक मन उन विचारों से लड़ता रहे, तब तक इसे का कोई कारण नहीं। श्रांति दोष करती हो तो उन्हें बन्द कर लेना चाहिए। काम दोष करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। प्राप्ति हो सदा नीची रख कर चलने की रीति अच्छी है। इससे उन्हें और कुछ देखने का अवकाश ही नहीं रहता। जहाँ गन्दी धातें होती हैं, या गन्दे गीत गाये जा रहे हों, वहाँ से तुरन्त रास्ता लेना चाहिए। भीम पर पूरा काबू हासिल करना चाहिए। पर विषय-वासना को जीतने का रामबाण उपाय तो रामनाम या ऐसा ही कोई मंत्र है।” (२५-४-२४)

२—ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं है कि मैं स्त्री-मात्र का, अपनी बहन का भी, स्पर्श न करूं। ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि जैसे कापड़ को छूने से मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही स्त्री का स्पर्श करने से भी नहीं होना चाहिए। मेरी बहन बीमार हो और ब्रह्मचर्य के कारण मुझे उसकी सेवा करने से हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य की भी काम का नहीं। मुझे को छूकर हम जिस अधिकार दत्ता का अनुभव कर सकते हैं; उसी अधिकार दत्ता का अनुभव जब किसी परम सुन्दरी युवती को छूकर भी कर सकें, तभी हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं। (२६-२-२५)

३—विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य-पालन के उपाय बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है :

(१) विवाहित पुरुष को अपनी स्त्री के साथ एकान्त में मिलना-जुलना बन्द करना होगा। थोड़ा विचार करने से हर आदमी देख सकता है कि संभोग के सिवा और किसी बात के लिए अपनी स्त्री से एकान्त में मिलने की जरूरत नहीं होती।

(२) रात में पति-पत्नी को अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए।

(३) दिन में दोनों को अच्छे कामों और अच्छे विचारों में सदा लगे रहना चाहिए।

(४) जिनसे अपने सवृचिचार को संजोना मिले, ऐसी पुस्तकें पढ़ें। ऐसे स्त्री-पुरुष के चरित्रों का मनन कर। और विषय-भोग में दुःख ही दुःख है, इसे सदा स्मरण रखें।

जो भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेगा, उसे जीवन की लगान ढीली कर देने से मिलनेवाले सुखों का मोह छोड़ना ही होगा। और इस व्रत के कड़े बन्धनों में ही सुख मानना होगा। वह दुनिया में रहे भले ही, पर उसका होकर नहीं रहेगा। उसका भोजन, उसका काम-धन्धा, उसके काम करने का समय, उसके मनबहुलाव के साधन, उसका साहित्य, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि, सभी साधारण जन-समुदाय से मिलन होने। (५-६-२६)

१—अनीति की राह पर ४० ५६, ६०

२—वही ४० ६४-६५

३—वही ४० ६०-६६

४—वही ४० १-६

४—भ्राज मेरे ५६ साल पूरे हो चुके हैं ; फिर भी उसकी कठिनता का अनुभव तो होता ही है । यह भसि-धारा बत है—इस बात को दिन-दिन अधिकाधिक समझ रहा हूँ । निरन्तर जाग्रत रहने की आवश्यकता देख रहा हूँ ।

ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय—'जीभ' को बच में करना ही होगा । '.....' हमारी गुराक घोड़ी, मादी घोर बिना मिर्च मसाले की होनी चाहिए । ब्रह्मचर्य का आहार वनपक्व फल है । दुग्धाहार से यह कष्ट-साध्य हो जाता है ।

बाह्य उपाहारों में जैसे आहार के प्रकार और परिमाण की मर्यादा आवश्यक है, वैसे ही उपवास की भी समझना चाहिए । इन्द्रियों इतनी बलवान हैं कि उन पर चारों घोर से, ऊपर और नीचे से, दशों दिशाओं से घेरा डाला जाय, तभी काबू में रहती हैं । आहार के बिना वे काम नहीं कर सकतीं । उपवास से इन्द्रियों को काबू में नाने में मदद मिलती है । उपवास का सच्चा उपयोग वहीं है, जहाँ मन भी देह-हमन में साप देता है । मन में विषय-भोग के प्रति विरक्ति हो जानी चाहिए । विषय-वासना की जड़ तो मन में ही होती है । उपवास के बिना विषयवासना का जड़ मूल से जाना संभव नहीं । अतः उपवास ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अङ्ग है ।

संयमी और स्वच्छन्द, स्वामी और भोगी के जीवन में भेद होना ही चाहिए । दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देना चाहिए । भ्राज का उपयोग दोनों करते हैं । पर ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है । भोगी नाटक सिनेमा में लीन रहता है । कान से दोनों काम लेते हैं । पर एक भगवद् भजन सुनता है, दूसरे को विलासी गाने सुनने में भ्रान्त्य भ्रामता है । जागरण दोनों करते हैं । पर एक जाग्रत अवस्था में हृदय-मन्दिर में विराजनेवाले राम को भजता है, दूसरे को नाच-रंग की धून में सोने का खमाल ही नहीं रहता । खाते दोनों हैं । पर एक शरीररूपी तीर्थ क्षेत्र की स्तूपार्थ देह को भोजनरूपी भाड़ा देता है, दूसरा जवान के भजे की खातिर देह में बहुत सी चीजों की दूंसकर उसे दुर्गन्धमय बना देता है । यों दोनों के आचार-विचार में भेद रहा ही करता है और यह अंतर दिन-दिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं ।

ब्रह्मचर्य के मानी है, मन-वचन-काम से सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम । इस संयम के लिए ऊपर बताये हुए त्यागों की आवश्यकता है, यह मुझे भ्राज भी दिखाई दे रहा है ।

प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो अपनी कमियों को हर वक्त देखता रहेगा । अपने मन के कोने में छिपे हुए विकारों को पहचान रोगा और उन्हें निकाल बाहर करने की कोशिश सदा करता रहेगा ।

जब तक विचारों पर यह काबू न मिल जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार मन में न आये, तब तक ब्रह्मचर्य सम्पूर्ण नहीं । उन्हें बंध में करने का मानी है, मन को बंध में करना ।

जो लोग ईश्वर साक्षात्कार के उद्देश्य से, जिस ब्रह्मचर्य की व्याख्या मैंने ऊपर की है, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे अपने प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर पर भ्रष्टा रखनेवाले होंगे तो उनके निरास होने का कोई कारण नहीं ।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवज्जं रसोऽप्यस्य परं हृष्ट्वा निवर्तते ॥

अतः रामनाम और रामरूपा, यही आत्मार्या का अन्तिम साधन है, इस सत्य का साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तान आने पर किया । आत्म-कथा ख० ३ अ० ८

५—विषय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निस्तदेह, जो अग्न्य इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ घटकने देकर एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है । कान से विकारों बाँटें सुनना, घ्राण से विकार उदात्त करनेवाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उभारनेवाली चीज को छूना और फिर भी जननेन्द्रिय को रोकने का दुरादा रहना तो भ्राज में हाथ डालकर जलने से बचने के प्रयत्न के समान है । इसलिए जननेन्द्रिय को रोकने का निश्चय करनेवाले के लिए इन्द्रिय-मात्र का, उनके विकारों से रोकने का निश्चय होना ही चाहिए* । (५-८-३०)

६—कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपनी या परायी स्त्री के लिए विकारबस होने में, उन्हें विकारी बनकर छूने में, ब्रह्मचर्य का रोग नहीं

१—निराहार रहनेवाले के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बना रहता है । ईश्वर के दर्शन से यह भी चला जाता है । गीता २:५६

२—ब्रह्मचर्य (पहला भाग) : पृ० ७

होता। यह भयकर भूल है। इसमें स्थूल ब्रह्मचर्य का सीधा भंग है। इस तरह रमनेवाले स्त्री-पुरुष अपने को भीर दुनिया को धोखा देते हैं। ...ऐसे लोगों की प्रतिम क्रिया बाकी रहती है, तो उसका श्रेय उन्हें नहीं, हानि का ही है। वे पहले ही शीके पर फिसलनेवाले हैं। (१६-१-३१)

७—ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सिकंदरना ही काफी नहीं है कि भ्रष्टाचारी स्त्री या पुरुष को दुरी नजर से न देखें। लेकिन वह मन से भी विषयों का चिन्तन या भोग न करे।

अपनी पत्नी या दूसरी स्त्री हो, अपना पति हो या दूसरा पुरुष हो किसी के भी विकारमय स्पर्श, या किसी बातचीत या फिर कोई बंने ही चेष्टा से भी स्थूल ब्रह्मचर्य टूटता है। यह विकारमय चेष्टा यदि पुरुष-पुरुष के बीच ही हो या स्त्री-स्त्री के बीच ही हो या दोनों की स्त्री कोज के लिए हो, तो भी स्थूल ब्रह्मचर्य का भंग होता है^२।

८—स्त्री-संग न करने में जो ब्रह्मचर्य का आदि धीर अन्त मानते हैं, वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं।.....दूसरे सब भोग भोगते हुए जो पुरुष स्त्री-संग से दूर रहने की इच्छा रखता होगा, या ऐसी कोई स्त्री पुरुष-संग से दूर रहना चाहनी होगी, उसकी कोशिश बेकार है। कूर्प में जानबूझ कर उतर कर पानी से झटूता रहने के प्रयत्न जैसा हो यह प्रयत्न है। जो स्त्री-पुरुष संग के त्याग की भासा बनाना चाहते हैं, उन्हें उसे उत्तेजना देनेवाली सभी जरूरी चीजें छोड़नी चाहिए। उन्हें जीम के स्वाद छोड़ने चाहिये, शृंगार-रस छोड़ना चाहिए। धीर बिलास मान छोड़ना चाहिए। मुझे जरा भी शक नहीं कि ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचर्य भासान है^३। (१६-६-३२)

९—गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि "निराहारी के विषय तब तक भले ही दय गये, जब तक निराहार जारी रहे। अगर उसका रस नहीं मिलता। वह तो तभी मिलेगा जब पर के यानी राय के यानी प्रत्यक्ष के दर्शन हो जायेंगे।".....इस श्लोक में.....पूर्ण सत्य यह दिया है। उपवास से लगाकर जितने समयों की कल्पना की जा सकती है, वे सब ईश्वर की श्रृंखला के बिना बेकार हैं। ब्रह्म का दर्शन यानी ब्रह्म हृदय में निवास करता है, ऐसा अनुभव ज्ञान। यह न हो तब तक रस नहीं मिलता। इसके आगे ही रस मान मूल जाते हैं। .....यह ज्ञान लगातार अभ्यास से ही होता है।.....सत्य के दर्शन के अन्त में परमात्मन्य है^४। (१६-६-३२)

१०—.....उपवास करके उससे सिर सटक कर, हाथ सुलाकर, पैर सुलाकर किसी भी तरह विषयों की निवृत्ति करनी ही है^५। (२५-६-३२)

११—शुद्ध प्रेम में शरीर-स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु उसका अर्थ यह तो नहीं है कि स्पर्श मात्र अपवित्र होता है। मेरा मेरी माँ पर शुद्ध प्रेम था। जब उसके पाँव दर्द करते, तब मैं उन्हें दबाता था। उसमें कोई अपवित्रता नहीं थी। विकारी स्पर्श दूषित है। अतः मैं ऐसा कहूँगा कि शरीर-स्पर्श के बिना शुद्ध प्रेम अशक्य है, ऐसा कहनेवाले ने शुद्ध प्रेम समझा ही नहीं^६। (२६-५-३७)

१२—.....मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है। मैंने तो अपने तथा उन लोगों के लिए जो मेरे कहने पर इस प्रयोग में शामिल हुए हैं, अपने ही नियम बनाए हैं। धीर अगर मैंने इसके लिए निश्चित नियमों का अनुसरण नहीं किया है, तो स्त्रियों की धार्मिक साहित्य में जो शारीर बुराई धीर प्रलोभन का द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता। पुरुष ही प्रलोभन देनेवाला धीर आक्रमण करनेवाला है। स्त्री के स्पर्श से वह अपवित्र नहीं होता; बल्कि वह शुद्ध ही उसका स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता। लेकिन हाल में मेरे मन में संदेह जरूर उठा है कि स्त्री या पुरुष के संपर्क में आने के लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को किस तरह की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मैंने जो मर्यादाएँ रखी हैं, वे मुझे पर्याप्त नहीं मान्य पड़ती, लेकिन वे नया होनी चाहिए, यह मैं नहीं जानता^७। हरिजन सेवक, (२६-७-३८)

१—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४२

२—वही पृ० ६१

३—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४०-४१

४—वही पृ० ४२-४४

५—वही पृ० ४५

६—अनुसूचिकाणी पृ० १५५

७—ब्रह्मचर्य (५० भा०) पृ० १०२, १०३-४

१३—ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानी जानेवाली बाड़ को मैंने हमेशा के लिए आवश्यक नहीं माना है। जिसे किसी बाह्य रक्षा की जरूरत है, वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं। इसके विपरीत, जो बाड़ को तोड़ने के ढोंग से प्रलोभनों की खोज में रहता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किन्तु मिथ्याचारी है।

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो ? मेरे पास इसका कोई अच्छा उपाय नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण दया को नहीं पहुँचा हूँ। पर मैंने अपने लिए जिस वस्तु को आवश्यक माना है, वह यह है :

विचारो को खाली न रहने देने की खातिर निरंतर उन्हें शुभ चिन्तन में लगाये रहना चाहिए।

रामनाम का इकतारा तो जोबीसों घंटे, सोते हुए भी, स्वास की तरह स्वाभाविक रीति से, चलता रहना चाहिए।

वाचन ही तो शुभ, और विचार किया जाय, तो अपने पारमार्थिक कार्य का।

विवाहितों को एक-दूसरे के साथ एकान्त-सेवन नहीं करना चाहिए।

एक कोठरी में एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए।

यदि एक दूसरे को देखने से विकार पैदा होता हो तो, भ्रमण-भ्रमण रहना चाहिए।

यदि साथ-साथ बातें करने में विकार पैदा होता हो, तो बातें नहीं करनी चाहिए।

जो मनुष्य कान से भीमस्त या अश्लील बातें सुनने में रस लेते हैं, आँख से स्त्री की तरफ देखने में रस लेते हैं, वे ब्रह्मचर्य का भंग करते हैं।

अनेक.....ब्रह्मचर्य-पालन में हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन, वाचन, भाषण आदि की मर्यादा नहीं जानते।.....जो पुरुष स्त्री के चाहे जिस भङ्ग का सविकार स्पष्ट करता है, उसने ब्रह्मचर्य का भङ्ग किया है, यह समझना चाहिए।

जो ऊपरी मर्यादा का टीक-टीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

भ्रातृसी मनुष्य कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वीर्य-संग्रह करनेवाले में एक अमोघ-शक्ति पैदा होती है। उसे अपने शरीर और मन को निरंतर कार्यरत रखना ही चाहिए।

हर एक साधक को ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करने के लिए रंभमाण भी समय न मिले।

साधक को अपने आहार पर पूरा काबू रखना चाहिए। वह जो कुछ खाये, वह केवल औपधिरूप में दारिद्र्य-रक्षा के लिए, स्वाद के लिए कदापि नहीं। इसलिए मादक पदार्थ, मसाले बर्गरह उसे खाना ही नहीं चाहिए। दह्युचारी मिठाहारी नहीं, किन्तु द्रव्याहारी होना चाहिए।

सब अपनी मर्यादा को बांध लें।

उपासादि के लिए ब्रह्मचर्य-पालन में अवश्य स्थान है।

‘क्षणिक रस के लिए मैं क्यों तेजहीन होऊँ ? जिस वीर्य में प्रजोत्पत्ति की शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होने लूँ ?.....’ इस विचार का भ्रमण यदि साधक नित्य करे, और रोज ईश्वर-हृमा की माचना करे, तो संभवतः वह इस जन्म में ही वीर्य पर काबू प्राप्त कर ब्रह्मचारी बन सकता है। (२८-१०-३६)

१४—पर मेरा ब्रह्मचर्य उसका पालन करने के लिए बने हुए दृढ़ नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो जब जैसी वक्रण देखी, उसके अनुसार नियम बना लिये। लेकिन मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्य का उपर्युक्त रूप में पालन करने के लिए स्त्रियों के किसी भी तरह के संसर्ग से बिल्कुल बचना चाहिए। जो संयम अपने विपरीत वर्ग के सब संसर्गों से, फिर वह कितना ही निर्दोष क्यों न हो, बचने के लिए कहे, वह बलात् संयम है, जिसका कोई महत्त्व नहीं। इसलिए सेवा या काम-काज के लिए स्वाभाविक संसर्गों पर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। (४-११-३६)

१५—एक भाई ने गांधीजी से प्रश्न किया : “मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पुनः और स्त्री सत्याग्रहियों का स्वेच्छापूर्वक मिलना-जुलना और उनका एक साथ काम करना पसन्द करेंगे अथवा अलग इकाइयों के रूप में उनका संगठन करना...”

गांधीजी ने उत्तर दिया : “मैं तो अलग इकाइयाँ रखना ही पसन्द करूँगा। औरत के पास औरतों के बीच करने के लिए काफी से ज्यादा काम है।...सिद्धान्त की दृष्टि से भी मैं स्त्री-पुरुष दोनों के अलग-अलग अपना काम करने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बना सकता। दोनों के बीच के सम्बन्ध पर विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। दोनों के बीच कोई अंतरापन होना चाहिए। उनका परस्पर का व्यवहार प्राकृतिक और स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए।” (१-६-४०)

१६—...जो ब्रह्मचर्य-प्राप्तन के सामान्य नियमों की अवगणना करके वीर्य-संग्रह की भाँसा रखते हैं, उन्हें निराश होना पड़ता है, और कुछ तो दीवाने-जैसे घन जाते हैं। दूसरे निश्चिंत देखने में आते हैं। वे वीर्य-संग्रह नहीं कर सकते, और केवल स्त्री-संग न करने में सफल हो जाने पर अपने आपकी कृतार्थ समझते हैं^१। (११-१०-४२)

१७—ब्रह्मचर्य स्थितियों के साथ पवित्र सम्बन्ध रखने से, या उनके आवश्यक स्पर्श से अशुद्ध नहीं हो जायगा। ब्रह्मचारी के लिए ली और पुरुष का भेद नहीं-सा हो जाता है। इस वाक्य का कोई अन्वर्थ न करे। इसका उपयोग स्वेच्छाचार का पोषण करने के लिए नहीं होना चाहिये^२। (१०-११-४२)

१८—अगर मन कमजोर है तो बाहर की सब सहायता बेकार है, और मन पवित्र है, तो सब अनायश्यक है। इसका यह मतलब बढ़ापि नहीं समझना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला आदमी सब तरह की छूट लेते हुए भी वेदान्त बचा रह सकता है। ऐसा आदमी खुदही अपने साथ कोई छूट न लेगा। उसका सारा जीवन उसकी अंदरूनी पवित्रता का सच्चा सबूत होगा^३। (२-४-४६)

१९—“मैं पुरानी धारणा से जैसा कि हम उसे जानते हैं, भागें जाता हूँ। मेरी परिभाषा डिलाई की स्थान नहीं देती। मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहता-जिसका अर्थ है स्त्री का स्पर्श न करना। मैं जो आज करता हूँ वह मेरे लिए नया नहीं है। जहाँ तक मैं अपने को जानता हूँ, मैं आज वही विचार रखता हूँ जो कि मैं ४५ वर्ष पूर्व, जब कि मैंने व्रतग्रहण किया था, रखता था। व्रत लेने के पहले जब मैं दल्लेज में विधायी था, तब भी मैं स्वतंत्रता पूर्वक स्त्रियों से मिलता जुलता था, और फिर भी वहाँ रहते समय मैं अपने को ब्रह्मचारी कहता था। मेरे लिए, ब्रह्मचर्य वह विचार और चर्चा है, जो कि व्रत के साथ सम्पर्क कराता है और उस तक ले जाता है। इयानन्द इस अर्थ में ब्रह्मचारी नहीं थे। निश्चय ही मैं भी नहीं हूँ, परन्तु मैं उस दशा को पहुँचने की चेष्टा कर रहा हूँ और मेरे विचार से मैंने काफी प्रगति की है।

मैं उस अर्थ में आधुनिक नहीं हूँ जिस अर्थ में आप समझते हैं। मैं उसना ही पुराना हूँ, जिसकी कल्पना की जा सकती है। और अपने जीवन के अन्त तक वैसे ही रहने की भाँसा करता हूँ^४। (१७-३-४७)

२०—जिस ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, उसके लिए कंसी रक्षा होनी चाहिए? जवाब तो सीधा है। जिसे रक्षा की जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य ही नहीं। मगर यह कहना आसान है। उसे समझना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। यह बात पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए ही सही है। .....जो ब्रह्मचारी बनने की कोशिस कर रहा है, उसके लिए तो अनेक बंधनों की जरूरत है। भ्राम के छोटे पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। छोटा बच्चा पहले माँ की गोद में सोता है, फिर पालने में और फिर बालन-माँही लेकर चलता है। जब बड़ा होकर खुद चलने-फिरने लगता है, तब सहारा छोड़ देता है। न छोड़े तो उसे नुकसान होता है। ब्रह्मचर्य पर भी यही नीज लागू होती है।

ब्रह्मचर्य की मर्यादा या बाड़ एकादस ब्रतों का पालन है। मगर एकादस ब्रतों को कोई बाड़ न माने। बाड़ तो किसी खास इलाक

१—ब्रह्मचर्य (६० भा०) पृ ४०

२—आरोग्य की कुंजी पृ ३०

३—वही पृ ३६-३७

४—ब्रह्मचर्य (६० भा०) पृ ४४-४६

५—My days with Gandhi pp. 176-77

के लिए ही होती है। हालात बदली और बाढ़ भी गई। मगर एकादश-व्रत^१ का पालन तो ब्रह्मचर्य का जरूरी हिस्सा है। उसके बिना ब्रह्मचर्य-पालन नहीं हो सकता।

आखिर में ब्रह्मचर्य मन की स्थिति है। बाहरी आचार या व्यवहार उसकी पहचान, उसकी निशानी है। जिस पुंख के मन में जरा भी विषय-वासना नहीं रही, वह कभी विकार के वश नहीं होगा। वह किसी औरत को चाहे जिस हालत में देखे, चाहे जिस रूप-रंग में देखे, तो भी उसके मन में विकार पैदा नहीं होगा। यही स्त्री के बारे में भी समझना चाहिए। मगर जिसके मन में विकार उठा ही करते हैं, उसे तो सगी बहन या बेटी को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अपने कुछ मित्रों को यह नियम पालन करने की सलाह दी थी।.....इसका पालन किया, उन्हें फायदा हुआ है। अपने बारे में मेरा तजल्बा है कि जिन चीजों को देखकर दक्षिणी अफ्रीका में मेरे मन में कभी विकार पैदा नहीं हुआ था, उन्हीं से दक्षिणी अफ्रीका से वापस आने पर मेरे मन में विकार पैदा हुआ। और, उसे दाल करने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी।

ब्रह्मचर्य को जो मर्यादा हम लोगों में मानी जाती है, उसके मुताबिक ब्रह्मचारी की स्त्रियों, पशुओं और नपुंसकों के बीच नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रकैली स्त्री या स्त्रियों की टोली को उपदेश न करे। स्त्रियों के साथ, एक भासन पर न बैठे। स्त्रियों के धारों का कोई हिस्सा न देखे। दूध, दही, धी वगैरह चिकनी चीजें न खाये। स्नान-स्नपन न करे। यह सब मैंने दक्षिणी अफ्रीका में पढ़ा था। वहाँ जननेन्द्रिय का संयम करनेवाले पश्चिम के स्त्री-पुरुषों के बीच मैं रहता था। मैं उन्हें इन सब मर्यादाओं को तोड़ते देखता था। खुद भी उनका पालन नहीं करता था। यहाँ साकर भी न कर सका।

मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बनने की सच्ची कोशिश कर रहा है, उसे भी ऊपर बताई हुई मर्यादाओं की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य जबरदस्ती से यानी मन से बिच्छड़ जा कर पालने की चीज नहीं। वह जबरदस्ती से नहीं पाला जा सकता। यहाँ तो मन को वश में करने की बात है। जो जरूरत पड़ने पर भी स्त्री को छूने से भागता है, वह ब्रह्मचारी बनने की कोशिश नहीं करता।

इस लेख का मतलब यह नहीं कि लोग मनमानी करें। इसमें तो सच्चा संयम पालने की बात बताई गई है। दम या डोंग के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं सकती।

जो छुपे तौर से विषय-स्नपन के लिए इस लेख का इस्तेमाल करेगा, वह धुंभी और पापी मिला जायगा।

ब्रह्मचारी को नकली बाहों से भागना चाहिए। उसे अपने लिए मर्यादा बना लेनी चाहिए। जब उसकी जरूरत न रहे, तब तो उसे तोड़ना चाहिए^२। (८-१-४७)

२१—ब्रह्मचर्य क्या है, यह बताते हुए मैंने लिखा था कि ब्रह्म यानी ईश्वर तक पहुँचने का जो आचार होना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य है।... ईश्वर मनुष्य नहीं है। इसलिए वह किसी मनुष्य में उतरता है या अवतार लेता है, ऐसा कहें तो यह निरा सत्य नहीं है।.....सब बात तो यह है कि ईश्वर एक शक्ति है, तत्व है, शुद्ध चैतन्य है, सब जगह मौजूद है। मगर हैरानी की बात यह है कि ऐसा होते हुए भी सब को उसका सहारा या फायदा नहीं मिलता, या यों कहें कि सब उसका सहारा पा नहीं सकते।

बिजली एक बड़ी शक्ति है। मगर सब उससे फायदा नहीं उठा सकते। उसे पैदा करने का षटल कानून है। उसके अनुसार काम किया जाय तभी बिजली पैदा की जा सकती है। बिजली जड़ है, बेजान चीज है, उसके इस्तेमाल का फायदा चैतन्य मनुष्य मेहनत करके जान सकता है। जिस चैतनात्मक बड़ी भारी शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं, उसके प्रयोग का भी नियम तो है ही।.....उस नियम का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को पालने का सीधा रास्ता रामनाम है। यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ।...

इस तरह विचार करते हुए मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य की रखा के जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेव ही हैं। सच्ची और समर रखा तो रामनाम ही है^३। (१४-६-४७)

२२—बिनायत में भण्डो तरह निज्ञाप्राप्त एक हिन्दुस्तानी भाई ने अपनी एक उल्लस गांधीजी के सामने इस प्रकार रखी : “..... एक तरह से लगता है कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को ज्यादा कुदरती बनाने से बुराई और पापाचार कम होगा। दूसरी तरह से लगता है कि

१—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अर्धग्रह, शरीरभ्रम, अस्नाद, सर्वाभयजन ।

सर्वधर्म, समानत्व, स्वदेशी, स्वर्गभावना, हीं प्रकाश सेवावीं मन्त्रत्व व्रतनिरचये ॥

२—ब्रह्मचर्य (८- भा०) १० ५४-५६

३—वही १० ५७-५८

एक-दूसरे को छूने से भूराई पैदा हुए बिना रह नहीं सकती ।.....मुझे लगता है कि स्पर्श-सुख की वजह से भ्रामणी, बदमाश हो तो, एक महीने या एक हफ्ते में धीरे भला हो तो, धीरे-धीरे १० बरस में भी पाप की तरफ झुके बिना नहीं रह सकता ।...यह भी खयाल माता है कि स्पर्श-मात्र-छोड़ देने से क्या काम चल सकेगा ?...”

महात्मा गांधी ने उत्तर दिया : “बहुतेरे नौजवान लड़के-लड़कियों की यही हालत होती है । उनके लिए सीधा रास्ता यही है : उन्हें स्वर्णमात्र का त्याग करना ही चाहिए । किताबों में लिखी हुई मर्यादाएँ उस समय में होनेवाले अनुभव से बनाई गई हैं । लेखकों के लिए ये जरूरी भी थीं । साधक को अपने लिए उनमें से कुछ मर्यादाएँ या दूसरी कुछ नई मर्यादाएँ बना लेनी होंगी । भक्तिमंजिल को बीच में रखकर उसके आसपास एक बाधरा खींचे तो मंजिल तक पहुँचने के कई रास्ते दिखाई देंगे । उनमें से जिसे जो आसान हो, उसपर चले और भक्ति या पहुँचें । जिस साधक को अपने-आप पर भरोसा नहीं, वह भ्रमर दूसरों की नकल करने लगे तो जरूर ठोकर खायेगा ।.....

“जिसका राम दिल में बसता है, ऐसे साधक के लिए सारी स्त्रियाँ वहन या माँ हैं । उसे कभी यह खयाल भी नहीं आता कि स्वर्णमात्र बुरा है । उसमें से दोष पैदा होने का डर नहीं रहता । वह सारी स्त्रियों में उसी भगवान को देखता है, जिसे व अपने में पाता है ।

“ऐसे लोग हमने नहीं देखे, इसलिए यह मानना कि वे हों ही नहीं सकते, चर्चब की निशानी है । इससे ब्रह्मचर्य की महिमा पटती है ।.....” (२६-६-४७)

२९—.....सबको अपनी कमजोरी पहचानी चाहिए । जान-बूझकर उसे जो छिपाता है और बलवान की नकल करने जाता है, वह ठोकर खायेगा ही । इसलिए मैंने तो कहा है कि हरेक को अपनी मर्यादा खुद बांधनी चाहिए ।

मुझे नहीं लगता कि किशोरलाल भाई जिस बटाई पर स्त्री बैठी हो, उस पर बैठने से इन्कार करेंगे । ऐसा हो तो मुझे ताज्जुब होगा । मैं तो ऐसी मर्यादा को समझ नहीं सकता । मैंने उनके मुँह से ऐसा कभी नहीं सुना । स्त्री की निर्दोष संगति की तुलना साँप के बिल से करता मैं तो भ्रान्त ही मानता हूँ । इसमें स्त्री-जाति का और पुरुष का अपमान है । क्या जवान लड़का अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा ? बहुत के पास नहीं बैठेगा ? रेल में उसके साथ एक पटरी पर नहीं बैठेगा । ऐसे संग से भी जिनका मन बचल होता हो, उसकी हालत कितनी दयाभरक मानी जायगी ?

यह मैं मानता हूँ कि लोक-संग्रह के लिए बहुत कुछ छोड़ना चाहिए । अगर इसमें भी समझ से काम लेना होगा । यूरोप में नंगी न एक संघ है । उन्होंने मुझे इसमें खींचने की कोशिश की । मैंने साफ इन्कार कर दिया ।

.....नंगी की मिसाल को मैं लोक-संग्रह की आवश्यकता में गिनूँगा । अगर लोक-संग्रह की दलील देकर मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं छुआछूत मिटाने की बात छोड़ दूँ । लोक-संग्रह की दृष्टि से नौ बरस की लड़की की शादी करने का रिवाज बंधू रखने की बात कही गई है । लोक-संग्रह की खातिर दरिया पार जाने से रोका जाता था । ऐसी और भी कई मिसालें दी जा सकती हैं । अगर घर के कुएँ में हम ठहरें, डूब न करें ।

बन्धन ऐसे तो नहीं होने चाहिए कि जिनसे स्त्री-पुरुष का भेद हम भूल ही न सके । हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अनेक कामों में इस कर्क के लिए कोई जगह नहीं है । दरमसल इस भेद को याद करने का बीका एक ही होता है, वह तब, जब काम सवारी करता है । जिन स्त्री-पुरुषों पर सारे दिन ही काम सवार रहना है, उनके मन सड़े हुए हैं । मैं मानता हूँ ऐसे लोग लोक-कल्याण नहीं कर सकते । द्रस्मान की हालत भ्रामतीर पर ऐसी नहीं होती । करोड़ों देहाती अगर सारे दिन इसी चीज का खयाल बियाँ करें, तो वे किसी भी दृष्ट काम के साधक नहीं रह सकते । (१३-७-४७)

महात्मा गांधी के वाच प्रयोगों का विस्तृत वर्णन ऊपर आया है । इन प्रयोगों में स्त्रियों के साथ एक-रसम में वाच, एक-रसम-वाच, एनां मापण और स्त्री-स्पर्श होने रहे । गर्दी की गीसम में महात्मा गांधी को कभी-कभी बंधन होने सपता । वह बड़े जोरों से होता और कुछ गमग तक रहता । उग समय जो गमी में होने, ये महात्मा गांधी के शरीर को अपने शरीर से सटा कर रखने, त्रिगुणे कि उनके बाँधे हुए

धारी को गर्मी पहुँच सके। ऐसे अवसरों पर वहनों भी होती^१। प्रश्न हो सकता है—ऐसी स्थितियों में महात्मा गांधी को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है या नहीं? ऐसा प्रश्न उठा। इस प्रश्न का उत्तर जैनी एकांतदृष्टि से नहीं दे सकता। महात्मा गांधी ने इन सारे प्रयोगों के अवसर पर अपनी मानसिक स्थिति को सम्पूर्णतः निर्विकार बतलाया है। उन्होंने कहा है—“पिता अपनी पुत्री का निर्दोष स्वयं सब के सामने करे, उसमें दोष नहीं देखता। मेरा स्वयं उस प्रकार का है^२।” “इस व्यवहार के बीच अथवा उसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया।” “.....मेरा आचरण कभी छिपा नहीं रहा है।” “.....मेरा आचरण पिता के समान रहा है^३।” “मेरे लिए तो इतनी सारी स्त्रियाँ बहिनें और बच्चियाँ ही थी^४।” अगर महात्मा गांधी की मानसिक, वार्तिक और काव्यिक स्थिति ऐसी ही थी तो कोई भी जैनी उन्हें ब्रह्मचारी कहने का साहस नहीं कर सकेगा। पर उनके मन में जरा भी मोह रहा होगा, अगर ये प्रवृत्तियाँ मोह-बन्ध ही होती रही होंगी, तो महात्मा गांधी अपनी तुला में ही पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं ठहरेंगे। उन्होंने स्वयं ही कहा था—“जिस बात की जाँच करना आवश्यक है, वह है मेरी मानसिक वृत्ति—बहु ठीक है अथवा उसमें काम-वासना का अवशेष है^५।” अगर उसमें “अज्ञातभाव से भी काम-वासना” का अवशेष रहा तो उन्हें ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकेगा।

स्थूलिमद्र ने कोसा गणिका के यहाँ चातुर्मास किया। स्वयं और एक-शाय्या-शयन से दूर रहे, पर जहाँ तक अन्य बाड़ों का प्रश्न था उनकी स्थिति वहाँ नहीं हो कही जा सकती है। रागवती वैश्या के घर में वास था। एकांत था। वैश्या अनुयायी थी। पदसंयुक्त भोजन था। सुन्दर महल था। वैश्या का सुन्दर रूप-दर्शन था। युवावस्था थी। वर्षाऋतु थी। मधुर संगीत था। नाना प्रकार का अनुनय-विनय था। ये सब होने पर भी स्थूलिमद्र दुष्कर, दुष्कर-दुष्कर, महा दुष्कर करनेवाले कहे गये हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं और एक-शाय्या-शयन का प्रयोग किया। उन्होंने स्थूलिमद्र से भी भागे का कदम उठाया। यदि कसौटी ठीक है, यदि स्थूलिमद्र कई बाड़ों की अवस्थिति में भी आत्मनय, मननय के कारण भावार्थ ब्रह्मचारी हो सके तो वैसे ही स्थिति में महात्मा गांधी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, ऐसा कोई भी जैनी नहीं कह सकता।

इस दिशा में सुदर्शन का प्रसंग भी एक प्रकाश देता है। सुदर्शन चम्पा नगरी के बारह ब्रत धारी ध्याक थे। इस नगरी के अधिपति घामीवाहन राजा का मंत्री कपिल, सुदर्शन का मित्र था। उसकी पत्नी का नाम कपिला था। एक बार प्रसंग-वश सुदर्शन अपने मित्र कपिल के घर ठहरे। कपिला उसके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गयी। एक दिन कपिल घर पर नहीं थे। कपिला ने दासी के द्वारा सुदर्शन को कहलाया—“कपिल बीमार हैं और आप को याद कर रहे हैं।” मित्र के स्नेहवत् सुदर्शन कपिल के घर पहुँचा। दासी उसे महल में ले गई। कपिला ने द्वार बन्द कर लिया और सुदर्शन से भोग की प्रार्थना करते लगी। सुदर्शन निर्विकार रहे। कपिला काम-विह्वल हो उनके धारी से सिपट गई। फिर भी सुदर्शन निर्विकार रहा। कपिला बोली : “क्या आप में पुरुषत्व नहीं?” सुदर्शन बोले : “हाँ मैं मर्पुसक हूँ।”

मनोरमा के प्रतिरिक्त सब स्त्रियाँ सुदर्शन के लिए मर्पुसक के समान थीं। वह वास्तव में उन सब के प्रति मर्पुसक-से थे। कपिला उनसे दूर हुई। सुदर्शन पर लौटे।

एक बार राजा ने नगरी में बसन्त-महोत्सव रचा। सब का जाना अनिवार्य था। सुदर्शन की पत्नी मनोरमा भी अपने पुत्रों सहित उत्सव में उपस्थित हुई। महारानी भ्रमया ने, मनोरमा के देवकुमार सदा पुत्रों को देखकर दासी से पूछा—“ये पुत्र किस के हैं?” दासी ने कहा—“यह नगर के सुदर्शन सेठ के पुत्र हैं। मनोरमा इनकी माँ हैं।” भ्रमया सुदर्शन के प्रति मोहित हो गई।

एक बार सुदर्शन चतुर्दशी के दिन दीपक कर रात्रि में रमसान में ध्यानस्थ थे। रानी के कहने से धाय सुदर्शन को उसी अवस्था में उठा कर महल में ले आई। भ्रमया सुदर्शन को आकर्षित करने लगी, पर वह तो मिट्टी के से पुतले बने रहे। वे भ्रमया के समीप भी उसी तरह समाधिस्थ रहे, जैसे रमसान में हों। अन्त में रानी कुपित हो चिल्लाने लगी—“बचाओ !! बचाओ !! सुदर्शन मुझ पर धायाचार कर

१—My days with Gandhi p. 201

२—पृ. ७३

३—पृ. ७४

४—पृ. ७५

५—Mahatma Gandhi—The Last Phase p. 591

रहा है।" द्वारपालों ने सुदर्शन को कैद कर लिया। घाभीवाहन राजा ने सुदर्शन को घाली पर चढ़ाने का आदेश दिया। सुदर्शन सात रहे। नमुकारमन का ध्यान करने लगे। घाली सिंहासन के रूप में परिणत हुई।

इसके बाद सुदर्शन धर्मयोग स्थान पर उपदेश से गृह-त्याग कर मुनि हुए। अब एक दवर्ती नामक वैद्या मुनि सुदर्शन के रूप पर मोहित हो गयी। उसने श्राविका का रूप बनाया। मुनि सुदर्शन आहार के लिए उसके घर आये। वैद्या ने गृह-द्वार बन्द कर लिया और मुनि को अपने घर में करने का प्रयत्न करने लगी। मुनि उस सुन्दरी वैद्या के सम्मुख भी निर्विकार रहे। वैद्या ने आखिर उन्हें छोड़ दिया। मुनि सुदर्शन ने अपनी साधना से मोक्ष-प्राप्त किया^१।

महात्मा गांधी ने जितने गुण ब्रह्मचारी के बतलाये हैं, वे सारे के सारे सुदर्शन में देखे जाते हैं। उनमें नपुंसकत्व की सिद्धि थी। वे ऐसी स्थिति में आ गये जब स्पर्शादि की बाढ़ें स्वयं नहीं रहीं, फिर भी अपनी मानसिक, वाचिक और शारीरिक स्थिति के कारण वे ब्रह्मचारी के आदर्श उदाहरण समझे जाते हैं।

स्पृत्तिमद् और सुदर्शन की स्तुति में कवियों की खेती बहुत हो उठी :

न हुक्म अंघ्र्यलुंघतोऽङ्गं, न हुक्मं सिरसय नचिभाण् ।
तं हुक्मं तं च महासुभावं, जं सो मुनी पश्यवणमि बुष्टो ॥
गिरौ गुहायां विजने वनान्तरे, धासं धयंतो बयिनः सहस्रयः ।
हस्यति रम्ये युवतीजनांतिके, वयौ ॥ एकः शकडालनंदनः ॥
श्रीनंदीपेणरथनेमिसुनीखराट्, बुद्ध्या त्वचा मदने मुनिरप हन्तः ।
ज्ञातं न भेमिजंयुद्धमनानाम्, सुयो भविष्यति निहत्स्व रणांगणे माम् ॥
श्रीनेमितीपि शकडालस्तं विचार्य, अन्यामहे वयममुं भटमेकमेव ।
देवोऽभिर्दुर्गमथिरुद्ध जिगाथ मोहं, यन्मोहनालयसवं तु वयौ प्रविरय ॥

महात्मा गांधी ने स्वयं अपने लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें बाढ़ें नहीं रही। अगर उनकी स्थिति बहिनों के सम्पर्क में भी बिभूद रही तो स्पृत्तिमद् और सुदर्शन की तरह वे भी ब्रह्मचारी क्यों न कहे जा सकेंगे ? यह एक प्रश्न है जिस पर जैनियों को गंभीर विचार करना है।

मुनि स्पृत्तिमद् ने आचार्य संमूतिविजय से वैद्या के यहाँ चातुर्मास करने की आज्ञा ली। स्पृत्तिमद् का यह प्रयोग इस बात का प्रमाण बन गया कि ब्रह्मचर्य की साधना में एक मुनि कितना आगे बढ़ा हुआ हो सकता है। महात्मा गांधी के स्वप्रयोग की इसी दृष्टि से ये। यह इस बात की खोज में थे कि 'संयम धर्म कहाँ तक जा सकता है'।

जैसे स्पृत्तिमद् का प्रयोग उनके पुत्राई सिंहमुफामासी मुनि के लिए एक वर्ष के रूप में नहीं हुआ था और उनके अनुकूल नहीं पड़ा, वैसे ही महात्मा गांधी ने भी कहा था : "निर्दोष स्वर्ग की छूट सेना कोई स्वतंत्र धर्म नहीं"।

मुनि स्पृत्तिमद् और महात्मा गांधी के दृष्टान्त केवल इसी दृष्टि से अनुकरणीय हैं कि मनुष्य को अपने ब्रह्मचर्य की आराधना में कितना दृढ़ होना चाहिए और कितनी ऊँचाई तक पहुँचा हुआ होना चाहिए। वे इस बात का आदर्श नहीं रखते कि सब को ऐसा करना चाहिए। महात्मा गांधी अपने प्रयोगों में रहे हुए सतरो से अच्छी तरह अवगत थे। उनके निम्न शब्द हर समय साधक के कानों में गूँजते रहने चाहिए : "स्त्री-पुरुष के बीच परस्पर सम्बन्ध की मर्यादा होनी ही चाहिए। छूट में जोखम है, इसका मैं रोज प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। जो कोई विकार को धरा होकर निर्दोष से निर्दोष लगनेवाली भी छूट लेता है, वह खुद साईं में गिरता है और दूसरों को भी गिराता है"। "अरे उदाहरण का

१—मिथु-पन्थ इलाकर ख० २, खल १६, पृ० ६३१ से ६६६

२—पृ० ७२

३—वही

४—पृ० ७३

कभी यह भ्रम नहीं कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय ।”

भाचार्य तुलसी ने अनुभव-वाणी में कहा है : “सभी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखें । माता पूज्य होती है । उसमें विकार की दृष्टि नहीं बनती ।” “मातृस्वच्छतातुल्यं दृष्ट्वा स्त्रीत्रिरूपकम्—ब्रह्मचर्य-पालन में सबसे बड़ी चीज स्त्रीमात्र में माता, बहिन और पुत्री-भाव का साक्षात्कार करना है । महात्मा गांधी के अनुसार उन्होंने ऐसी भावना को सम्पूर्ण रूप से उत्पन्न कर लिया था । अतः असाधारण प्रयोगों में भी वे सम्पूर्ण निर्दाग रह सके, ऐसा उनका स्वयं का आत्मनिरीक्षण उन्हें कहता था ।

गांधीजी के बाढ़ विषयक विचार ऊपर में विस्तार से दिये गये हैं । उनमें—“ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित नौ बाढ़ों की जो रुढ़ित कल्पना है, वह मेरे विचारों से अत्यन्त और दोषपूर्ण है । मैंने अपने लिए कभी इसे स्वीकार नहीं किया । मेरे मत से इन बाढ़ों की झाड़ में रह कर सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रयत्न भी संभव नहीं” (पृ० ८८) । “मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बनने की सच्ची कोशिश कर रहा है, उसे भी ऊपर बताई हुई मर्यादामें की जरूरत नहीं” (पृ० ९७), जैसे वाक्य मिलते हैं । ऐसे वाक्यों को एक बार दूर दखा जाय तो देखा जायगा कि धारम से अन्त तक महात्मा गांधी बाढ़ों की आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर सके हैं, उनके खण्डन का नहीं । उन्होंने समय-समय पर वैसे ही नियम बतलाये हैं जो जैन धर्म की बाढ़ों में मिलते हैं ।

सन् १९३२ में महात्मा गांधी ने कहा : “ब्रह्मचारी की अपनी व्याख्या का भ्रम ..... पूरी तरह स्पष्ट तो आज भी नहीं हुआ । ..... जब मैं उस स्थिति में (निविकार स्थिति में) पहुँच जाऊँगा, तब इसी व्याख्या को नयी धारों से देखूँगा ।”

सन् १९४२ में उन्होंने लिखा : “मैंने ब्रह्मचर्य-पालन का मत १९०६ में लिया था, अर्थात् मेरा इस दिशा में धृत्वीय धर्म का प्रयत्न है । ..... मेरे कितने ही प्रयोग समाज के सामने रखने की स्थिति को प्राप्त नहीं हुए । जहाँ तक मैं चाहता हूँ, वहाँ तक वे सफल हो जायें तो मैं उन्हें समाज के आगे रखने की आशा रखता हूँ । क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी सफलता से पूर्ण ब्रह्मचर्य सायद प्रमाण में कुछ सहज बन जाय ।”

महात्मा गांधी के इस दिशा के प्रयोग कौन-से थे और उनमें वे पूर्ण सफल हुए या नहीं, खोज करने पर भी इसका पता नहीं लग सका । ब्रह्मचर्य प्रमाण में कुछ सहज बन जाय, ऐसा कोई नया नियम उनकी ओर से सामने नहीं आया । क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य-पालन के लिए वही नियम अन्त तक बतलाये, जो उन्होंने शुरू-शुरू में बतलाये थे । उनके सन् १९४७ में बतलाये हुए नियम वे ही हैं, जो उन्होंने सन् १९२० में बतलाये ।

ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों का जैसा सुव्यवस्थित रूप जैन धर्म में मिलता है, वंसा अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है । गांधीजी द्वारा बताये हुए नियम भगवान महावीर द्वारा वर्णित समाधि-स्थानों से जरा भी भिन्न नहीं और न कोई नयी बात सामने रखते हैं ।

महात्मा गांधी कहते हैं—“मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहता जिसका अर्थ है—स्त्री का स्पर्श न करना । “स्त्री का स्पर्श न करना ब्रह्मचर्य है”—ब्रह्मचर्य की ऐसी परिभाषा जैन आगम अथवा अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती—जैन धर्म में कहा गया है कि स्त्री-स्पर्श न करने से ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है । पर ऐसा नहीं कहा गया है कि स्त्री-स्पर्श न करना ही ब्रह्मचर्य है । जब साधक पृथक्ता है कि ब्रह्मचर्य-पालन की सुगमता के लिए मेरा रहन-सहन कैसा हो, तब आनी गुरु कहते हैं—वह स्त्री-संस्पर्श आदि का वर्जन करता हुआ रहे :

१—साधक स्त्री-संसर्ग, नपुंसक-संसर्ग, पशु-संसर्ग स्थान में रहनेवाला न हो ।

२—वह दुर्गार-पूर्ण विकारी स्त्री-कथा करनेवाला न हो ।

३—एक दाम्ना, आतन आदि का सेवन करनेवाला न हो ।

४—स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियादि की ओर ताकनेवाला न हो ।

५—प्रणीतमोनी न हो ।

१—पृ० ७४

२—पृथ और पाथेय पृ० ४०

३—सत्याग्रह आश्रम का इतिहास पृ० ४१

४—आरोग्य की कुंजी पृ० ३२

- ६—प्रतिमात्रा में आहार करनेवाला न हो ।
 ७—पूर्व रति, क्रीडाओं का स्मरण करनेवाला न हो ।
 ८—शब्दानुपाती, हपानुपाती और श्लोकानुपाती न हो ।
 ९—मुखाभिलाषी न हो ।
 १०—शरीर-विमूषा करनेवाला न हो^१ ।

महात्मा गांधी ने भी प्रश्नकर्त्ताओं को ठीक ऐसे ही उत्तर दिये हैं, जो उद्धृत ग्रंथों में जगह-जगह प्राप्त हैं । महात्मा गांधी के चिन्तन स्वयं प्रस्तर से लगते हैं । कभी उन्होंने बाइबिल की अत्यन्त आवश्यकता महसूस करते हुए उनके पालन पर अत्यन्त बल दिया और कभी जब उन्होंने स्वतंत्र प्रयोग किये और आलोचना हुई तब बाइबिल की निरर्थकता पर काफी जोर दिया । कभी साधक के लिए उन्हें जरूरी माना और कभी उसके लिए भी उनकी जरूरत न होने की बात कह दी ।

ऐसा होते हुए भी महात्मा गांधी बाइबिल का खण्डन नहीं कर पाये । पर उन्होंने स्वयं बड़ी बाइबिल दी है, जो धर्मण भगवान महावीर ने दी । नीचे तुलनात्मक तालिका दी जाती है, जिससे यह बात स्पष्ट होगी :

१—ब्रह्मचारी स्त्री-नपुंसक-पशु-संसक्त स्थान में न रहे ।

२—बहु मोहोत्तेजक स्त्री-कथा न करे, एकान्त में स्त्री के साथ बात न करे ।

३—बहु स्त्री के साथ एक शय्या, एक आसन पर न बैठे ।

४—बहु स्त्री की मनोहर इन्द्रियों पर टकटकी न लगाये ।

५—बहु कामुक शब्दों की न सुने ।

१—गति और पत्नी को भ्रमण-भ्रमण कमरों में रहना चाहिए^२ ।

...भ्रमण-भ्रमण कमरों में सोना चाहिए^३ ।

२—यदि साध-साध बातें करने में विकार पैदा हों तो बातें नहीं करनी चाहिए^४ ।

३—पति-पत्नी को एकान्त से बचना चाहिए^५ । उन्हें एक-दूसरे के साथ एकान्त-सेवन नहीं करना चाहिए । एक कोठरी में एक चारपाई पर नहीं सोना चाहिए^६ ।

४—घालें दोष करती हो तो उन्हें बन्द कर लेना चाहिए ।...
 भाइयों को सदा नीची रखकर चलने की रीति अच्छी है^७ ।

५—भनेक...ब्रह्मचर्य-पालन में हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन...मायण भादि की भयादायें नहीं जानते^८ ।...कान दोष करें तो उनमें रुई-भर लेनी चाहिए ।
 जहाँ गन्दी बातें हों या गन्दी गीत गायें जा रहे हों, वहाँ वे सुरत रास्ता लेना चाहिए^९ ।

१—(क) देखिए पृ० १२६

(ग) उपदेयमाला गा० ३३४-३३६ :

इतिपयसंकिण्डं, बसहि इत्येकहं च यमं तो । इत्थिजमसंनिसिम्, निरुवणं भुगुर्जजाणं ॥
 पुणरपाणुस्सरणं, इत्थीजणयिहस्वविल्लवं च । अह्वदुल्लं अह्वदुल्लो, विवमं तो अ आहारं ॥
 यमं तो ज विभूसं, जह्म इह यमचेतुसीस । साहु तिगुत्थिजो, निहुभो देवो पसं तो अ ॥

१—अनीति की राह पर पृ० ५६

३—देखिए पीछे पृ० ६२

४—देखिए पीछे पृ० ६५

५—अनीति की राह पर पृ० ५६

६—देखिए पीछे पृष्ठ ६५

७—देखिए पीछे पृ० ६२

८— " पृ० ६५

९— " पृ० ६२

६—वह पूर्व क्रीड़ा का स्मरण न करे।

७—वह विषयवर्द्धक गरिष्ठ आहार का वर्जन करे

८—वह अति आहार न करे

९—वह शरीर-विमूषा और सुगार को दूर रहे

१०—पाँचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन से दूर रहे

६—जो शरीर को तो वश में रखता हुआ जान पड़ता है पर मन में विकार का पोषण करता, वह मूढ़ मिथ्याचारी है।... जहाँ मन होता है वहाँ शरीर अन्त में घसटाए बिना नहीं रहता^१।

७—दूध का आहार ब्रह्मचर्य के लिए विघ्नकारक है, इस विषय में मुझे तनिक भी शक नहीं है^२। मेरी अपनी राय यह है कि जो अपने विकारों को शान्त करना चाहता हो, उसे पी-दूध का इस्तेमाल छोड़ा ही करना चाहिए^३.....विकारो-त्तेजक वस्तुएँ खाने-पीनेवाले को तो ब्रह्मचर्य निभा सकने की भासा ही न रखनी चाहिए^४। ब्रह्मचारी को मिर्च-मसाले जैसी गरमी और उत्तेजना पैदा करनेवाले और मिठाइयाँ, तली-भुनी चीजों जैसे पाचन में भारी पड़नेवाले पदार्थों से परहेज करना चाहिए^५।

८—मित आहारी बनिए, सदा थोड़ी भूल रहते ही चौंके पर से उठ जाइए^६। ब्रह्मचारी मित आहारी नहीं किन्तु अल्पाहारी होना चाहिए^७।

९—पुरुष के भाग्य अपनी देह की सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा ?

१०—पहला काम है ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को समझ लेना। दूसरा काम है इन्द्रियों को क्रमशः वश में लाना। ब्रह्मचारी को (क) अपनी जीभ को तो वश में लाना ही चाहिए। उसे जीने के लिए खाना चाहिए—रसना-सुख के लिए नहीं, (ख) भोजन से वही चीजें देखनी चाहिए जो दूध निष्पाप हों, गन्दी चीजोंकी ओर से उसे अपनी भालें बन्द कर लेनी चाहिए। विवाह निषी कर के चलना—उसे इधर-उधर नचाते न रहना शिष्ट संस्कारवान होने की पहिचान है (ग) ब्रह्मचारी को अस्तीव बातें सुनने और (घ) नाक-से तीव्र उत्तेजक गंध सूघने से भी परहेज रखना होगा। (ङ) अपने हाथ-पैरों को किसी-न-किसी अच्छे काम में लगाये^८। ...कान से विकारी बातें सुनना, भोजन से विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उभारनेवाली चीज को छूना और फिर भी अन्वेन्द्रिय रोकने का इरादा रखना ती माग में हाथ डाल कर जगने से बचने के प्रयत्न के समान है^९।

१—ब्रह्मचर्य (श्री०) पृ० ८

२—आत्मकथा ३, ८

३—अनीति की राह पर पृ० १३६

४—वही पृ० ५५

५—वही पृ० ११०

६—पृ० ६५

७—अनीति की राह पर पृ० ७२

८—अत्मचर्य (प० भा०) पृ० ७

महात्मा गांधी ने कहा है कि साधक अपनी बाढ़ें खुद बना लें। इसमें जैन धर्म का मतभेद नहीं। ब्रह्मचर्य की समाप्ति के लिए जो दस नियम दिये गये हैं, वे अन्तिम संस्था के सूचक नहीं हैं। आगमों में स्पष्ट उल्लेख है कि—जो भी ब्रह्मचर्य में विघ्न डालनेवाली बातें हैं, उनका ब्रह्मचारी वर्जन करे।

महात्मा गांधी ने सूत्ररूप में कही हुई बाढ़ों के अप्याहारों को पूरे रूप से जाने बिना ही उनके द्रुष्टि रूप की उपस्थिति पर उन्नी आलोचना की है।

भगवान् महावीर ने संघ में अमण, धमणी, धावक, धाविका—इन चारों को स्थान दिया। हजारों वर्षों से यह संघ-गठित बनी आ रही है। अमण, धमणियों अथवा गृहस्थ बहियों का स्पर्श नहीं करते और न धमणियाँ अथवा गृहस्थ बहनों धमणों का। फिर भी संघ में सेवा-कार्य अथवा रूप से चलता रहा है। परस्पर वैवाहिक करते हुए भी स्पर्श की आवश्यकता ही नहीं आती। सेवा के लिए स्पर्श आवश्यक होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने जो प्रयोग किये, वे स्वयं स्पर्शमूलक रहे। वे सेवा के लिए स्पर्श के प्रसंग के नहीं। कंधो का सहारा लेना, मग्न अवस्था में बहियों से सर्व-अङ्ग स्नान करना, एक शय्या पर सोना, सेवा के लिए स्पर्श नहीं, पर स्पर्शमूलक प्रवृत्ति हैं। कौन कह सकता है कि स्वयं मोहमूलक न हों ?

अमण, धमणियों का आदर्श है कि वे एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, पर धुंध सेवा के अवसर पर एक दूसरे का स्पर्श नहीं करता, ऐसा महावीर अथवा उनकी बाढ़ों का विधान ही नहीं। वास्तविक वैवाहिक की स्थितियों के प्रतिरिक्त, जैन धर्म में अमण-धमणी का परस्पर स्पर्श पिता-पुत्री, माता-पुत्र, भाई-बहिन ने भी निरपवाद वजित रहा।

बृहत्कल्प सूत्र में निम्न सूत्र मिलते हैं :

१—यदि निर्ग्रंथ के पैर में कीला, काँटा, काँच का टुकड़ा या कंकड़ गड़ गया हो और वह गड़कर टूट गया हो और वह स्वयं उसे निकालने में अथवा समाप्त करने में असमर्थ हो, तो उसे निकालती हुई अथवा विशोधन करती हुई निर्ग्रंथी तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती ॥ ३ ॥

२—यदि निर्ग्रंथ की आँख में कोई जीव, बीज या रज पड़ जाय और वह उसे स्वयं निकालने में अथवा विशोधन करने में असमर्थ हो, तो उसे निकालती हुई अथवा विशोधन करती हुई निर्ग्रंथी तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती ॥ ४ ॥

३—यदि निर्ग्रंथी के पैर में कील, काँटा, काँच या कंकड़ गड़ गया हो और गड़कर टूट गया हो और वह स्वयं उसे निकालने में या विशोधन करने में असमर्थ हो, तो उस काँटे को निकालता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ५ ॥

४—यदि निर्ग्रंथी की आँख में कोई जीव, बीज या धूल पड़ जाय और वह उसे स्वयं निकालने में या विशोधन करने में असमर्थ हो तो उसे निकालता हुआ अथवा विशोधन करता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकर की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ६ ॥

५—यदि निर्ग्रंथी दुर्ग—कठिन, विषम—ऊँचे-नीचे अथवा पर्वतीय स्थानों में चल रही हो और वह गति के स्वतन्त्र ने गिर रही हो या गिरनेवाली हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी भुजाओं से उसके अंग को पकड़ता हुआ या उसकी भुजा अथवा सम्पूर्ण शरीर को पकड़ कर उसे अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ७ ॥

६—यदि निर्ग्रंथी जल-सीकरी से युक्त जलाशय में, पंक में, ढीले कीचड़वाले जलाशय में, उदक की प्रतीति होनेवाले जलाशय में डूब रही हो तो ऐसी स्थिति में उसको पकड़ कर अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ८ ॥

७—जिस समय निर्ग्रंथी नाव में चढ़ रही हो या नाव से उतर रही हो उस समय उसे पकड़ता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ९ ॥

८—निर्ग्रंथी के शिर-चित्त होने पर उसे ग्रहण करता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १० ॥

९—यदि निर्ग्रंथी दोस्त-विज्ञा—सामाजिक के मद से परवशीभूत हृदय हो गई हो तो उसे ग्रहण करता—पकड़ता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रंथी तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ ११ ॥

१—उत्तराध्यायन १६.१४ : संकापाजालि सव्याजि वग्गोआ पणिहाणयं

१०—निर्ग्रन्थी के यशाविष्ट होने पर उसे ग्रहण करता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १२ ॥

११—उन्मादप्राप्ता निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १३ ॥

१२—उपसर्ग को प्राप्त हुई निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १४ ॥

१३—यदि निर्ग्रन्थी साधिकरण—कतोरूपी स्थिति में हो तो उसे पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १५ ॥

१४—प्रापदिवस्त के धा जाने पर बलान्ता या विपण्णवदन्ता निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १६ ॥

१५—मात—सन्त-पानी का प्रत्याख्यान करनेवाली निर्ग्रन्थी (यदि मूर्च्छित हो रही हो) को पकड़ता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १७ ॥

१६—यदि धर्मजात—द्रव्य से उदाम्ण होनेवाले कारणों से निर्ग्रन्थी मूर्च्छित हो जाय तो उस स्थिति में उसे ग्रहण करता हुआ निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ॥ १८ ॥

पाठक देखें कि जैन-धर्म का बाढ़-विषान शुद्ध सेवा-कार्य के भ्रमसर उपस्थित होने पर उनसे पराङ्मुख होना नहीं सिलाता । विकट स्थितियों में भ्रमण-भ्रमणी भी निर्विकार भाव से एक दूसरे के स्पर्श-प्रसंगों में भाग से सकते हैं । पर ऐसी स्थितियाँ जीवन में थोड़ी ही होती हैं । ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर स्वयं-वर्जन सार्वजनिक और सार्वकालिक नियम रहा है, उसमें कोई दोष नहीं बता सकता ।

गृहस्थ-जीवन में जहाँ माता-पुत्र, भाई-बहिन जैसे सम्बन्ध हैं, यहाँ अनिवार्य आवश्यक स्पर्श भर्मादा के साथ हर समाज में स्वीकृत है । उपर्युक्त सम्बन्धों में परिचर्या आदि की आवश्यकताबना निर्विकार स्पर्श किसी भी समाज में गृहस्थों के सर्वादित ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं माना गया है ।

महात्मा गांधी की यह दलील भी ठीक नहीं कि पुत्र अपनी माँ के पैर दबा सकता है, वैसे ही निर्विकार भवस्था में वह स्त्री-मात्र का स्पर्श करे तो दोष नहीं । निर्विकार स्पर्श अपने आप में कोई दोष नहीं पर स्त्री-पुरुषों में ऐसे निर्विकार स्पर्श का प्रचलन भी हितावह नहीं हो सकता । वह विवेका भङ्गुर है, जो विष-मृत के रूप में ही पल्लवित हो सकता है, धमृत-मृत के वृक्ष के रूप में नहीं ।

महात्मा गांधी के स्पर्श-मूलक प्रयोगों पर निर्विकार पुत्र का माता के पैर दबाने का उदाहरण सामू नहीं पड़ता ।

२३-महात्मा गांधी वनाम मशरूबाला

महात्मा गांधी ने बाढ़ों के सम्बन्ध में विचार देते हुए लिखा है : “संसार से माता सोड़-सेने पर ही ब्रह्मचर्य प्राप्त हो सकता है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है ।” “ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं कि मैं स्त्री-मात्र का, अपनी बहिन का भी स्पर्श न करूँ,.....मेरी बहिन बीमार हो और ब्रह्मचर्य के कारण उसकी सेवा करने से हिचकिचाता पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य कौड़ी काम का नहीं ।” “मैं उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहूँ, जिसका अर्थ है—स्त्री का स्पर्श न करना ।” “जिसे रखा भी जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं ।” “मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्य का उपर्युक्त रूप में पालन करने के लिए स्त्रियों के किसी भी तरह के संसर्ग से बिल्कुल बचना चाहिए ।” पाठक देखें कि यहाँ संसक्त-शय्या परिहार, स्त्री-संग परिहार, एकदम्यासन वर्जन—ये बाढ़े विकृत रूप में भ्रमवर्तित हुई हैं और ऐसी परिस्थिति में उनकी आलोचना भी वेदुनियाम-सी बन गई हैं ।

महात्मा गांधी ने उपर्युक्त वाक्यों में बाढ़ों की जो आलोचना की है, उस विषय में मशरूबाला का चिन्तन भी सामने आ जाना आवश्यक है । उन्होंने स्त्री-पुरुष-भर्मादा और स्पर्श-भर्मादा पर चिन्तनपूर्ण विचार दिये हैं । हम नीचे उनके कई तैयारों का सारांश उपस्थित करते हैं :

१—“क्या समाज में और क्या संस्थाओं में, स्त्री-पुरुष के बीच भ्रमेतिक या भाजक सम्बन्ध पैदा होने के उदाहरण हम बहुत बार सुनते हैं । .....यह धामद आसानी से कहा जा सकता है कि आजकल की भोग-विलास की प्रेरणा देनेवाली जीवन-मदति तथा स्त्रियों और पुरुषों की परस्पर सहवास के अधिक भ्रमसर देनेवाली प्रवृत्तियाँ इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही हैं ।”.....

“अपने सामने पवित्र जीवन का आदर्श रखनेवाले और उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहनेवाले अनेक स्त्री-पुरुषों के जीवन में भी भ्रमेतिक सम्बन्ध पैदा होने के किस्से सुने गये हैं । ईश्वर की कृपा से मैं आज तक ऐसी स्थिति से बच सका हूँ । अपने चित्त की परीक्षा करते हुए मैं ऐसा

विलकुल नहीं मानता कि मेरे दिल में ईश्वर ने कोई विशेष प्रकार की पवित्रता रख दी है और उसकी वजह से मैं बच गया हूँ। मुझमें भी साधारण पुरुष की तरह ही विकार भरे हैं, और उनके साथ मुझे हमेशा झगड़ा जारी हो रहता पड़ता है।

“फिर भी, हम जिन्हें अनैतिक या अपवित्र सम्बन्ध मानते हैं, वैसे सम्बन्धों से मैं और जहाँ तक जानता हूँ, मेरे परिवार के बहुत से लोग आज तक बचे हुए हैं। ईश्वर की कृपा के अलावा मैं एक ही कारण मानता हूँ। और वह है सदाचार के स्थूल नियमों का पालन।

मात्रा स्वच्छा दुहित्रा वा पित्रे तु वयःस्पृश्या ।

अनापि न तेः स्पर्शः..... ॥

“जबान माँ, बहन या सड़की के साथ भी आपत्काल के बिना एकान्त में नहीं रहना चाहिए—शिशापत्री का यह सूत्र हमें बचपन से ही रटाय़ा गया था। और मेरे पिताजी तथा भाइयों के जीवन में जिनका पालन करने और कराने का आग्रह मैं बचपन से देखता रहता था।

“स्त्री-पुरुष आपस में भाजाशी से हिलें-मिलें, एक दूसरे के साथ अनेक धूर्त-फिर्त, एकान्त में भी बैठे और फिर भी उनमें विकार पैदा न हो या वे नाजुक स्थिति में न पड़े, तो उसे मैं केवल ईश्वरीय चमत्कार ही समझूँगा। ऐसे चमत्कार कदम-कदम पर नहीं हो सकते। ईश्वरों बरसों में कोई एक स्त्री या पुरुष अले ही ऐसा पैदा हो। लेकिन मैं हर किसी के बारे में सुरत ऐसी श्रद्धा नहीं कर लेता; और ऐसा दावा करने वाले हर किसी के शब्दों पर विश्वास भी नहीं करता। कोई मनुष्य बड़ा श्रद्धांविष्ट और योगीराज माना जाता हो और मुझे कोई यह सफाई पूछे कि उसके निर्विकारी होने के दावे पर विश्वास किया जाय या नहीं, तो मैं पृच्छनेवासे मैं यही कहूँगा कि विश्वास न करने से उत्तरी या आपकी कोई हानि न होगी।

“इस विषय में स्त्री के अनिस्वत पुरुष की स्थिति को ज्यादा संभालने की जरूरत होती है। कोई पुरुष ५० वर्ष तक विकारों से बचा रहा हो, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि अब वह सुरक्षित हो चुका है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ७० वें वर्ष में भी विकारों का शिकार होने का भय उसे नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई यह कहे कि अब मुझे पर स्त्री या पुरुष के साथ एकान्तवास न करने के स्थूल नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं रही, तो मुझे यह संका हूए बिना नहीं रहेगी कि वह ठीक करता है।

“इन स्थूल नियमों का सख्ती से पालन करने का संस्कार मुझ पर पड़ा है, और मुझे लगता है कि इसी कारण से मैं आज तक किसी विषय पर स्थिति में फँसने से बच सका हूँ।

“.....एकान्त-वास का अर्थ अधिक समझने की जरूरत है। जबान स्त्री-पुरुषों के बीच खानपी और लम्बे पत्र-व्यवहार का सम्बन्ध भी एकान्त-वास की ही गरज पूरी करता है, और उसी में स्थूल एकान्त-वास उत्पन्न होता है।

“प्राथमिक जीवन में दूसरे भी बहुत से भयस्थान बढ गये हैं। ये भयस्थान एकान्त-वास से उलटे ढंग के अर्थात् प्रति-सहवास के होते हैं। अनेक प्रकार के कामकाज और शहरी जीवन के कारण कभी अज्ञान में, कभी अनिवाय्यरूप में और कभी अचानक स्त्री-पुरुषों को एक दूसरे के भ्रमों का स्वर्ण हो जाता है। रेलगाड़ियों में, मोटरों में, समाधो में, रास्तों में एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ता है, चलना पड़ता है, हाटपैठ करनी पड़ती है; शिराओं की लड़कियों या बालाश्यों को पढ़ाना होता है—और ये सब दोनों के लिए भयस्थान हैं। इन सब परिस्थितियों में जो अपनी पवित्रता के लिए आवश्यकता से अधिक क्षमिमान करता है, वह गिरता ही है; जो जाग्रत रहता है, ऐसे अवसरों की सुखरूप ही बलि आपत्ति-रूप समझता है और यह मनोवृत्ति रखता है कि पास आने के बजाय यथासंभव इनसे दूँच भर भी दूर रहा जाय, वही ईश्वर की कृपा से बच सकता है।

“जहाँ-जहाँ हम ऐसे दोष पैदा होने की बात सुनते हैं, वहाँ-वहाँ यह देखने में आयेगा कि दोष पैदा होने से पहले ऊपर के स्थूल नियमों के पालन में लापरवाही, उन नियमों के लिए जोड़ा-बहुत अनादर, अपनी संयम-शक्ति पर झूठा विश्वास और बहुत बार अनावश्यक स्त्री-दासिन्व (Chivalry) ये ही।

“जिसे स्वयं जिन दोषों से बचना हो और समाज का—चास करके मोली बालाश्यों का—बचाव करना हो, वह इन नियमों का अग्रतः पालन करे। यही राजमार्ग है।

“अद-अय मेरे जीवन में जिनमें और बरगी हुई उमर की लड़कियों को पढ़ाने का भोगा आया है, तब-तब मेने मदा इन बात का ध्यान रखा है और आज भी रखा हूँ, कि मेरी पत्नी मेरे पास भीड़-रहे या नई शिवाय साथ में हो और मेरे गेजी गुली जगह में बैठकर पढ़ाऊँ, जहाँ

मुझे मालूम हुए बिना हर कोई घा सके। यह चीज मैंने अपने पिताजी और बड़े भाई से सीसी है। स्त्रियों के साथ एक भासन पर सटकर बैठने की बात मुझे प्राथमिक जीवन में निभा लेनी पड़ती है, निन्तु, अच्छी बिलकुल नहीं लगती। अपने भाइयों की जवान लड़कियों का भी प्राचीनवाद के बहाने में जान बूझकर भय-स्पर्श नहीं करता या नहीं होने देता। यदि कोई स्त्री सापरवाही से भयवा भावकल जैसी स्वतंत्रता सी जाती है, उसे निर्दोष मानकर मेरे पास आकर बैठ जाओ है तो मुझे दुःख होता है। ऐसा बर्तव्य भाज के जमाने में 'अति-मार्दी' (Ultra-Puritan) समझा जाता है, यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन इसमें मैंने अपनी और समाज की दोनों की रक्षा मानी है*।

".....मैंने अपने को कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना; विशेष मनोबलवाला नहीं माना। वेदान्त-निष्ठा से सुरक्षित रहा जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। इस अभिमान से गिरने और फिसलनेवालों के उदाहरण मैंने बहुत देखे हैं। ईश्वर की कृपा से, बड़े-बूढ़ों के दिये हुए सत्कारों से और ऊपर बताये गये स्थूल नियमों के पालन से ही मैं अभी तक बच रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के बल पर भाग्य भी बच रहने की आशा रखता हूँ।" (२३-६-३४)

२—“जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दुस्थान में—हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजों में—जो सदाचार-धर्म माना गया है, वह जवान माँ, बहन और बेटी की पर स्त्री की कोटि में ही रहता है और दूसरे की स्त्री के साथ व्यवहार करने में जो मर्यादायें पालनी चाहिए, उन्हीं को इनके साथ के व्यवहार में भी पालने की सूचना करता है। मैंने हिन्दू-मार्दव को इस तरह समझा है कि पर स्त्री को माँ, बहन या बेटी के समान मानना चाहिए और माँ, बहन या बेटी के साथ भी एक खास उमर के बाद मर्यादायुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। इस तरह वह सभी स्त्रियों के साथ एक-सा व्यवहार करने का आदेश देता है।

“यह बात विचारने जैसी है कि माँ, बहन या बेटी को भी इस तरह दो हाथ दूर रखने की प्रथा का लक्षण आवश्यक और उचित है या नहीं, धर्म और समाज के सुधार के लिए आवश्यक है या नहीं। एकाध सोकोत्तर विभूति का व्यवहार इस प्रथा के जन्य से परे हो, यह दूसरी बात है। उसकी लौकिक या सोकोत्तर विशेषता के कारण समाज उसमें कोई दोष न मान कर उसे सहन कर लेता है। लेकिन 'दोष न मानने' का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि करोड़ों मनुष्यों में एकाध के लिए सदा अपवाद रहता ही है*। लेकिन अगर सभी मनुष्य उस प्रथा को तोड़ें, तो समाज सहन नहीं करेगा; मानी उनकी निन्दा किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए, इस विचार के साथ मेरा बहुत विरोध नहीं है कि किसी विरले पवित्र व्यक्ति के लिए इसका अपवाद हो सकता है*। लेकिन जो पिता अपनी माँ, बहन या बेटी का निकट से स्पर्श करने में—उदाहरण के लिए कंधे पर हाथ रखकर चलने में—संकोच रखता है, वह संकुचित मनोवृत्तिवाला है, ऐसा कहा जाय तो यह मुझे ब्राह्म नहीं लगता।

१—२७ जुलाई, १९४७ के 'हरिजनबन्धु' में 'पुराने विचारों का बर्बाद' नाम से गांधीजी ने एक पत्र छपा था। उसमें पत्र लेखक मेरा उल्लेख करके लिखते हैं कि वे तो “यहाँ तक कहते हैं कि स्त्री-पुरुष को एक चट्टाई पर नहीं बैठना चाहिए।”

इस पर गांधीजी लिखते हैं : “अगर यह सच है कि जिस चट्टाई पर कोई स्त्री बैठी हो, उस पर किशोरीलाल भरई न बैठें तो मुझे आश्चर्य होगा। मैं ऐसी पावन्दी को नहीं स्मक सकता। उनके मुंह से ऐसा मैंने कभी नहीं सुना।”

मेरा खयाल है कि पत्र-लेखक ने ऊपर के पैरे के विचारों का उल्लेख किया है। इन विचारों में आज भी मैं कोई परिवर्तन करने का कारण नहीं देखता। एक चट्टाई पर बैठना और एक ही आसन—यानी आम सौर पर जिस पर एक ही आदमी अच्छी तरह बैठ सके, ऐसी जगह, पर या दूसरी काफी जगह होते हुए भी मेरे पलंग पर आकर बैठ जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। रेलगाड़ी, ट्राम, मीढ़-आड़ खचाखच भरी सभा आदि में ऐसा होना अलग बात है। परन्तु किसी के घर मिलने गये हों या अकेले हों, तब ऐसा व्यवहार मुझे बुरा और असभ्य मालूम होता है। इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ या स्त्री का स्त्री के साथ बैठना भी जल्दी नहीं माना जायगा। सदाचार का यह नियम “मिह्रत का काम न करनेवाले सफेदपोश मध्यमवर्ग का” नहीं है; सच पूछा जाय तो यही वर्ग इस नियम का कम पालन करता है। शहर के मजदूरों के बारे में तो निश्चयपूर्वक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि “गाँव के किसान और कारीगर जिस ढंग से रहते और काम करते हैं” उनमें यह नियम अधिक पाला जाता है। (जनवरी १९४८)

२—स्त्री-पुरुष-मार्दा (स्त्री-पुरुष सम्बन्ध) पृ० ३४-३८

३—इस वाक्य में ‘सदा अपवाद रहता ही है’ के बदले में अब मैं यह सुधार करना चाहता हूँ : ‘समान उदारता से या निर्दलता से उस पुरुष के दूसरे मदान गुणों को ध्यान में रखकर उसके दोषों की उपेक्षा करता है।’ (जनवरी, १९४८)

४—‘इसलिए...अपवाद हो सकता है’—यह वाक्य मैं निकाल देना चाहूँगा। (जनवरी, १९४८)

“सब पृथा जाय तो स्त्री-पुरुष के बीच की जो मर्यादा है, उसका पालन स्त्री-स्त्री में या पुरुष-पुरुष में करना जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। स्त्रियों स्त्रियों के साथ और पुरुष पुरुषों के साथ जान-बूझ कर आवश्यकता से अधिक स्पर्शादि करें तो वह दोष ही माना जायगा। यानी स्त्री-पुरुष के बीच जो मर्यादाएँ बताई गई हैं, वे दो विभिन्न जातियों के कारण ही नहीं बढाई गई हैं। बात इतनी ही है कि दो विभिन्न जातियों के लिए उनका ज्यादा स्पष्टीकरण किया गया है—उन पर ज्यादा जोर दिया गया है।

“गोपीजी कहते हैं—“जो ब्रह्मचर्य स्त्री को देखते ही डर जाय, उसके स्पर्श से तो कोस दूर रहे, वह ब्रह्मचर्य नहीं। साधना में उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वह स्वयं साध्य बन जाय तो वह ब्रह्मचर्य नहीं।”.....ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का, पुरुष का, श्वर का, मिट्टी का स्पर्श एक-सा होना चाहिए।”

“इस भाषा को आवश्यक शब्दाहारों के साथ समझें, तो यह भूले ठीक मालूम होती है। शब्दाहार ये हैं : “जो ब्रह्मचर्य धर्म पैदा हो जाने पर भी स्त्री को देखते ही डर जाय.....” तथा “विवेक दृष्टि रखकर ब्रह्मचारी के लिए स्त्री का....” जिस तरह हम गीताजी के सम-दृष्टिवाले श्लोकों में इन शब्दों को शब्दाहार के रूप में समझते हैं, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। वहाँ जैसे समदृष्टि का धर्म यह नहीं होता है कि गाय की तरह ब्राह्मण को भी बिनाले और घास खिलाया जाय, या ब्राह्मण की तरह गाय के लिए भी आसन दिखाया जाय बल्कि यह होता है कि हर प्राणी के प्रति समान वृत्ति रखते हुए भी हर एक की विवेकयुक्त सेवा करनी चाहिए, वैसे ही यहाँ भी हर एक का समान वृत्ति से परम्पु केवत् विवेकयुक्त स्पर्श किया जाय। दो वर्ष की बाला और २५ वर्ष की युवती के स्पर्श के प्रति ब्रह्मचारी की समान वृत्ति होनी चाहिए। फिर भी दो वर्ष की बाला को वह गोद में बैठाये, उसके साथ वात्सल्य खेल खेने और भावत होने के कारण कभी-कभी उसे चुम भी ले, तो वह निर्दोष माना जायगा। लेकिन २५ वर्ष की युवती के साथ वह यह सब नहीं करेगा—नहीं कर सकता। भर्षाद सकट का कारण पैदा किए बिना नहीं करेगा; और उसे चुम लेने की तो संकट में भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह भेद किस लिए? इसका कारण यह है कि दोनों के बारे में एक-सा निर्विकारी होने पर भी जिसके साथ क्या बर्ताव उचित है, यह उसकी भाँति जानती है, मन जानता है और बुद्धि जानती है। यही उसका विवेक है।

“कोई मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचारी हो, अपनी निर्विकारी अवस्था को वारे में उसके मन में जरा भी शंका न हो, वह छाती ठोक कर यह भी बह सके कि किसी भी परिस्थिति में उसके मन में विचार पैदा नहीं होगा, फिर भी यदि वह मनुष्य-समाज में साधारण जनता के लिए सदाचार के जो नियम आवश्यक मालूम हों उनकी मर्यादा में रहे, तो क्या इसे उसके ब्रह्मचर्य का दोष माना जायगा? और यदि ऐसे नियम पालने से वह भ्रूरा ब्रह्मचारी माना जाय तो इससे क्या? क्योंकि वह कितना निर्विकार है, इसकी अपने संतोष के लिए परीक्षा करने या जगत के सामने यह सिद्ध कर दिखाने की उसकी जिम्मेदारी—पैदा हुआ धर्म—नहीं है। उसकी जिम्मेदारी या धर्म तो हर बात में अपनी आचरण ऐसा रखने की है, जिसका यदि भ्रविष्य की पुरुष अनुकरण करे तो भी उसके समाज में दोषयुक्त आचरण का निर्माण न हो; उसका अनुकरण करने से समाज में रसिक स्त्री-पुरुषों की मनोदशा को पोषण न मिले। बल्कि संयमी स्त्री-पुरुषों की मनोदशा का निर्माण हो और उसे पोषण मिले।

“किन्हीं मनुष्यों में बड़ी-बड़ी संख्याओं का मुँह से गुणाकार कर देने की शक्ति होती है। यह उसकी विशेष सिद्धि मानी जायगी। फिर भी यदि वह शिक्षा बन जाय, तो उसे बालकों की संख्याएँ लिखकर और एक-एक र्क लेकर गुणा की रीति इस तरह सिखानी होगी, मानो उसके पास ऐसी कोई सिद्धि है ही नहीं। यदि ऐसी सिद्धि प्राप्त करने की कोई विशेष रीति हो तो, वह बालकों को बतानी चाहिए। यदि वह केवल जन्मसिद्ध शक्ति हो, तो किसी समय भले ही वह उसका उपयोग करे। लेकिन इससे गुणाकार करने की शक्ति की पद्धति का निषेध नहीं किया जा सकता, और बालकों को सिखाने के लिए तो वह उसी पद्धति का उपयोग कर सकता है। उसी तरह जो दृढ़ ब्रह्मचारी हो, उसे ऐसे नियमों का दोषन व पालन करना चाहिए, जो समाज के प्रयोजनीय साधकों और भोगियों के लिए ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने में सहायक सिद्ध हों। मैं इसी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया करता हूँ।

“गोपीजी का एक दूसरा वाक्य यह है—“स्त्री के स्पर्श के भोके बूँटे बिना भनायास ही स्त्री का स्पर्श करने का मोका था पड़े, तो ब्रह्मचारी उग हाने में भागेगा नहीं।” इन वाक्य में भी ‘कर्तव्य की दृष्टि से’ ‘धर्म सम्मक कर’ जैसे शब्द जोड़ देने चाहिए, क्योंकि यह निरव्यय रत्ना बर्ता है कि गाय पनायास था पड़ा है और गाय भनायास था पड़ा मान लिया गया है। निनी क्रिया को करने की आशय डालने से बह

सहज या स्वाभाविक हो जाती है और फिर वह बनायास भा पड़ी मालूम होती है। उदाहरण के लिए, मुझे लेख लिखने की आदत है, इसलिए कई संपादक मुझसे लेखों की मांग किया करते। अब एक तरह से देखें तो यह कहा जा सकता है कि 'लेख लिखने का काम मुझ पर सहज ही भा पड़ता है।' लेकिन हर समय वह धर्म के रूप में भा पड़ता है, ऐसा कहना कठिन है। लेख लिखने का धर्म भा पड़ा है, ऐसा तो कुछ धर्म में भी हमी कहा जायगा, जब उस लेख के प्रकाशन की जिम्मेदारी मुझ पर हो भयवा कोई विचार मुझे इतना महत्वपूर्ण लगे कि उसे जनता की समझाना विवेक-बुद्धि से मुझे जरूरी मालूम होता हो। हम जानते हैं कि विवेक-बुद्धि का उपयोग करने में भी कभी-कभी धारम-बंधन होती है। फिर भी यह तो माना ही जायगा कि यथासंभव हमने विवेक-बुद्धि का उपयोग किया है। सारांश यह है कि बनायास भा पड़नेवाला प्रत्येक कर्म, धर्म नहीं ठहरता; और इसलिए यह बचाव नहीं किया जा सकता कि कोई कर्म बनायास भा पड़ा, इसलिए किया गया। गीता में यह अवयव कहा गया है कि 'सहजं कर्म कौन्तेय, सद्योपमपि न त्यजेत्।' लेकिन जो धर्म न हो, उसे गीता ने कर्म ही नहीं माना है। यह विकर्म है, और इसलिए अपकर्म है। उसके लिए बनायास भा पड़ने का बहाना नहीं किया जा सकता। फिर गीता में 'सहज' का अर्थ 'बनायास भा पड़नेवाला नहीं', यत्किं सहज—साध उत्पन्न हुआ—स्वाभाविक, प्रकृति-धर्म के अनुसार है। कोई कर्म सहज ही और कर्तव्यरूप में भा पड़ा हो, तो भी वह बांधपुक्त होने पर भी नहीं छोड़ा जा सकता।

'आप यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी कठिन है। इसका अर्थ यही है कि हमारे जमाने में करोड़ों मनुष्यों के लिए ब्रह्मचर्य असंभव-सा है। एकाग्र के लिए वह स्वाभाविक हो सकता है; और प्रति-गुरुपार्थी के लिए प्रयत्न-साध्य है। अतः करोड़ों के लिए तो ऐसा ही धर्म बताया होगा, जिससे वे भोग में मर्यादा का पालन कर सकें, प्रति भोग की तरह न वह जाय और मर्यादा-पालन करनेवालों की दिनोदिन संयम की ओर प्रगति हो।.....'मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य की साधना के मार्ग का और मर्यादा के निमर्गों का इस तरह विचार होना चाहिए।

'इस बारे में हम सिर्फ कल्पना के पोड़े दीड़ाना चाहें, तब तो कहीं के कहीं पहुँच सकते हैं। यदि ऐसा कहें कि जो स्त्री के सहज या साधारण स्वर्ग से भागे, वह ब्रह्मचारी नहीं, तो जो एकान्त-वास से या बतारहारपूर्वक संभोग करना चाहनेवाले से डरकर भागे, उसे भी ब्रह्मचारी बतै कहा जाय? और संकर की क्या में बताया गया है जैसे क्रोध से कामदेव को जला देनेवाला भी ब्रह्मचारी बतै? ब्रह्मचारी तो भागवत में नारायण की क्या में बताया गये मनुष्य को कहा जा सकता है। यानी जो अप्रसाराओं में वह सके कि "तुम मने ही ताचा परन्तु मेरे तप के प्रभाव से मैं या तुम—दोनों में से किसी में भी विकार पैदा नहीं होगा।" विकारी वातावरण में स्वयं तो निविकार रहे ही, पर जो विकारी के विकार को भी शान्त कर दे, वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ऐसे ब्रह्मचर्य को साध्य मानें, तो उसकी साधना क्या है? इसमें मुझे कोई शंका नहीं कि वह साधना अनावश्यक सामान्य स्वर्ग करते रहना या स्त्री पुरुष के साथ एकान्त-वास के प्रयोग करते रहना तो ही हो नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि जिस स्वर्ग की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसा हर तरह का स्वर्ग त्याग्य ही माना जाना चाहिए। न केवल स्त्री या पुरुष का, न केवल प्राणियों का, बल्कि जड़ पदार्थों का भी ऐसा स्वर्ग त्याग्य है। स्वर्गनिष्ठ सारी स्वत्वा पर फैली हुई है। वह चाहे जिस जगह से और चाहे जिसके स्वर्ग से विकार पैदा कर सकती है। भोग में उसकी सीमा अवश्य है। जहाँ जड़ या चेतन—किसी का भी लिपटकर स्वर्ग करने की इच्छा होती है, वहाँ सूक्ष्म कामोपभोग है। इस तरह की स्वर्गच्छा न हो और यदि हो तो उसके प्रति मन निविकार रहे—ऐसी वांछ और दृष्टि प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्य की साधना है। यह सब है कि इसमें अन्त में भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी; लेकिन आरम्भ में या अन्त में भी लिपटने की, स्वर्ग को खोजने की या उसकी आदत डालने की जरूरत नहीं होगी चाहिये। सूक्ष्म स्वर्ग बनायास नित्य के जीवन में होते ही रहते हैं। आदत के लिए, परीक्षा के लिए उतना स्वर्ग काफी है। जिस प्रकार लवचा को जीतने के लिए सर्द या घूप में बैठना, पंचाग्नि में तपना, काटों पर सोना आदि साधना जड़ और तामसी हैं, उसी प्रकार इन स्वर्गों के सेवन को साधना कहें तो वह रक्षिक और राजसी साधना है। इस रास्ते में गिरे तो बहुत हैं, परन्तु पार कौन लगे हैं, यह तो प्रगुही जाने।

'इस बारे में गांधीजी का अनुकरण करने का मोह छोड़ देना चाहिये। गांधीजी की तो सब मार्गों में पराकाष्ठा होती है। उनके त्याग, दीर्घधर्म और प्रत-पालन का अनुकरण करके उन्हें कोई अपना जीवन-धर्म नहीं बनाता, लेकिन उन ही संगीत की रचि, स्त्रियों के साथ निःसंकोच व्यवहार और कुछ सूक्ष्म सुपेठों की आदतों का अनुकरण करने का मोह होता है। परन्तु गांधीजी को जिस बात में जिस क्षण अपनी भूल मालूम हो जाती है, उसमें से जमी दाण पीछे हटने और सारे जगत के सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्राणी मानने में उन्हें कभी संकोच नहीं

होता। दूसरों को तो प्रतिष्ठा के और ऐसे दूसरे कितने ही विचार आते हैं।

“मुझे लगता है कि गीता के श्लोक को” आपने बहुत गलत तरीके से लागू किया है। आपके धर्म के अनुसार तो संयम के सारे प्रयत्न मिथ्याचार में शामिल हो जायेंगे। विवाह की इच्छा रखनेवाले एक वृद्ध पुरुष को मैंने इस श्लोक का ऐसा ही अर्थ करते सुना है। वे कहते थे कि जब मेरे मन में तीव्र विषय-वासना है, तब मेरे स्थूल संयम-मालने से क्या होगा? यह तो केवल मिथ्याचार ही होगा। इसलिए मुझे धारि कर लेनी चाहिए। ‘य’ शराय के लिए तड़पता रहता हो, ‘य’ पराई स्त्री को कुटुम्ब से देखता हो, ‘य’ का किसी की धड़ी चुरा लेने का मन करता हो, परन्तु वे अपनी इन्द्रियों को बस में रखते हो, तो क्या इसे मिथ्याचार माना जायगा? क्या उन्हें शराब का नशा, धूमिआर, पोते भादि करना चाहिये? विषयों का स्मरण हो सकता है, इच्छा भी हो सकती है, परन्तु इस कारण कर्मेन्द्रियों का संयम गनत है—ऐसा इस श्लोक का अर्थ करना मुझे ठीक नहीं लगता। जैसा कि मैंने ऊपर कहा—‘गीता के अनुसार जो कर्म धर्म नहीं, वह कर्म ही नहीं है; वह विकर्म या म-कर्म है।’ विकर्म की तरफ बाहे जितना हमारा मन दौड़े, हमें वह पागल भी बना दे, तो भी उससे कर्मेन्द्रियों को हमेशा हठपूर्वक रोकना ही चाहिये। परन्तु जो कर्म धर्म हैं, उनमें इन्द्रियों का संयम करना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पैदा हो तो गीता कहती है कि ‘मन में उनकी प्रासक्ति रखना और स्थूल त्याग करना ठीक नहीं है। सबसे उत्तम होगा तो यह होगा कि प्रासक्ति न रखकर वे कर्म किये जायें।.....’

“.....” कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें करने की धर्म—सदाचार—इजाजत देता है; लेकिन वे अनिवार्य कर्तव्य के रूप में नहीं होते। ऐसे कर्मों के बारे में भी यह श्लोक लागू हो सकता है। उनमें प्रासक्ति हो तो धार्मिक ढंग से उन्हें करते क्यों नहीं? लेकिन प्रासक्ति न हो तो कोई उन्हें करने को नहीं कहता। परन्तु प्रासक्ति है, इसलिए अधार्मिक ढंग से उन्हें करना तो ठीक नहीं।

“लेकिन प्रासक्ति होने पर भी वे धर्म करने ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। साधक प्रासक्ति के समय में ही संयम का प्रयत्न करता है। वह इन्द्रियों को रोकता है, मन को मोड़ना चाहता है, पर सफल नहीं होता। उसका यह संयम कैसा माना जायगा? सफलता नहीं मिलती, इसलिए उसने समय के लिए हम भले ही उसे मिथ्याचार कहें। परन्तु यह उसी तरह मिथ्या है, जिस तरह गणित के किसी झटपटे सही जवाब की रीति से किये जाने पर भी कहीं नजर से भूल हो जाने के कारण गलत उत्तर भावे और हम उसे मिथ्या कहें। इसमें उत्तर गलत भ्रामा है, लेकिन रीति सही है। उसी तरह संयम का प्रयत्न भले निष्फल गया, लेकिन उसकी रीति तो सही है। वह मिथ्याचार है, इसका यह धर्म नहीं कि वह सत्य-विरोधी धाचार है; उसका धर्म केवल इतना ही है कि वह उस क्षण के लिए गलत—मिथ्याचार है। उसे मिथ्याचार कहें तो, ऐसे संकटों मिथ्याचार उचित माने जायेंगे।” (२५-४-३५)

३—“.....” धर्म की रक्षा के लिए व्यवहार की मर्यादा बांधना और पासना जरूरी तो है, लेकिन उस मर्यादा की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए, वरना वह मर्यादा भी धर्म बन जायेगी। उदाहरण के लिए खाने-पीने की चीजों, बर्तनों, कपड़े-सजे वगैरह के बारे में स्वच्छता का नियम बेशक होना चाहिये। परन्तु जब हम इस स्वच्छता को एक ऐसा धर्म बना डालें कि वह धर्म का झङ्ग बनने के बजाय धर्म की प्राप्ता का महत्व ग्रहण कर ले, तब स्वच्छता का वह नियम दोषरूप ही माना जायेगा। झाड़ू की रक्षा के लिए बाड़ लगानी चाहिए। लेकिन यदि यह बाड़ ही झाड़ू को निगल जाय, तो वह रजक के बदले भक्षक बन जायेगी।

“घूँघट या पर्दा की प्रथावाले समाज में जो माँ, बहन या लड़की अपने पुत्र, भाई या पिता का पर्दा नहीं करती। अगर ऐसा हो तो वह प्रतिपाद्यता ही कही जायेगी। फिर भी माँ, बहन या लड़की के साथ भी एकान्त में न रहा जाय और मर्यादा में रहकर ही हिला-मिला जाय, इस सूचना में धर्म की मर्यादा बांध दी गई है। जो नियम माँ, बहन या लड़की के साथ के बरताव में पासा जाय, वही दूसरी स्त्रियों के साथ के बरताव में वितोष भ्रात्रह से पासा जाय, यही धर्म है।

१—कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।

इन्द्रियाण्यन्विमुदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥३-५

—कर्मेन्द्रियों का संयम करके जो मूढ़ पुरुष मन में विषयों का स्मरण किया करता है; वह मिथ्याचारी कहा जाता है।

२—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (स्पर्ग की मर्यादा) प्र० ६६-७६

“किंती स्त्री-पुरुष को एक-दूसरे के सम्बन्ध में घाना ही नहीं चाहिए, ऐसा धर्म नहीं बनाया जा सकता । यदि दोनों एक-दूसरे का मुल नहीं देंगे, ऐसा धर्म बना कर स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक-सा लागू किया जाय, तो उससे भी सामाजिक जीवन घनत्व बन जायेगा । कोई सूरदास यदि यह देखकर अपनी छाँटे फोड़ ले कि वह पापी बने बिना नहीं रहूँगी, तो वह उसकी अपनी पसन्दगी मानी जायगी । लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शोल और पवित्रता की रक्षा के लिये छाँटे फोड़ लेना धर्म है । यदि कोई भक्त-संग्रदाय छाँटे फोड़ने की धर्म बना ले, तो उसे रोकने का भी कर्तव्य पैदा हो सकता है । उसी तरह कोई निवृत्ति-भार्या जबत या साधक ब्रह्मचर्य पालने के लिए स्त्री-सहवास का छात्रो प्रकार से त्याग करें, तो वह उनकी स्वतंत्र पसन्दगी मानी जायगी, और वह कभी जरूरी भी नहीं हो सकती है । लेकिन इसे यदि समाज का धर्म बना दिया जाय, तो उसमें अतिशयता का धर्म माना जायगा । उसी तरह यदि कोई सुन्दर स्त्री को यह अनुभव होना हो कि अपनी या पुरुषों की रक्षा के लिए, उसका मुँह छिपाकर रखना ही सुरक्षित मार्ग है । और जिस कारण से वह स्वेच्छा से चुर्का पहने मा धूपट करे, तो उसके विज्ञापन शिकार करने की शायद हमें जरूरत न रहे । लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करना उसका धर्म है ।

“.....भगर यह अनुभव हो कि स्त्रियों के पदां करने से पुरुषों के विकार कुछ घान्त रहते हैं, तो भी उसे धर्म का नियम नहीं बनाया जा सकता ।

“मैं जब यह कहता हूँ कि सिर्फ मन की पवित्रता पर आधार न रखकर स्पूल नियम भी पालने चाहिये, तो उतका यह मतलब नहीं है कि मैं स्पूल नियमों के पालन को मन की पवित्रता का स्थान देता हूँ । ” (७-१०-३४)

४—“.....यह जरूर है कि मैं स्त्री-पुरुषों के परस्पर मिलने में मर्यादा-पालन की आवश्यकता मानता हूँ । और जो मर्यादाएँ मैंने सुझाई हैं, वे मेरे खयाल से स्त्री-पुरुष के साथ मिलकर काम करने में बाधा नहीं डालतीं । मैं यह सोच भी नहीं सकता कि साथ मिलकर काम करने के लिए एक-दूसरे के साथ एकांत में रहने, एकांत में गुप्त धार्य करने या जान-बूझ कर एक-दूसरे के भ्रष्टों की छूने की जरूरत क्यों पैदा होनी चाहिए । एक खास उन्न में केवल पुरुष-पुरुष का और स्त्री-स्त्री का ऐसा सहवास भी भ्रमिष्ट होता है, तब यदि स्त्री-पुरुष का सहवास ज्यादा भ्रमिष्ट सिद्ध हो, तो कोई भ्रमरन की बात नहीं ।

“कुछ नवयुवक इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ३० वर्ष की भरी जवानी में होते हुए और जवान लड़कियों के साथ मजाजी से मिलते हुए भी उन्होंने पवित्र जीवन बिताया है और मेरी बताई हुई मर्यादाओं के पालन की जरूरत महसूस नहीं की । उनका जीवन पवित्र रहा है, यह उनकी बात में सब मान लेता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ । मैं चाहता हूँ कि उनकी बड़ी स्थिति जीवन के घात तक बनी रहे । लेकिन मैं उन्हें सावधान कर देता हूँ कि जीवन के इतने ही अनुभव से वे फूल कर कुप्पा न हो जायं । यह तो बँसी ही बात हुई, जैसे कोई कहे कि हम २० वर्ष तक घाग से जले नहीं, इसलिए घाग से जलने का डर भूझा है ।

“बहुत से नवयुवकों को शायद यह पता नहीं होगा कि पुरुष के जीवन में—और खास करके महत्वाकांक्षी पुरुष के जीवन में—नीचें निरने का समय ३५-४० की उन्न के बाद शारंर होता है । डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और बुद्धों का अनुभव है कि पिछले २५ वर्षों के घाकड़े वह बताते हैं कि व्यभिचारी जीवन बितायेवाले पुरुषों का बड़ा हिस्सा ३५-४० की उन्न पार कर चुकनेवालों का रहा है । इसके पीछे कारण भी रहता है । इस उन्न तक उसाही नवयुवकों के हृदय में विषय-भोग की अपेक्षा छोटी-मोटी धमितापायें पूरी करने के मनोरथ ज्यादा बलवान होते हैं । भोग-विलास का इस उन्न में प्रमुख स्थान नहीं होता । इसलिए वे इस इच्छा को दबा भी देते हैं । इस उन्न में भी जो युवक भोगों के पीछे पड़ा हो, वह रोगी कहा जा सकता है । इस उन्न के बाद उसके जीवन में मोड़ी स्थिरता आती है, वह थोड़ा-थोड़ा धीर चित्ताभी से मुक्त हो जाता है, शायद कुछ फुरसतवाला, स्वतंत्र और पहने की अपेक्षा खाने-पीने के ज्यादा सुभीते पा सकनेवाला हो जाता है । उसकी महत्वाकांक्षाएँ ठंडी पड़ जाती हैं, और भगर उसका जीवन प्रपंच में बीता हो तो वह थोड़ा बहुत धूर्त भी बन जाता है । इसके साथ यदि उसकी सदाचार और नैतिकता की भावना शिथिल हो, तो उसके मिरने की संभावना बढ़ जाती है । इसलिए यह कहा जाता है कि व्यभिचारी पुरुषों का बड़ा हिस्सा इस उन्न को पार कर चुकनेवाला होता है ।

“इस पर से यह कहा जा सकता है कि ३० वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालने की बात कहना किसी असंभव बात की सूचना नहीं है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि इस उन्न तक नियम-पालन करने की जरूरत नहीं, या इस उन्न से पहले विवाह-सम्बन्ध जोड़े बिना

किया गया विषय-भोग निर्दोष है। यह तो वैसे ही होगा जैसे यह कहना कि ग्रामतीर पर 'वेन्सर' ३५-४० की उम्र के बाद होता है, इसलिए इस उम्र तक यह रोग उत्पन्न करनेवाली चीजें छूट से खाई जा सकती हैं।" (२१-१०-३४)

५—“हिंसा न करनी जंतकी, परत्रिया संगको त्याग; भांस न खावत, मद्य को पीवत नहीं बड़भाग।

विषया को स्पर्शत नहीं, कनत न आत्मघात; चोरी न करनी काहुकी, कटक न कोठको लगात।

निन्दत नही पोउ देयको, विन खपतो नहीं खात; विमुक्त जीव के यदन से कथा सनी नहीं जात।

यह विधि धर्म सह नियम में, वतें सब हरिदास; भजे भी सहजानन्द प्रभु, छोड़ी और सब भास।

रही एकादश नियम में करो श्रीहरिपद प्रीत; प्रेमानन्द के घाम में, जाओ निःशंक जग जीत।”

“—यह स्वामिनारायण-संप्रदाय की साय-प्रार्थना के दिले पाठ का एक हिस्सा है। मेरे पिताजी जीवन में इसे अग्रसरः पालने और और दूसरों से पलवाने का आग्रह रखते थे। बम्बई शहर में रहकर भी वे स्वयं इन नियमों का इतनी सख्ती से पालन करने के कि मुत्तैर तीसरे मोड़वाड़े के संकड़े और भीड़-भाड़केवाले रास्तों पर भी किसी विषया का स्पर्श न हो जाय, इतना ध्यान रखते थे। और कभी स्वयं हो जाता, तो एक बार का उपवास कर लेते थे।

“एकान्त से बचने के बारे में उन्होंने हमें जो सिखा दी थी, उसका एक किस्सा यहाँ कह दूँ। एक बार मेरी छोटी बहन (१२-१३ साल की) एक कमरे में कंधी कर रही थी। उस बीच कोई परिचित गृहस्थ उन कमरे में दाखिल हुए। कमरा खुला था। उसकी बनावट ऐसी थी कि धाते-जाते किसी की भी नजर अन्दर पड़ जाती थी। मेरी बहन उनके धाने पर कमरे से उठकर चली नहीं गई और कंधी करती रही। मेरे पिताजी ने दूसरे कमरे से ये यह सब देखा। उन्होंने बहन को पास बुलाकर 'भावा स्वसा दुहित्रा वा' सहजानन्द स्वामी की भाशा समझाई। फिर कहा कि इस भाशा का अर्थ हुआ है, इसलिए प्रायश्चित्त के रूप में तुम्हें एक दिन का उपवास करना चाहिए।

“स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध” नाम के मेरे लेख पर कुछ नवयुवक और प्रौढ़ युवक भी चिढ़ गये थे—“जो मर्यादा-धर्म में विश्वास रखते हैं, उन में से भी कुछ को ऐसा लगेगा कि मेरे पिता का यह बरताव मर्यादा की भी मर्यादा को लांघ गया था। कुछ यह भी कहेंगे कि इस तरह पाला गया सदाचार वास्तव में सदाचार ही नहीं है; इस तरह पाला गया ब्रह्मचर्य वास्तव में ब्रह्मचर्य ही नहीं है। लेकिन यह राय भी कोई नई नहीं है। स्थूल नियम-पालन का यह विशेष स्मृतियों जितना ही पुराना है।

“.....एक बार एक बंरागी साधु ने सहजानन्द स्वामी के साथ चर्चा करते हुए कहा : “स्वामिनारायण, आपने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन एक बात बहुत दुरी की। आपने स्त्री-पुरुष के अलग-प्रलग बाड़े बनाकर ब्रह्म में भेद डाल दिया।” सहजानन्द स्वामी ने उत्तर दिया : “बाबाजी, यह भेद कोई रहनेवाला छोड़े ही है। मैं एक विशेष धिनवाला प्रायया हूँ, इसलिए मैंने यह भेद कर डाला है। मेरी थोड़ी-बहुत धिन इन लोगों (धियों) को लगी है। वह जब तक टिकेगी, तब तक यह भेद रहेगा। फिर तो आपका ब्रह्म पुनः एक ही हो जाने वाला है।”

“.....ये कड़े नियम संसारी समाज के लिए न तो बनाये गये और न सोचे गये थे। परन्तु यदि नियमों को 'धिन' का नाम दिया जाय, तो कहा जा सकता है कि संसारी समाज में भी कुछ मर्यादास्त्री धिन की छूट उन्होंने जरूर लगाई थी। यह छूट मेरे पिताजी को विरासत में मिली थी। उन्होंने विचारपूर्वक उसका पोषण किया था और हमें भी यह छूट लगाने की कोसिसा की थी। मेरी दृष्टि के अनुसार मुझमें यह 'धिन' टिकी रही है; और मैं मानता हूँ कि उसके टिके रहने में मेरा अपना और समाज का हित ही हुआ है।

“‘धिन’ शब्द का उपयोग तो सहजानन्द स्वामी ने व्यावहारिक से किया था। सच पूछा जाय तो उनके मन में स्त्री-जाति के लिए कभी घनादर नहीं रहा; इतना ही नहीं, वे व्यक्तिगत रूप में स्त्रियों के साथ कभी घृणा का बरताव नहीं करते थे। और स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने ऐसी बहुत-सी प्रवृत्तियाँ चलाई और संस्थाएँ कायम की थी, जिन्हें उस जमाने की दृष्टि से गवीन कहा जा सकता था।” (जबरी, १९३७)

१—स्त्री-पुरुष मर्यादा (अभी इतना ही) पृ० ४६-४८

२—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (प्रस्तावना) पृ० ४-६

६—“स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध में एकान्त, शरीर-स्पर्श (सजातीय या विजातीय नौजवानों या किशोरों का एक-दूसरे से लिपटना, एक दूसरे पर गिरना या दूसरी तरह से साइमरे नखरे करना), काम को भड़कानेवाले दृश्यों, नाटकों, पुस्तकों, संगीत आदि में साय-साय भाग लेना, भाई-बहन-मां-बाप जैसे कौटुम्बिक संबंध न होने पर भी वैसे सम्बन्ध कायम करने की बात मन को समझा कर, सगे भाई-बहन और मां-बाप के साथ भी न किये हों, ऐसे साइ या पवित्रता (intimacy) की छूट लेना—आदि भक्तिता या खतरे के स्थान माने जा सकते हैं। यदि ऐसा भ्रातृह न रहे कि सगे भाई-बहन-मां-बाप द्वारा भी उनके साथ के व्यवहार में भी भ्रमक स्वतंत्रता दो कभी सी ही नहीं जा सकती; हमारा शरीर एक पवित्र तीर्थ (गंगाजल या मंत्रपूत जल) या पवित्र भूमि है और भाषणधर्म के सिवा जैसे पवित्र तीर्थ या क्षेत्र को बूक, मल-मूत्र या पांव के स्पर्श से अपवित्र नहीं किया जा सकता या पवित्र बनकर ही स्पर्श किया जा सकता है, वैसे ही अपने शरीर को भी—जिसके साथ विवाह-सम्बन्ध बांधा हो ऐसे पति या पत्नी के सिवा—पवित्र रखने का भ्रातृह न हो; और विषय-भोग की तीव्र इच्छा होते हुए भी किसी कारण से विवाह करने का साहस न होता हो, तो कभी न कभी, युवावस्था बीत जाने पर भी, मन के भक्ति होने का डर बना रहता है।” (१४-१-१५५)

७—“भाषण में कोई नाता-रिस्ता न रखनेवाले स्त्री-पुरुषों के बीच कभी-कभी एक दूसरे के “धर्म के भाई-बहन” का सम्बन्ध बांधने का रिवाज पुराने समय से चला आया है।.....ऐसे नाते पवित्र बुद्धि से जोड़े जाते हैं और कुलीनता के खयाल से अन्त तक निमाये जाते हैं। इनमें स्त्री-पुरुष-मर्यादा के नियमों को शिथिल करने का जरा भी इरादा नहीं होता। जो भी नहीं सकता; क्योंकि मर्यादा के जो निमग्न बताये गये हैं, वे बड़े हैं, जिन्हें सगे भाई-बहन, मां-बेटे या बाप-बेटी के बीच भी पालना जरूरी होता है।

“परन्तु कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि मर्यादा के पालन में पैदा हुई शिथिलता का बचाव करने के लिए भी ऐसा सम्बन्ध बताया जाता है। दो एकसी ब्राह्मणों के बीच ऐसी होती है। और उसमें से वे खूब छूट से एक-दूसरे के साथ हिलने-मिलने लगते हैं। यह छूट समाज को खटकती है, या खटकने का उन्हें डर लगता है। यह छूट उचित नहीं होती, फिर भी दोनों उसे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे मौकों पर धर्म के भाई-बहन होने की दलील दी जाती है।

“सब कुछा जय तो ऐसी स्थिति में यह दलील कैसा बहाना ही होती है। क्योंकि वे अपने सगे भाई-बहन के साथ या सगे लड़के-लड़की के साथ जैसा छूट का व्यवहार नहीं रखते, वैसे व्यवहार इन माने हुए भाई-बहन, मां-बेटे या बाप-बेटी के साथ रखते हैं।

“धर्म का नाता जोड़नेवाले को यह सोचना चाहिये कि यह नाता धर्म के नाम पर जोड़ना है। अर्थात् उसमें परमार्थ की, पवित्रता की, कुलीनता की, गंभीरता की बुद्धि होनी चाहिये। यह संबंध एकांत में गये मारने की, साथ में धूमने-फिरने की, पीठ या सिर पर हाथ रखते रहने की, एक-दूसरे के साथ सटकर बैठने की या कारण-भ्रकारण किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को स्पर्श करने की छूट लेने के लिए नहीं होना चाहिये। यह एक दूसरे की भाषण रखने और बढ़ाने के लिए होना चाहिये, और समाज में उसका ऐसा परिणाम आना ही चाहिये। उसमें निन्दा के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं आनी चाहिये।” (मई १६५५)

८—“.....एक-दूसरे की सहायता करने में शरीर का स्पर्श, एकांत-वास आदि की संभावना रहती ही है। .....उनका धीरे-धीरे बढ़नेवाला परिचय स्त्री-पुरुष-मर्यादा के नियमों का पालन ठीला करा देता है। दोनों एक दूसरे को भाई-बहन या ‘धर्म के भाई-बहन’ कहते हैं, परन्तु सगे भाई-बहन के बीच भी न पा सी निकटता और निःसंकोचता अनुभव करते हैं। उनके उठने-बैठने, बातचीत करने वगैरह में शिष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। यह व्यवहार आसपास के लोगों की निंदा में आता है। उन्हें इसमें सच्ची या झूठी विकार की संका होती है। मनुष्य-स्वभाव के अनुसार वे अपनी संका ग्रहण कर जाहिर नहीं करते या उस व्यवहार के बारे में शिष्ट-श्रुति शृङ्ख में ही प्रकट नहीं करते। लेकिन अन्दर ही अन्दर उनकी निन्दा करते हैं और लोभों में बाँटें, फँसाते हैं। अन्त में वे दोनों विस्फुरूप में अपनी निन्दा होती अनुभव करते हैं। .....विवाहित या प्रविवाहित दोनों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शुद्ध व्यवहार का विश्वास उचित मर्यादों के पालन से ही कराया जा सकता है, मनमाने व्यवहार से नहीं। जो लोग मर्यादा-पालन में विश्वास नहीं रखते, वे खुद ही लोक निन्दा को प्रोत्साहन देते हैं। उन्हें लोक-निन्दा से चिढ़ने और गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है।” (मई, १६५५)

१—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (संस्थाओं का अनुशासन) पृ० १६५-१६६

२—बही (धर्म के भाई-बहन) पृ० १६५-१६६

३—बही (सहाय में विवाह) पृ० १७०-१७३

६—“...जो स्त्री यह चाहती है कि उसकी पवित्रता कभी खतरे में न पड़े, उसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है।”

“उसे पहले यह खयाल या धमण्ड तो छोड़ ही देना चाहिए कि सती-धर्म या पतिव्रत-धर्म के उसके संस्कार जितने बलवान हैं कि उनके कारण वह किसी पुरुष की ओर आकर्षित होगी ही नहीं। यह संस्कार बड़े महत्त्व के हैं। उनका बल भी बहुत होता है। फिर भी इस बल को इतना महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये, जिससे कोई स्त्री यह सोचने लगे कि पुरुषों के सहावास या संसर्ग में किसी तरह की मर्यादा का पालन न करने पर भी वह सुरक्षित है। इसलिए यह मानते हुए भी कि इन संस्कारों का बल बहुत बड़ा है, खूब मर्यादा के पालन में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।” (३०-६-३४)

२४-ब्रह्मचर्य और उपवास

महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के साधनों में उपवास को भी गिनाया है (देखिए पृ० ६३ पेटा ४)। उनके अनुसार इन्द्रिय-धन के उर्ध्व से इच्छापूर्वक किये हुए उपवास से इन्द्रिय को काबू में लाने में बहुत मदद मिलती है। गीता में कहा है—‘निराहार रहनेवाले के विकार ख जाते हैं, पर आत्म-दर्शन के बिना आसक्ति नहीं जाती।’ महात्मा गांधी इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं : ‘गीता के श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि काम को जीतने में निराहार बल से कोई सहायता नहीं मिलती। उसका मतलब तो यह है कि निराहार रहते हुए भी कभी पत्नी नहीं और ऐसी दृष्टा तथा लज से ही आत्म-दर्शन हो सकता है। वह हो जाने पर आसक्ति भी चली जायगी।’

अर्थ हो सकता है कि जिस उपवास को महात्मा गांधी ने अपने अनुभव से ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अङ्ग कहा है, उसकी मर्यादा महावीर ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए बताये गये नियमों में स्थान क्यों नहीं दिया ? इसका क्या कारण है ? यह पहले बताया जा चुका है कि बाइबे का अर्थ है—ब्रह्मचारी की शील—आचार—व्यवहार की तालिका। उपवास ब्रह्मचारी का प्रति रोज का शील—आचार—व्यवहार नहीं। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए उपवास की कम आवश्यकता नहीं, पर वह रोज का शील—धर्म नहीं। इसलिए उसका उल्लेख बाइबे के प्रकरण में नहीं आया।

ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए जब कभी भी आवश्यक हो, उपवास करना चाहिए। स्थानाङ्क में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आहार छोड़ने की बात का उल्लेख आया है*।

निधीय चूर्ण में लिखा है : ‘यदि निवृत्त आहार, निर्बल आहार, अनोदरी आदि से विकार की शान्ति न हो तो उपवास यावत् पद आसक्ति तप करे। पारण में निर्बल आहार ले। उस से भी उपवास न हो तो कायोत्सर्ग करे’—“.....तद् वि ण याति चउत्थादिजाव-छम्मासिथं तव करेति; पारणाए णिव्यलमाहारमाहारेति। जइ उवसमसि तो सुंदरं। अह गोवसमसि “ताहे” उद्धट्ठाणं महत्त करेति कायोत्सर्ग-सित्थर्यः*।

इस तरह पाठक देखेंगे कि एक दो दिन के उपवास को ही नहीं, पर पद आसक्ति जैसे दीर्घ उपवास को भी ब्रह्मचर्य की उपसना में स्थान है।

ऐसा उल्लेख भी प्राप्त है कि यदि सारे उपाय कर चुकने के बाद भी ब्रह्मचारी अपने विकारों को दान्त करने में समर्थ न हो, तो वह जीवन भर के लिए आहार छोड़ दे, पर स्त्री में मन न करे :

उब्बाहिज्जमाणे गामधम्महिं अवि निब्बलासए अवि ओमोयसियं कुब्बा अवि उद्धं ठाणं डाइज्जा अवि गामाणुणा * हुइज्जिमा अवि आहारं मुत्तिदिज्जा अवि थए इत्थीए सणं।

जैन धर्म के अनुसार अनशन बारह तर्कों में से एक तप है। अवशेष तप इस प्रकार हैं : अनोदरिका, भिक्षाचर्या, रस-परित्याग, काय-

१—स्त्री-पुरुष-मर्यादा (शील की रक्षा) पृ० ४१

२—अनीति की राह पर पृ० १३८

३—ठापाङ्ग सू० ५०० : छहिं ठाणेहिं समणे जिगये आहार वोच्छिदमाणे णाइकमइ तं आसक्ते उवसणे तित्थिखणे बंधवेणुनीए पाणिदया तव हेउ सर्रीरुच्छोयणहाए

४—निधीयसूत्रम् सू० १ भाष्यमाया ५७४ की चूर्ण

मलेन, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित्त, विनय, वैवाहृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। जैन धर्म में इन सब तर्पों की ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक माना है।

२५-रामनाम और ब्रह्मचर्य

महात्मा गांधी ने रामनाम, प्रार्थना, उपासना, ईश्वर में विश्वास—इनको ब्रह्मचर्य-रक्षा की साधना में अनन्य स्थान दिया है। वे लिखते हैं : “ब्रह्मचर्य की रक्षा के जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेल ही हैं। सबी और भ्रमर रक्षा तो रामनाम है।” “विषय-वासना को जीतने का रामदाण उपाय तो रामनाम या ऐसा कोई मंत्र है।” “जिसकी जैसी भावना हो, वैसी ही मंत्र का वह जप करे।” “हम जो मंत्र अपने लिए चुनते हैं, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए।” “जब तुम्हारे विकार तुम पर हावी होना चाहें, तब तुम घूटनों के बल झुक कर भगवान से मदद की प्रार्थना करो।” “विकाररूपी मल की शुद्धि के लिए हादिक उपासना एक जीवन-जड़ी है।” “जो ..... ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे अपने प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर पर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उनके निरास होने का कोई कारण नहीं।” गांधीजी के अनुसार राम कहिए भगवा ईश्वर “शुद्ध चैतन्य है।” “वह पहले था, आज भी मौजूद है, भवने भी रहेगा। न कभी पैदा हुआ न किसी ने उसे बनाया।”

जैन दर्शन में रामनाम के स्थान में नवकार मंत्र है। नवकार मन्त्र के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह चौदह पूर्व भर्मात् सारे जैन-भाइयों का सार है। इस मन्त्र के सम्बन्ध में प्राचीन ऋषियों ने कहा है—“यह सर्व पाप का प्रणाश करनेवाला है। सर्व मङ्गलों में प्रथम मङ्गल है।”

दसो पंच-नमोवकारो, सब्ब-पाव-प्पणासणो ।

मंगलार्णव सव्वेसि, पदमं हवइ मंगलं ॥

यह नवकार मन्त्र ऋतु प्रकार है : “नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवग्गयाणं, नमो कोए सव्व-साहुणं।” इस मन्त्र में पहले पद में अरिहंतां को नमस्कार किया जाता है। जिन्होंने धारमा के राग-द्वेष आदि समस्त शत्रुओं का हनन कर इस देह में ही धारमा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन्हें अरिहंत कहते हैं। अरिहंतों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे स्वयं संबुद्ध, पुण्योत्तम, लोकप्रदीप, भगवत्पाता, बहुपाता, मार्गदाता, धारणदाता, संयमी जीवन के दाता, बोधिदाता, धर्मसारथी, भगवत्पुत्र श्रेष्ठ ज्ञानदर्शन के धारक, जिन, देह होते हुए भी मुक्त एवं सर्वज्ञ होते हैं। वे सारे भय स्थानों को जीत चुके होते हैं।

दूसरे पद में सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। जो देह से मुक्त हो, जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा चुके हैं और मोक्ष को पहुंच चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध भगवती—“शरीर-रहित होते हैं। वे चैतन्यमय और केवलज्ञान-केवलदर्शन से संयुक्त होते हैं। साकार

१—सत्त्वार्थसूत्र ६.१६ भाष्य :

(क) अस्मात्पद्मिषादपि भास्वत्पातः सङ्गत्पाताशरीरलाघवेन्द्रियविजयसंयमरक्षणकर्मनिर्जरा भवन्ति ।

(ख) निर्याय भाष्य शाया ५७४ :

गिवित्तिगण्ठिओमे, सह उद्धाणमेव उग्गामे ।

वेयावक्का हिडण, मंडलि कप्पट्टियाहरणं ॥

२—देखिए पीछे पृ० ६७

३—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १०३

४—रामनाम पृ० ६

५—गांधी वाणी पृ० ७४

६—देखिए पीछे पृ० ६३

७—रामनाम पृ० २३

८—वही पृ० २२

धीरधनाकार उपयोग उनका सख्त होता है। सिद्ध केवलज्ञान से संयुक्त होने से सर्वभाव, गुणवर्णों को जानते हैं धीर धनी अनन्त केवल इति से सर्वभाव देखते हैं। न मनुष्य के ऐसा गुण होता है धीर न सब देवों के, जैसा कि अध्यावाय गुण को प्राप्त सिद्धों के होता है। सिद्धों का गुण अनुभव होता है। उनकी सुलना नहीं हो सकती। निर्वाण-प्राप्त सिद्ध मरु काज वृत्त होते हैं। वे शास्त्रत गुण को प्राप्त कर प्रमा-वाधित मुसी रखते हैं। सर्व कार्य सिद्ध होने से वे सिद्ध हैं, सर्व तत्त्व के पारवामी होने से मुद्ध हैं, मंगार-समुद्र को पार कर चुके होने से पारगत हैं, हमेशा सिद्ध रहते इतने परंपरागत हैं। वे सब दुर्गों को छेद चुके होते हैं। वे जन्म, जरा धीर मरण के कथन से विमुक्त होते हैं। वे अध्यावाय गुण का अनुभव करते हैं धीर शास्त्रत सिद्ध होते हैं। अनन्त गुण को प्राप्त हुये वे अनन्त गुणी वर्तमान भनागत सभी कार में बने हो मुसी रहते हैं। ११

तीसरे पद में आचार्य की वन्दना की जाती है। जो ब्रह्मा, सत्य, सत्येय, ब्रह्मचर्य धीर भारिग्रह का आचरण है, उन्हें आचार्य कहते हैं।

चौथे पद में उपाध्यायों की नमस्कार किया जाता है। जो भगवान्-अन्यकार में भटवते हुए प्राणियों को विवेक-विज्ञान देने हैं—शास्त्र-ज्ञान देते, उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

जो पाँच महाव्रत, पाँच समिति धीर तीन गुणों की सम्यक् आराधना करने हैं, उन्हें साधु कहते हैं। पाँचवें पद में ऐसे साधुओं की नमस्कार किया जाता है।

इसके उपरान्त चतुर्विंशतिस्तव में सिद्धों की स्तुति, वन्दना धीर नमस्कार किया जाता है :

एवं स ए अभिधुभा, विद्वय-नयमला पहीण-जरमरणा ।

चउधीसं पि जिणवरा, तिथयरा मे पमीयंतु ॥

कित्थि-चंदिथ-सहिषा, जे ए लोमस्स उत्तमा सिद्धा ।

आलगा-बोहिलामं, समाहि-वरमुत्तमं दिवु ॥

संदेह निम्मलयर, आहृच्चेह अधिं पयासरा ।

सागरवररंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥

—जिनकी मैंने स्तुति की है, जो कर्मरूप घूल के मत से रहित हैं, जो जरा-मरण दोनों से सर्वथा मुक्त हैं, वे श्रुतः शत्रुघो पर विषय-पानेवाले धर्मप्रवर्तक बीबीसी तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हों।

—जिनकी इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यों ने स्तुति की है, वन्दना की है, पूजा—धर्मा की है, धीर जो प्रलित संसार में सबसे उत्तम है, वे सिद्ध—तीर्थंकर भगवान् मुझे शारोय—सिद्धरव अर्थात् आरव-दाति, बोधि—सम्यग्दर्शनादि रखव का पूर्ण लाभ, तथा उत्तम समाधि प्रदान करें।

—जो श्रुते कोटाकोटि ऋद्धमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो धूर्तों से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो स्वयंभूरमण जैसे महासमुद्र के समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धि अर्पण करें, अर्थात् उनके आत्मस्वयन से मुझे सिद्धि—मोक्ष प्राप्त हो।

इस तरह जैन धर्म में भी साधक के लिए आवश्यक है कि वह रोज मन्त्र-स्मरण, प्रार्थना, उपासना करे।

२६-ब्रह्मचर्य और ध्येयवाद

संत विनोदा ने दुष्कर ब्रह्मचर्य सुकर कैसे हो जाता है—इस पर एक विचार, बार-बार दिया है, वह इस प्रकार है :

“भगने अनुभव से भेरा यह मत स्थिर हुआ कि यदि आजीवन ब्रह्मचर्य रखना है, तो ब्रह्मचर्य की कल्पना अभाववात्मक (Negative) नहीं होनी चाहिए। विषय-सेवन मत करो, कहना अभाववात्मक आज्ञा है ; इससे काम नहीं बनता। सब इन्द्रियों की शक्ति को आत्मा में सर्व करो, ऐसी आवात्मक (Positive) आज्ञा की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में, यह मत करो, इतना कहकर काम नहीं बनता। यह करो, कहना चाहिए। ‘ब्रह्म’ अर्थात् कोई भी बृहत् कल्पना। कोई मनुष्य अपने बच्चे की सेवा उसे परमात्मस्वरूप समझ कर करता है धीर वह इन्द्रा रखता है कि उसका लड़का सत्सुख निकले, तो वह पुत्र ही उसका ब्रह्म हो जाता है। उस बच्चे के निमित्त से उसका ब्रह्मचर्य

प्राप्त होना । ..... इसी प्रकार ब्रह्मचारी मनुष्य का जीवन तप से—संयम से—भोतप्रभो रहता है । पर उसके सामने रहनेवासी विद्याल कल्याण के हिसाब से सारा संयम उसे भल ही जान पड़ता है । इन्द्रिय-निग्रह में करता हूँ, ऐसा कठोर प्रयोग न रहकर इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है, यह कर्मणि प्रयोग बच जाता है । ..... नैष्ठिक भ्रष्टचर्य-पालन करनेवाले की भ्रातृ के सामने कोई विद्याल कल्याण : होनी चाहिए, तभी ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है । ब्रह्मचर्य को मैं विद्याल ध्येयवाद और तदर्थ संयमाचरण कहना हूँ ।

श्री महाश्वाला इसी विचार की धीर भी स्पष्ट रूप से रख पाये हैं :

“.....जॉन डाल्टन के बुढ़ापे में किसी ने उनसे पूछा—‘आप किस उद्देश्य से अविवाहित रहे ?’ वे इस प्रश्न से विचार में पड़ गये ।

थोड़ी देर बाद बोले—‘भाई, भाग ही आपने यह प्रश्न सुनाया है । मेरा जीवन विज्ञान के अध्ययन में कैसे बीत गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला । मेरे मन में यह विचार हो कभी पैदा नहीं हुआ कि विवाह किया जाय या न किया जाय, सबका मैं विवाहित हूँ या अविवाहित ।’

‘हमारे पुराणों में ब्रह्मि ऋषि और सती भगवत्पा की कथा भी.....’ ऐसी ही आदर्शवासी है । वे विवाहित दम्पति थे, लेकिन ऋषि का जीवनकाल अपने भग्यास में और तब की युवावस्था ऋषि के लिए सुविधाएँ जुटाने और काम-काज में ऐसी बीत गई कि बुढ़ापा कब आ गया, इसका उन्हें पता नहीं चला । पुराणकार कहते हैं कि एक बार ब्रह्मि ऋषि अपने अध्ययन में लगे हुये थे, इतने में दिये में तेल खत्म हो गया । उन्होंने तेल मांगने की इच्छा से ऊपर देखा, तो धकावट के कारण भगवत्पा की भाँल लगी मालूम हुई । ब्रह्मि ने जब भगवत्पा की तरफ ध्यान से देखा तो वे बूढ़ी जान पड़ी । इसलिए उन्होंने अपनी दाढ़ी की तरफ देखा, तो वह भी सफेद दिखाई दी । तारुण्य-भवस्था कब चली गई, इसका ब्रह्मि को पता ही नहीं चला । इस कथा में काव्य की प्रतिशयोक्ति जरूर होगी, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए भग्यासपूर्ण जीवन बिताने का एक उत्तम आदर्श बताया गया है, और डाल्टन की अनुभव वाणी का यह कथा समर्थन करती है ।”

श्री विनोबाजी और महाश्वाला ने जो विचार दिया है, वह ब्रह्मचर्य के अर्थ में बहुत पुराना है । निशोष सून की बूँज में निक्ष कपा मिलती है, जो इस विषय की स्वयं स्पष्ट कर देती है :

‘एक गृहस्थ लहकी निठल्ली और पुष्टपूर्वक रहती थी । वह तेल-मईन, उड़न, स्नान, बिलेपन आदि सारीरिक शृंगार में परायण थी । बनाव-शृंगार के कारण उसके मन में मोह जाग्रत हुआ । वह अपनी धाय माँ से बोली—‘मेरे लिये कोई पुरुष से भावो ।’ उस धाय माँ ने उसकी माँ को जाकर कहा । माँ ने उसके पिता को कहा । पिता ने अपनी पुत्री को बुला कर कहा—‘पुत्री ! वे दासियाँ अपना सब धन प्रपहरण करके ले जाती हैं, भ्रातः तुम स्वयं कोड़े की देखरेख करो । उसने कहा—‘ओक, और कोठे के देल-रेल का काम करने लगी । वह किसी को मोजन देती, किसी को उसकी तनहाव वृत्ति और किसी को चावल देती । कितना कीठार में आया है, कितना व्यय हुआ है, इस प्रकार दिनभर काम में व्यतीत हो जाता । वह दिनभर के काम से खूब थक जाती और अपनी शय्या पर धाकर सो जाती । एक दिन धाय माँ ने कहा—‘बेटी पुरुष लाऊँ ?’ वह बोली—‘मुझे पुरुष से क्या काम ? अब मुझे सोने दो’ ।

“इस प्रकार मोतामी की भी दिनभर मृगार्थ में लगे रहने से, स्वाध्याय में लग्न रहने से काम-संकल्प उत्पन्न नहीं होते ।”

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी ध्येय में रात-दिन लगे रहने से ब्रह्मचर्य का पालन एक आसान चीज बन जाती है । विनोबाजी ने सब से विद्याल ध्येय परमेस्वर का साक्षात्कार करना कहा है । वे लिखते हैं—

१—विनोबा के विचार (६० भा०; ७० भा०) पृ० १६०-६१

२—स्त्री-पुरुष-मर्यादा पृ० २४-२६

३—नि० गा० ५७४ चूर्ण :

पुण्यस्य कुर्विगस्त ध्या निष्कम्भवावारा एहासतया अच्छति । तस्स य जन्ममुद्घट्टण-सहाण-विलेभणादिपरायणाए मोहुचमो ।
जम्माचति भगति । आणेहि मे पुरिसं । सीए जम्माधावीए माउए से कहियं । सीए वि पिउणो । पिउणा धाहिरत्ता भगिया ।
उत्ति । एताओ दासीओ सम्बधगादि अवहरति, तुमं कोठायारं पडियरए, तह ति पडिबन्, सा-जाव अणएस्स भत्तयं देति, अणएस्स विचि, अणएस्स तंदुला, अणएस्स आर्यं देक्खति, अणएस्स वयं, एवमादिकिरियास चाउडाए दिवसो गतो । सा अतीव सिग्णा रयणीए विवणणा जम्माधासीते भगिता—आणेमि ते पुरिसं ? सा भगति—ग मे पुरिसेण कज्जं, जिदं ल्हामि । एवं गीयथस्स वि सत्पोरिसि दत्तस्स अतीव सुत्तयेस वावडस्स कामसंक्को ज जायइ । भणि ‘च’ ‘काम ! जानामि । मूलं’ । सिळोयो ॥

"किसी भी विद्यालय ध्येय के वास्ते भी ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है। जैसे, भीष्म ने अपने पिता के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी। ..... उनका जो आरंभ हुआ, वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ। फिर भी उनका जो ध्येय था, वह बड़ा ही था। अपने पिता के लिए उन्होंने त्याग किया और फिर उसका अर्थ उन्होंने गहरा सोच लिया। उसी तरह गांधीजी ने भी समाज की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य का आरंभ किया। ..... लेकिन बाद में उनका विचार उस चीज की गहराई में पहुँचा। गांधीजी ने भी जो आरम्भ किया, वह अन्तिम उद्देश्य से— ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि समाज-सेवा के लिए किया। वह भी एक विशाल ध्येय है। फिर उनका विचार विकसित होता गया।

"इसी तरह ब्रह्मचर्य दूसरी बातों के लिए भी होता है। ..... तन्मयता में एक बड़ी शक्ति है। किसी एक ध्येय में तन्मय हो जाओ, एत दिन वही बात सूझे, तो ब्रह्मचर्य सध सकता है। माना कि वह पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है। कारण, जब तक ब्रह्मनिष्ठा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक पूरा ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकेगा।"

जैन धर्म में सबसे विशाल ध्येय है आत्म-शोधन। जो रात-दिन आत्म-शोधन में लगा रहता है, उसका ब्रह्मचर्य अपने आप सधता है।

२७—ब्रह्मचर्य और आत्मघात

ऐसे भयंकर आसक्त हैं, जब किसी बहिन पर बलात्कार होने की परिस्थिति पंदा हो गई हो। ऐसी स्थिति में अपने शील की रक्षा के लिए बहिन क्या करे ?

ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हुए, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था : "..... बहुत स्त्रियाँ यह मानती हैं कि अगर उनकी रक्षा करनेवाला कोई तीसरा आदमी न हो या वे खुद कटारी या बन्दूक बगैरह का इस्तेमाल करना न सीखी हों, तो उनके लिए जातिम के वश में हो जाने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं। ऐसी स्त्री से मैं जहर कूँगा कि उसे पराये के हथियार पर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं। उसका शील ही उसकी रक्षा कर लेगा। अगर बँसा न हो सके, तो कटारी बगैरह काम में लेने के बजाय, वह आत्म-हत्या कर सकती है। अपने को कमजोर या भयाना मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं।" (३-७-३२)

उन्होंने दूसरी बार कहा— "जिसका मन पवित्र है, उसे विश्वास रखना चाहिए कि पवित्रता की रक्षा ईश्वर जरूर करेगा। हथियारों का आश्रय छोड़ो। हथियार छोड़ लिए जायें तो ? अहिंसा-धर्म का पालन करनेवाला हथियारों का भरोसा न रखे ; उसका हथियार उसकी अहिंसा, उसका प्रेम है।" ..... जो अहिंसा-धर्म का पालन करता है, वह सरकार ही अपनी रक्षा करेगा, मारकर नहीं। स्त्रियों को शौच की तरह विश्वास रखना चाहिए कि उनकी पवित्रता (यानी ईश्वर) उनकी रक्षा करेगी ...." (३१-७-३२)

इसी समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने बाद में लिखा : "यदि लड़कियों को मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्म पर हत्या होने का खतरा है, तो उनमें उस पशु मनुष्य के आगे आत्म-समर्पण करने के बजाय मर जाने तक का साहस होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लड़की को इस तरह बांधकर या मूँढ़ में कपड़ा डूँकर विवश कर दिया जाता है कि वह आसानी से मर भी नहीं सकती, जैसे कि मैने सलाह दी है ; लेकिन मैं फिर भी जोरों के साथ कहता हूँ कि जिस लड़की में मुकाबिले का दृढ़ संकल्प है, वह उसे प्रसह्यमान के लिए बांधे गये सब बन्धनों को तोड़ सकती है। दृढ़ संकल्प उसे मरने की शक्ति दे सकता है।" (३१-१२-३६)

महात्मा गांधी ने एक बार यह भी कहा— "आत्म-हत्या करने का धर्म अपने आप सूचना चाहिए। कोई स्त्री बलात्कार न होने देने के लिए आत्म-हत्या करना प्रसन्न न करे, तो मुझे यह कहने का हक नहीं है कि उसने धर्म किया।" (३-७-३२)

महात्मा गांधी ने शील-रक्षा के लिए आत्म-हत्या की राय दी, उसके पीछे निम्न भावना थी :

"कोई औरत आत्म-समर्पण करने के बजाय निद्राचय ही आत्म-हत्या करना ज्यादा पसंद करेगी। दूसरे धार्मिकों में निद्रा की मेरी खोज में आत्म-समर्पण की कोई जगह नहीं। लेकिन मुझे यह पूछा गया था कि आत्म-हत्या या खुदकुशी कौन की जाय ? मैने तुरंत जवाब दिया

१—महादेवभाभी की टायरी (पहला भाग) पृ० २६४

२—यही पृ० ३३०

३—ब्रह्मचर्य (१० भा०) पृ० १६५

४—महादेवभाभी की टायरी (पहला भाग) पृ० २६४

कि आत्म-हत्या के साधन सुझाना मेरा काम नहीं। और ऐसी हालतों में आत्म-हत्या की स्वीकृति देने के पीछे यह विश्वास था, और है कि जो आत्म-हत्या करने के लिए भी तैयार है, उनमें ऐसे आत्मिक विरोध और आत्मा की ऐसी पवित्रता के लिए वह जरूरी ताकत मौजूद है, जिसके सामने हमला करनेवाला अपने हथियार डाल देता है।" (२७-१-४७)

विकारी व्यक्ति के लिए आत्म-हत्या किस तरह वर्षा रूप में उत्पन्न होती है, इसपर प्रकाश डालते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है :

"साधारण तौर से जैन धर्म में भी आत्मघात को पाप माना जाता है। परन्तु जब मनुष्य को आत्मघात और अश्रमगति के बीच चुनाव करने का प्रसंग पड़े, तब यही कहा जा सकता है कि उस हालत में उसके लिए आत्म-घात ही कर्तव्यरूप है। एक उदाहरण लीजिए किसी पुरुष में विकार इतना बढ़ जाय कि वह किसी स्त्री की आबरू लेने पर उठाल हो जाय और अपने आप को रोकने में असमर्थ हो, लेकिन यदि उस वक्त उसमें थोड़ी भी बुद्धि जाग्रत हो और वह अपनी स्थूल देह का अन्त करदे, तो वह अपने आप को इस नरक से बचा सकता है।" (१२-१२-४८)

इस सम्बन्ध में भगवान महावीर के विचार निम्न रूप में प्राप्त हैं :

"जिस भिक्षु को ऐसा हो कि मैं निश्चय ही उपसर्ग से घिर गया हूँ और शीत-स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ, वह संयमी अपने समस्त ज्ञान-बल से उस प्रक्रम को न करता हुआ, अपने को संयम में अवस्थित करे। (रुमर उपसर्ग से बचने का कोई उपाय नजर नहीं पड़े तो) तपस्वी के लिए श्रेय है कि वह कोई वेहासनादि अकाल-मरण स्वीकार करे। निश्चय ही यह मरण भी उस साधक के लिए काल-पर्याय—समय-प्राप्त मरण है। इस मरण में भी वह साधक कर्म का अन्त करनेवाला होता है। यह मरण भी मोह-रहित व्यक्तियों का प्रायतन—स्थल रहा है। यह हितकारी है, सुखकारी है, समकर है, निःश्रेयस है और अनुगामी—पर-जन्म में शुभ फल देनेवाला है।"

टीकाकार ने मूल के 'सीयफास' (शीत-स्पर्श) शब्द का अर्थ किया है—स्त्री आदि का उपसर्ग (स्पर्शाद्युपसर्ग)। 'विहमाइए' का अर्थ किया है—विहायोगमनादि मरण। वे लिखते हैं—"मन्दसंहनन के कारण यदि भिक्षु के मन में ऐसा अभ्यवसाय हो कि मैं स्त्री-उपसर्ग से स्पृष्ट हो गया हूँ अतः मेरे लिए शरीर छोड़ना ही श्रेय है; मैं स्पर्श को सहन करने में असमर्थ हूँ तो उसे भ्रूणपरित्याग, इज्जित, पादोपगमन मरण करना चाहिए। यदि उसे ऐसा लगे कि कालक्षेप का अवसर नहीं तो वह वेहानस, मार्दपुष्ट जैसे आवादि मरण को प्राप्त हो। यदि साधु को भ्रूण-कटाक्ष, निरीक्षण आदि के उपसर्ग हो तो वह स्वयं ये कार्य न करे। अपनी आत्मा को व्यवस्थित रखे। यदि उसे स्त्री द्वारा उपसर्ग प्राप्त हो और विष-मक्षण आदि उपायों के करने में तत्पर होते हुए भी वह स्त्री उसे नहीं छोड़े तो ऐसे उपसर्ग के समय ऐसा मरण ही श्रेय है। जैसे किसी को अपने आदमियों द्वारा संपत्तिक कोष में प्रविष्ट कर दिया जावे तथा प्रणय आदि भावों से वह प्रेयसी भोग की प्रार्थना करने लगे और वहाँ से निकलने का उपाय नहीं हो तो आत्मोद्ध्वनन के लिए वह भिक्षु विहाय मरण को प्राप्त हो, विष-पान करले, गिर पड़े अथवा सुदर्शन की तरह प्राणों को छोड़े।

"यहाँ प्रश्न हो सकता है—वेहासनादि बालमरण कहे गये हैं। वे अमर्य के हेतु हैं। आश्रम में कहा है : "इच्छेर्ण बालमरणेण सरमाणे जीवे अर्णेतहि नेरह्यमवगाहेहि अप्पानं संजोएइ जाव अणाइयं च न अणवयगं चाउरं संसारकंतां भुज्जो भुज्जो परिघइहं ति"। फिर इस मरण की संगति कैसे ? इसका उत्तर यह है कि अर्हत्तों ने एकांततः न किसी बात का प्रतिपेक्ष किया है और न किसी का प्रतिपादन। एक मनुष्य ही ऐसा है, जिसका सदा प्रतिपेक्ष है। द्रव्यक्षेत्रकाल भाव के अनुसार जिसका प्रतिपेक्ष होता है, वह प्रतिपाद हो जाता है। उत्सर्ग मार्ग भी गुण के लिए है और अपवाद मार्ग भी गुण के लिए। जो कालज्ञ है उसके लिए मैमून से बचने के अनिप्राय से वेहानसादि मरण भी कालप्राप्त मरण की तरह ही है।"

१—महाचर्य (द० भा०) पृ० ४१

२—वही पृ० ७६

३—आचारान्न १।७.४ : जस्स णं भिक्खुस्स एवं अवइ पुट्ठो एतु अहमंसि नाहमहंसि सीयफासं अदिवासित्तं ते वएमं सव्वसम्मानाय-पन्नाणेणं अप्पणेणं फेइ अकरणाए आउट्ठे तवस्सिणो हू तं तेषं अमेगे विहमाइए तत्थाणि उस्स कालपरियाए सेजि सत्थं विअति-कारए इच्छेयं विमोहायवणं हिंयं सहं खम निस्सेसं आणुगामियं ति वेमि ।

४—आचारान्न १।७.४ की टीका

स्वनाङ्ग सूत्र में बारह प्रकार के मरण का उल्लेख है—

- (१) बलमरण—परीपहृ आदि की बाधा के कारण संयम से भ्रष्ट होकर मरना ।
- (२) वसात्त मरण—स्निग्ध दीपक-कलिका के प्रवलोकन में आसक्त पुरुष आदि के मरण की तरह, इन्द्रियों के वश में होकर मरना ।
- (३) निदान मरण—समृद्धि और भोग आदि की कामना करते हुए मरना ।
- (४) तदुभय मरण—जिस भव में हो, उसी भव की आपु का वन्ध करके मरना ।
- (५) गिरिपतन मरण—पर्वत से गिरकर मरना ।
- (६) तक्षपतन मरण—वृक्ष से गिर कर मरना ।
- (७) जलप्रवेश मरण—जल में प्रविष्ट होकर मरना ।
- (८) अग्निप्रवेश मरण—अग्नि में प्रवेश कर मरना ।
- (९) विषमक्षण मरण—विष खाकर मरना ।
- (१०) शास्त्रापाटन मरण—शुक्रिकादि शस्त्र से अपने शरीर को विदीर्ण कर मरना ।
- (११) वैहायस मरण—वृद्ध की दास्ता से बन्धकर—लटक कर मरना ।
- (१२) शुद्धस्पृष्ट मरण—शुद्धो द्वारा स्पृष्ट होकर मरना ।

इन ऊपर के मरणों के सम्बन्ध में कहा गया है कि भगवान् महावीर ने कभी इनकी प्रशंसा नहीं की, कीर्ति नहीं की, और अनुमति नहीं दी । कारण होने पर केवल अन्तिम दो को निवारित नहीं किया । कारण का खुलासा करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि 'शीलरक्षणार्थं पर्याप्त शील-रक्षा प्रयोजन के लिए अन्तिम दो मरण निवारित नहीं हैं । एक प्राचीन गाय्या में इन दोनों मरणों को अनुज्ञात कहा है ।

उपयुक्त विवेचन से कलित है कि जैन धर्म के अनुसार संयम से भ्रष्ट होकर मरना, इन्द्रियों के वश होकर मरना, गह्रा है और उन्हें बालमरण कहा है । जैसे ही संयम की रक्षा के लिए वैहायस, शुद्धस्पृष्ट मरण की अनुज्ञा भी दी है ।

यह यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैन साध्वियाँ अपने पास बिहार के समय रस्तियाँ रखती हैं और शीत विषयक उपहारों के उत्तर देने पर उनके द्वारा फाँसी लाकर शील-रक्षा कर सकती हैं ।

२८-ब्रह्मचर्य और भावनाएँ

जैन धर्म में ऐसी भावनाएँ—अनुपेक्षाएँ—दृष्टियों का भी वर्णन मिलता है, जिनका बार-बार चिन्तन करने से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में बढ़ रह सकता है । उदाहरणस्वरूप :

(१) त्यागे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा करना वसन की हुई वस्तु को पीना है । इससे तो मरना मरना !

१—आणाङ्ग सू० १०२ :

दो मरणाद् सममेगं भगवसा महावीरेण समणागं जिग्मंथागं णो निचयं यमिमायाद् णो निचयं कितियाद् णो निचयं दुइयाद् णो निचयं पसंथाद् णो निचयं अन्नगुन्नायाद् भरति, कारणेण पुण अप्पडिक्कुट्ठाद् ॥ जहा—वेहामसे चेव मिदपिठे चेव ।

२—आणाङ्ग सू० १०२ की टीका में उद्धृत :

गद्दादिभक्ष्यं गद्धपट्टमुत्थं पगादि वेहासं ।

एते दोन्निअवि मरणा कारणत्ताए अगुन्नाया ॥

३—उत्तराख्यपन २२ : ४७-४८ :

धिरप्पु संज्जसो कामो, जो संजीविणकारणा ।

धंसं इच्छसि आवेडं, तिमं ॥ मरणं भवे ॥

(२) यदि सममावपूर्वक विचरते हुए भी यह मन कदाचित् बाहर निकल जाय तो साधक सोचे—“वह न मेरी है और न मैं उसका हूँ ।”

(३) नरक में गये हुए दुःख से पीड़ित और निरन्तर भ्रेश्ठावृत्तिवाले जीव की जब नरक सम्बन्धी पत्नीपम और सागरोपम की प्राप्ति भी समाप्त हो जाती है, तो फिर मेरा यह मनोदुःख तो कितने काल का है ?

(४) यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा । जीवों की मोक्ष-पिपासा अशाश्वती है । यदि विषय-वृष्णा इस शरीर से न जायगी, तो मेरे जीवन के अन्त में तो अवश्य जायगी ।

(५) जब कभी इन मनोरम कामभोगों की छोड़कर चल दसना है । इस संसार में धर्म ही श्राण है । धर्म के सिवा अन्ध वस्तु नहीं है जो दुर्गति से रक्षा कर सके ।

(६) जैसे घर में घाम लगने पर गृहपति सार वस्तुओं को निकालता है और असार को छोड़ देता है, उसी तरह जरा और मरणरूपी घमि से जलते हुए इस संसार में अपनी आत्मा का उद्धार कल्ला ।

(७) जिसमें मैं मूर्च्छित हो रहा हूँ—वह जीवन और रूप विद्युत्सम्पात की तरह धँचल है ।

(८) स्त्री का शरीर जिसके प्रति मैं मोहित हूँ, अशुचि का मण्डार है ।

१—दृष्टवैकालिक २, ४ :

समाह पेहाह परिचर्यलो, सिया मणो निस्तरई बहिदा ।

न सा महं नो वि अ पि तीसे, इच्छेव ताभो विणपुज्ज रायं ॥

२—दृष्टवैकालिक ७० १. १४ :

इमस्स ता नेरइवस्स जंतुणो, दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो ।

पलिओवमं किम्भइ सागरोवमं, किमंण पुण मज्ज इमं मणोदुहं ॥

३—वही १. १६ :

न मे चिरं दुक्खमिणं अबिस्सइ, असासया भोगविवास जंतुणो ।

न मे सरीरेण इमेणविस्सइ, अबिस्सइ जीवियपुज्जवेण मे ॥

४—उत्तराध्ययन १४. ४० :

मरिहिसि रायं जया तथा वा, मणोरमे कामगुणे पहाय ।

पडो हु धम्मो मरदेव ! ताणं, व विज्झई अन्नमिहेह किंचि ॥

५—वही १६. २३-२४ :

जहा गेदे पलितमि, तस्स गेहस्स जी पडू ।

सारभयडाणि नीणेइ, असारं अवदज्जइ ॥

एवं कोए पलितमि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, सुब्भेहि अनुमन्निओ ॥

६—वही १८. १३ :

जीवियं येव रत्तं च, विज्जुसंपायचन्दलं ।

जत्थं तुं मुज्जसि रायं, पेच्चत्थं नाव मुज्जसि ॥

७—आचाराह १. २-५ :

अंतो-अंतो पददेहंतराणि पासइ पुढोवित्तताइं पडिए पडिहेहाण्

(६) जीव जो शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उन कर्मों से संयुक्त हो परलोक को जाता है। उसके पुनर्-दूतरा कोई माग नहीं बंटा सकता। मनुष्य को स्वयं अकेले को ही दुःख भोगना पड़ता है। कर्म, करनेवाले का ही पीछा करता है; उसे ही कर्म-फल भोगना पड़ता है।

(१०) ये काम-भोग आणरूप नहीं, धारणरूप नहीं। कभी तो मनुष्य ही काम-भोगों को छोड़कर चल-देता है। और कभी काम-भोग ही मनुष्य को छोड़ कर चल देते हैं। - ये काम-भोग भय हैं और भय में अन्य हैं। फिर भी इन काम-भोगों में मूर्च्छित क्यों होता है ?

(११) यह शरीर अतित्य है, अशुचिपूर्ण है और अशुचि से उत्पन्न है। यह आत्मात्मी पदों का अस्तिवर वास है और दुःख तथा क्लेश का भाजन है। - अतः मुझे मानुषिक काम-भोग में भासक्त, रक्त, यद्ध, मूर्च्छित नहीं होना चाहिए और न अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए।

(१२) विषय और स्थितियों में आसक्त जीव स्वावर और जंगम योनियों में बार-बार भ्रमण करता है।

(१३) जो सर्व साधुओं को आत्म संयम है, वह पाप का नाश करनेवाला है। - इस संयम की आराधना करत बहुत, जीव संसार-सागर से पार हुये हैं और बहुतों ने देव-भग प्राप्त किया है।

(१४) जैसे लेपवाली भित्ति लेप गिराकर क्षीण कर दी जाती है; उसी तरह मनुष्यादि प्राण द्वारा अपनी देह को क्षय करना चाहिए।

१—(क) उत्तराध्ययन १८.१७ :

तेनापि अं क्यं कर्म, छद् वा जड वा दुहं

कम्मुणा तेण संसृतो, गच्छह उ परं भवं ॥

(ख) यही १२.२३ :

न सत्स दुक्खं विभज्जति माहो, न भित्तवग्गा न सुया न बंधवा ।

एवको सर्वं पण्युहोह दुक्खं, कत्तारमेव अनुज्जाह कम्मं ॥

२—सूत्रकृत्वा २, १.१३ :

इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा । 'पुरिते वा एवमा पुत्तिं कामभोगे विप्यज्जह, कामभोगा वा एवमा पुत्तिं विप्यज्जह' । अग्गे खलु कामभोगा अज्जो अहमंसि । ते किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहि कामभोगेहि, मुच्छामो !

३—(क) उत्तराध्ययन १६.१३ :

इमं सरीरं अणिच्चं, अस्सहं अस्सहसंभव ।

असासयावासमिणं, दुक्खकेताण आयणं ॥

(ख) शाताधर्म कथाङ्ग ८ :

तं मा णं एवे देवानुप्पिया, माणुस्सएल कामभोगेस ।

सज्जह रज्जह गिज्जह, सुज्जह अज्जोववज्जह ॥

४—सूत्रकृत्वा १, १२.१४ :

अमाहु ओहं सलिं अपारगं, आणाहि णं भवगहणं दुमोक्खं ।

जसी विसन्ना विसयंगणाहि, दुहोऽपि लोयं अनुसंचरन्ति ॥

५—यही १, १६.२४ :

जं मयं सय्यं माहणं, त मयं सल्लयज्जं ।

साहसजाणं तिण्णा, देवा वा अमविमु ते ॥

६—यही १, २१.१४ :

पुत्तिया पुत्तिय व लेखं ।

क्विसए देहमगसणा इह ॥

(१५) मुझे आत्मा को कसना चाहिए । उसको जीर्ण—पतली करना चाहिए । तप-सोपरीर को क्षीण करना चाहिए ।

(१६) जिन्हें तप, संयम और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे शीघ्र ही अमर-मवन को प्राप्त करते हैं ।

(१७) मनुष्यों के सब सदाचार सफल होते हैं । जीवन अशाश्वत है । जो इसमें पुण्य, सख्य-और धर्म नहीं करता, वह मृत्यु के मुख में पड़ने के समय पश्चात्ताप करता है ।

(१८) भोग से ही कर्मों का सेप—वन्धन—होता है । भोगी को जन्म-मरण-रूपी संसार में भ्रमण करना पड़ता है, जब कि अमोगी संसार से छूट जाता है ।

(१९) काम-भोग क्षणिक रूप है । काम-भोग विषय है । काम-भोग अहरी नाग के सदृश है । भोगों की प्रार्थना करते-करते जीव विचारे उनको प्राप्त किए बिना ही दुर्गति में चले जाते हैं ।

(२०) आत्मा ही मुख और दुःख को उत्पन्न करने और न करनेवासी है । आत्मा ही सदाचार । मिन और दुराचार से अमित्र—शत्रु है ।

(२१) अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध कर । बाहरी युद्ध करने से क्या मतलब ? दुष्ट आत्मा के समान युद्ध योग्य दूसरी वस्तु दुर्लभ है ।

१—आचारार्ज १, ४३ : ४-५ :

कसेहि अप्पाणं ।

जरेहि अप्पाणं ॥

इह आणार्कली पण्डि ।

अणिहे पुगमप्पाणं ।

सपेहाए खुणे सरीरार्ण ।

२—दशवैकालिक ४, २८ :

पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छन्ति अमरभवणाहं ।

जेसि पिओ तवो, संजमो अ खन्ती अ बंधवैरं च ॥

३—उत्तराध्यायन १३, १०, २१ :

सत्वं छविणं सफलं वराणं, कडाण कम्मान न मोवखो अत्थि ।

अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहि, आया ममं पुण्यफलवपेण ॥

इह जीविणं राय असासयस्मि, धणियं तु पुण्णाहं अकुव्वमाणो ।

ते सोमई मच्चुसुहोवणी, नं अकाळण परिसि कोए ॥

४—यही २५, ४१ :

उवलेवो होई भोगेह, भोभीग मोवलिप्पई ।

भोगी अमइ संसारे, अमोगी विप्पमुच्चई ॥

५—यही ६, ५३ :

सत्तं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोगाहं ॥

६—यही २०, ३७ :

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सहाण य ।

अप्पा मित्तममितं च, दुप्पट्ठिथं सप्पट्ठिओ ॥

७—आचारार्ज ५३ ; १५३ :

इमेण खेव जुम्माहि किं ते जुम्मेण वज्जओ ।

सुदारिहं सत्तु दुल्लभं ।

(२२) तू ही तेरा मित्र है ! बाहर क्यों मित्र की खोज करता है ? हे पुरुष ! अपनी आत्मा को ही वन में कर । ऐसा करने से तू सर्व दुःखों से मुक्त होगा ।

भागम में कहा है—“जिसकी आत्मा इस प्रकार दृढ़ होती है, वह देह को स्थिर देता है, पर धर्म-वासन को नहीं छोड़ता । इन्द्रिय (विषय-गुण) ऐसे दृढ़ धर्मों पुरुष को उसी तरह विचलित नहीं कर सकती, जिस तरह महाबामु सुखान गिरि को ।” “जिस तरह नौका महाजल को पार कर किनारे लगती है, उसी तरह जिसकी अन्तर आत्मा भावनास्वी योग—चिन्तन से विशुद्ध निर्मल होती है, वह संसार-समुद्र को तिर कर—सर्व दुःखों को पार कर, परम सुख को प्राप्त करता है । क्षुर अपने अन्त पर—धार पर चलता है धीर वक्ता भी—पड़िया भी अपने अन्त—किनारों पर चलता है । धीर पुरुष भी अन्त का सेवन करते हैं—एकान्त निश्चित सत्यों पर जीवन को स्थिर करते हैं और इन्हीं से संसार का—बार-बार जन्म-मरण का अन्त करते हैं ।”

२९-ब्रह्मचर्य और निरन्तर संघर्ष

संत टॉल्स्टॉय ने कहा है : ‘जो पतन से बचा हुआ है, उसे चाहिए कि इसी तरह बचे रहने के लिए वह अपनी तमाम शक्तियों का उपयोग करे । क्योंकि गिर जाने पर उठना संकष्टों नहीं, हजारों गुना कठिन हो जायगा । संयम का पालन करना अविवाहित और विवाहिता-यों के लिए श्रेयस्करो है ।

“मनुष्य का कर्तव्य है कि संयम की आवश्यकता को समझ ले । वह समझ ले कि विवेकशील मनुष्य के लिए विकारों से सगुना अप्राकृतिक नहीं, बल्कि उसके जीवन का पहला नियम है । मनुष्य केवल पशु नहीं, एक विवेकशील प्राणी है ।

“प्रकृति ने मनुष्य के अन्दर वैयक्तिकता और अन्य पार्श्विक वृत्तियों के साथ-साथ ब्रह्मचर्य और पवित्रता की पोषक आध्यात्मिक वृत्ति भी दी है । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा और संवर्धन करे ।

“सत्य और सत् के लिए सत् का प्रयत्न करते रहना । अपनी पवित्रता की रक्षा में सारी शक्ति लगा देना । प्रलोभनों के साथ लड़ना, किसी हालत में हिम्मत न हारना । लगाम को कभी ढोली न करना ।

“मिरा तो उपदेश यही है और इस पर, मैं खूब जोर देना कि अपने जीवन के ध्येय को समझो । याद रखो कि शारीरिक विषय-गुण नहीं बल्कि ईश्वर के आदेशों का पालन मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है । विलासयुक्त नहीं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो ।

“ब्रह्मचर्य वह भावदोष है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य को हर हालत में और हर समय प्रयत्न करना चाहिए । जितना ही तुम उसके नजदीक जाओगे उतना ही अधिक परमात्मा की दृष्टि में प्यारे होगे और अपना अधिक कल्याण करोगे । विलासी बन कर नहीं, बल्कि पवित्रता-युक्त जीवन व्यतीत करके ही मनुष्य परमात्मा की अधिक सेवा कर सकता है ।

१—आचारार्ज ३।३.११७-८ :

पुरिसा ! तुममेव तुमं मित्रं, किं बहिषा मित्रमिच्छसी ?

पुरिसा ! अन्तामेव अभिनिगिञ्जक एवं दुक्ता पमोक्खसि ॥

२—दण्डकालिक सू० १. १७ :

जस्सेयमप्या उ हविज्ज निच्छिन्नो, चङ्खज्जदेहं न दु धम्मसासणं ।

सं तारिसं नो पदुल्लि इंदिया, उचितयाया य सत्सणं गिरि ॥

३—सुवट्ठान्न १, १५ : ६, १४-१५ :

भावणा जोगसुद्धया, जले नावा य आहिया ।

नावा य तीरसम्पन्ना, सज्जदुक्खा तिउद्धई ॥

से ह चक्खू मणुस्साणं, जे कंलाए य अन्तए ।

अन्तेण सुरो वडई, चकं अन्तेण सोट्टई ॥

अन्ताणी धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह ॥

४—स्त्री और पुरुष सू० १५०-१५३

“अध्यात्म के क्षेत्र में जिस प्रकार अकाल पीड़ित को एक बार या अनेक बार भोजन करा देने से उसके पेट का सवाल हल नहीं होता, उसी प्रकार धार्मिक विषयोपयोग से मनुष्य को कभी सन्तोष नहीं होता। फिर सन्तोष कैसे होगा? ब्रह्मचर्य के भादशी की सम्पूर्ण मध्यता को मली-भक्ति समझ लेने से, अपनी कमजोरी पूर्णतया स्पष्टरूप से देख लेने से, और उसे दूर कर उस उच्च भादशी की ओर बढ़ने का निश्चय करने से।

“संघर्ष जीवनमय और जीवन संघर्षमय है। विध्वान्ति का नाम भी न लीजिए। भादशी हमेशा सामने खड़ा है। भूमे तब तक शांति नसीब नहीं हो सकती, जब तक मैं उस भादशी को प्राप्त नहीं कर सकता।”

“संसार की जितनी सड़ाइयाँ हैं, उनमें कामाभिलाषा (मदन) के साथ होनेवाली सड़ाई सबसे ज्यादा कठिन है, और सिवाय प्रारम्भिक बाल्यावस्था तथा अल्पवय वृद्धावस्था के कोई भी ऐसी अवस्था भयवा समय नहीं है, जिसमें मनुष्य इससे मुक्त हो। इसलिए किसी मनुष्य को इस सड़ाई से न तो कभी हताश होना चाहिए और न कभी अवस्था की प्राप्ति की भासा करनी चाहिए जिसमें इसका समाधि हो। एक क्षण के लिए भी किसी को निर्मलता न दिखानी चाहिए, किन्तु उन समस्त साधनों को एकत्र कर उनका उपयोग करना चाहिए, जो उस शत्रु को निराश्रय बना देते हैं। उन बाधों का परित्याग कर देना चाहिए जो शरीर और मन को उत्तेजित (द्रुपित) करनेवाली हैं और हमेशा काम करने में व्यस्त रहना चाहिए।”

“पर प्रधान और सर्वोत्तम उपाय तो अविरत संघर्ष ही है! मनुष्य के दिन में हमेशा यह भाव जाग्रत रहना चाहिए कि यह संघर्ष कोई नैमित्तिक या अवस्थायी अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की स्वायी और अपरिवर्तनीय अवस्था है।”

जैन धर्म में भी सत्त्व जाग्रति को संयमी का परम धर्म कहा है। वह सोचते हुओं में जाग्रत रहे—“छत्ते या वि पडिबुद्धजीवी” भारंभपक्षी की तरह अग्रगत रहे—“भारंभपक्षी व चरेऽग्रमत्त”, मुहूर्तमात्र भर भी प्रमाद न करे—“महुत्तमवि णो पमाप्”। और पुरुष संयम में अरति को सहन नहीं करता और न असंयम में रति को सहन करता है। पंक्ति और पुरुष संयम में अग्रमनस्क नहीं होता, मतः असंयम में अग्ररुक्त नहीं होता—“मारह” सदाँ बीरे, बीरे न सदाँ रति। जम्हा अविमगे धीरे तम्हा बीरे न रज्जई।” वह असंयम जीवन में आनन्द भाव को घृणा की दृष्टि से देखे—“निर्विद् मरिद् इह जीविस्स”। शानी, जिसे आत्मा-साधना के सिवा अन्य कुछ परम नहीं, कभी प्रमाद नहीं करता—“अणान्तरमं नाणी, नो पमाप् कपाहवि।” ये सारी भाषाएँ अविभान्त रूप से जाग्रत रहने की ही प्रेरणाएँ देती हैं। वास्तव में ही संयमी के लिए अन्तिम क्षण तक विध्याम जैसी कोई चीज नहीं होती। “आवज्जीवमविस्सामो”—जीवन-पर्यन्त विध्याम नहीं, यही उसके जीवन का सूत्र होगा।

संयमी को किस तरह उत्तरोत्तर संघर्ष करते रहना चाहिए—इसका भादशी सुदर्शन के जीवन-वृत्त द्वारा दिया गया है।

सुदर्शन सेठ की कथा संक्षेप में पहले दी जा चुकी है। सुदर्शन का जीवन ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में निरन्तर संघर्ष का रहा। स्वामीजी ने लिखा है : “सुदर्शन ने शुद्ध मन से निरतिचार शील व्रत का पालन किया। और परीपह उसका होने पर भी वह डिगा नहीं। जो निर्मलता पूर्वक शील का पालन करते हैं, वे सब ब्रह्मचारी पुरुष महान् हैं, परन्तु सुदर्शन का चरित्र तो व्याख्यान करते योग्य ही है, क्योंकि उसने और परीपहो के सम्मुख अविचल रह ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका चरित्र ऐसा है कि जिसका पतन हो गया हो, वह भी मुने तो ब्रह्मचर्य के प्रति उसके प्रेम की वृद्धि हो और पुनः उसके पालन में उत्तर हो। कायर उसके चरित्र को सुनकर और होते हैं और जो दूर हैं, वे और भी अग्रिम होते हैं।”

नविल पुरोहित की स्त्री कपिला ने जब प्रपञ्च रत्न दासी के द्वारा सुदर्शन को अपने महल में बुला लिया और उसके भोग को प्रार्थना करने लगी तब सुदर्शन की क्या अवस्था हुई, उसका वर्णन स्वामीजी ने इस प्रकार किया है : “कपिला को बात सुनकर और उसके अनूप रूप को देखकर सुदर्शन मन में उदास हो गया। उसका माथ पसीने से भर गया। शरीर कांपने लगा। वह सोचने लगा—मैं प्रपञ्च को न समझ, इस प्रकार फँस गया। पर कपिला चाहि कितने ही उपाय करे, मैं अपने शील को खोखल नहीं करूँगा। यदि मेरी आत्मा बच में है, तो मुझे

१—स्त्री और पुरुष पृ० ४३

२—वही पृ० ४४

३—वही पृ० ४५

४—मिश्रपथ रत्नाकर (ख० २) : सुदर्शन चरित पृ० ६३३

कोई भी चलित नहीं कर सकता। स्त्री चतुर पुरुष को भी झम में डाल, उसे भूल बर्ना देती है; पर यदि मैं टूटूँ रहूँगा तो यह बेरा तिलमान भी बिगाड़ नहीं कर सकती।”

पिण शील न खंडूँ माँहरो, आ करे अनेक उपाय।

जो वष छे म्हाारी आत्मा, तो न सके कोइ चलाय ॥

चतुर ने भोल मूल करे, इसी नारी नी जात ।”

जो हूँ हण आगे सेठो रहूँ, तो म्हारो बिगटे नहीं तिलमांत ॥”

इस समय की सुदर्शन की दृढ़ता पर टिप्पण करते हुए स्वामीजी लिखते हैं : “सम्पत्कृष्टि कष्ट के समय भी सम्पत् ही सौजन्य है। वह कांटों को फूल की तरह ग्रहण करता है। जैसे-जैसे परीपह अधिक बढ़ते हैं, वह अधिकाधिक वैराग्य के साम झुट को भग्न रख उसका धारण करता है। शूर वही है, जो कष्ट पड़ने पर भाग न छूटे। जो कायर झूब होते हैं, वे ही कष्ट के समय भाग छुटते हैं। जो बैरी के समुत्त भाग छुटता है, उसका कभी भला नहीं होता। जो पैर धाम कर मुकाबिला करता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता।”

समष्टि बेधे समों, पाले धल अमंग।

ज्यूं ज्यूं परीपह उपगै, तिम तिम चढते रंग ॥

कष्ट पढ़्या कायम रहे, ते साचेला सूर।

कोइ कायर झूब हुबै, ते भांग हुबै चकपूर ॥

बैरी तो पाछे पढ़्या, जव भागां अलो न होय।

पग रोपी साहो, मंडे, त्यासूं संज न सके कोय ॥

कपिला सुदर्शन के शरीर से लिपट गई। सुदर्शन की वृत्तियाँ और भी अन्तर्मुख हो गई। उसने नियम लिया—यदि मैं हूँ उसकी से बच गया तो मुझे यावज्जीवन के लिए अन्नद्वय का प्रत्याख्यान है :

जो हण उपसर्ग यी उषरुं, वत रहे कुणले खेम।

तो शील छे म्हाारे सर्वथा, आवजीव छमे नेम ॥

सुदर्शन ने स्त्री-परीपह के समय इस तरह अपना मंत्र दृढ़ कर लिया। सुदर्शन की उस समय की दृढ़ता को स्वामीजी ने इस प्रकार प्रकट किया है :

मन दृढ़ कर लियो आपणो, शील कियो अंगीकार।

कपिका भारी तो ज्याही रही, तजी मनोरमा मार ॥

अरिहंत सिद्ध नीं साछे करी, पहरयो शील सन्नाह।

मन बच काया वल कियो, तिणरे स्वामी परवाह ॥

आतो कपिला छे वापसी, मल मूत्र नीं अंकार ॥

जो आय उनी रहे अवच्छरा, सोही शील न खंडूँ लिमार ॥

सुदर्शन ने अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की धारण की और कपिला की तो बात दूर, यावज्जीवन के लिए ब्रह्मचर्य धारण कर, अपनी पत्नी मनोरमा तक के साथ विषय-सेवन का त्याग कर दिया। सुदर्शन ने उस अनुकूल परीपह के समय भी भोग को विष के समान समझा।

आसिर में कपिला ने निराप हो सुदर्शन को अपने पास से मुक्त किया और सुदर्शन अपने घर वापिस आया। उसने नियम लिया—

“भाज के बाद मैं घर-घर में प्रवेश नहीं करूँगा :—”

कदा बले मिले जी एहवी, तो छूटीजे केम।

तिणसू पर घर जावा तपो, आज पछे छे नेम ॥

जब पानीवाहन राजा श्री पटरानी भगवता ने पंडिता धाय द्वारा सुदर्शन को ध्यानावस्था में महल में मंगया, तब सुदर्शन के लिए फिर एक भयानक परीपह उलान हुआ। भगवता सुदर्शन से भोग की प्रार्थना करने लगी। सुदर्शन ने ध्यान पूरा कर आँखें खोलीं तो सारा दृश्य देखकर

काँपने लगा । सुदर्शन ने अपने मन को मेरु की तरह दड़ कर लिखा :

ओ उपसर्ग मोदो उपसर्ग, मन गमतो परिसो जण ।

जब सेठ मन गाढो कियो, जाणैक मेरु समाव ॥

स्वामीजी कहते हैं :

गमतो परीसो अस्त्री लणो, सहियो घणो दुखम ।

दड़ परिणामी पुरव में, सहियो घणो छुलम ॥

गमता अण गमता बेहु, उपसर्ग उपजो भाष

जब शूर पुरुष साह्या मंडे, कायर जमी जाय ॥

सुदर्शन इस घोर अनुकूल परिपक्व के समय शील के मुर्खों का चिन्तन करने लगा :

सेठ हसो मन चितबे, शील मत हो मतों में प्रधान ।

तण शील थकी छद राति मिले, अमुकमें हो पायें सुगत निधान ॥

पह मलय वारा ना बूँ में, घणो सोये हो मोदो जिन बंद ।

रता में वेद्यों मोदको, कूला में हो मोदो फूल सरविंद ।

... ज्यों जरा में शील, मत बहो ॥

... रतां रा आगर में समुद्र बहो, आत्पूरण में हो साया, रो मुकुट ।

वस्त्र गाँहि शोम वस्त्र मोदको, नखियां गाँहि हो सिला नो प्रद ।

इत्यादि शील मत में ओपमा, सूत्र में हो जित् भाषी बर्तीस ।

ए मत छोले चित् पालसी, तिण री करणी हो, जाणो विखावीस ॥

शील थकी संकेत टले, शील थकी शीलस हुवे जाय ।

शील भी सप न आभवे, शील थकी हो बाये जल स्रोभाग ॥

शील भी विष अमृत हुये, शील छेरी हो देवे समुद्र भाग ।

बाघ लिघ छले शील थी, शील वाले हो तेहनो मोदो भाग ॥

शील थकी अनेक जीव उदरणा, कहियो कहियो हो तारा मावें पार ।

इण शील थकी लूका तिका, जाय पडिया हो भरक जियोद सकार ॥

इस तरह शील की महिमा का चिन्तन करते हुए सुदर्शन ने प्रतिभा की : “अमया जैसी कितनी हो दिनयो बर्यो न भा जाय, मैं शील से भणु साभ भी पूर नहीं होऊँगा । इन्हें भी अपसरा भी नहीं न भाये, मैं धर्म की टेक नहीं छोड़ सकता । यदि मेरा इस उपसर्ग में उदार हुमा तो मैं घर छोड़ कर वामप्य ग्रहण करूँगा—“इण उपसर्ग थी हूं वधू, तो सेलूं संजम भार ।”

अमया भीर कामासुर हो गयी । सुदर्शन भीन ध्यान में लीन रहा । अमया ने सुदर्शन को धान-स्पर्श से जकड़ लिया, पर सुदर्शन जरा भी बिगा नहीं । उसकी मनःस्थिति ठीक वैसी ही रही, जैसे भानो दो वर्ष के बच्चे को माता ने स्पर्श किया हो :

सेठ में अंग भीछियो, विण डिग्यो नहीं तिलमात ।

दोय भास तणा बालक अणी, जाणैक फरस्थो मात ॥

सेठ सुदर्शन सोचने लगा :

हिये सेठ करे रे बिचार, ए काई होय जाली कामणी जी ।

ए आपेइ जाली हार, ए काई करेला मांहरो भामणी जी ॥

ए भाष बणी छे मोय, ते कायर हुवां किम कूटिये जी ।

होणहार जिम होय, मो अलिम ने कहो किम कूटिये जी ॥

ए प्रत्यक्ष काम में भोग, मोचें लागे छे बसिया आहार सारखा जी ।
 ते हूँ किम करूं भोग संजोग, मोन मुगत छायां री आइ-पारिखा जी ॥
 जो हूँ करूं राणी सूं प्रीत, तो हूँ कर्म बाधि जाऊँ मुगत में जी ।
 चिटुं गत में होऊँ फज्जित, घणो भ्रमण करूं इण जगत में जी ॥
 मोन मरणो छे एक बार, आगल पाछल मो भणी जी ।
 सब दुख होसी कर्म लार, तो सेंदो रहूँ न धूऊँ अणी जी ॥
 आ मल भूय तणो भंडार, कूड कपट, तणी कोयली जी ।
 इण में सार नहीं छे लिगार, तो हूँ किण बिध पामू इणसू रली जी ॥
 अनेक मिले अपछरा आय, रूप करे रलियामणो जी ।
 त्यानें पिण जाणू जहर समान, म्हारे मुगत नगर में जावणो जी ॥

इस तरह बिचार, सुदर्शन ने मन को स्थिर कर लिया । उसके मन में काम बरा भी थास नहीं हुआ ।

रानी ने सुदर्शन को बलिष्ठ करने के लिए अनेक मोहक बातें कही पर वे सब उसी तरह अनसुनी हुईं जैसे कोई पापान की मूर्ति के सामने बोल रहा हो—“जाने पावाण की मूरत भाने, कहिबा लागी बाणो जी ।”

इस तरह सारी रात बीत गयी । प्रभात होने पर रानी बाहर भायी और उसने जोर-जोर से चिल्लाकर सबको झकड़ा कर लिया और सुदर्शन पर दुश्चरिता का कलंक लगा दिया । राजा ने सुदर्शन को गिरफ्तार करा लिया और धूसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी । धूसी पर चढ़ाने के लिए सेठ सुदर्शन को धूसी के नीचे लड़ाकर दिया गया । वह बिचार ने संगी :

सेठ सुदर्शन करे छे बिचारणा रे, ऊमो सुली रे हेठ ।
 कर्म तणी गति बाँकडी रे, ते भोगवणी मुक नेठ ॥
 किहाँ आभया राणी राजा तणी रे, किहाँ उदर्शन सेठ ।
 किहाँ हूँ मसाण भूमिका मोहीं रह्यो रे, किहाँ हूँ आय ऊमा सुली हेठ ॥
 इण बाँपा नगरी में हूँ मोटको रे, ते हूँ सुदर्शन सेठ ।
 म्हाारा बाँपा पाप कर्म उदे हुवा रे, तिणसू आय ऊमो सुली हेठ ॥
 कर्म सू बलियो जग में को नहीं रे, विन भुगरवां मुगत न जाय
 जे जे कर्म बाँध्या इण जीबरे रे, ते अवश्य उदे हुवे आय
 एणू में पिण कर्म बाँध्या अवगुण ठले रे, ते उदे हुवां छे आय ।
 पिण पाद न आवे कर्म किया तिके रे, एहवो ग्यान नहीं मों मांय ॥
 के में खाडा बाधी बाँवरे रे, दिया अणहुंता आल ।
 ते आल अणहुंनो आयो गिर माहरे रे, निज अवगुण रह्यो निहाल ॥
 के में दोषद चोपद छेदिया रे, के छेदी बनराय ।
 के भान पाणी किगरा में रुंधिया रे, के में दीधी स्थाने अंतराय ॥
 के में साधु सती संतापिया रे, के में दिया कुपात्र दान ।
 के में शील भांग्या निज पारका रे, के में साधो री कियो अपमान ॥
 तीर्यदुर चक्रवर्ति छे महा बली रे, बासुदेव में बलदेव ।
 त्यारे पिण अगुभ कर्म उदे हुवा रे, जव भुगत लिया स्वयमेव ॥
 मोदी मोटी सनियां थी तेहमें रे, बिस्वा पल्ला छे आय ।
 बले बडा बडा अगिगर त्यां भणी रे, कष्ट पट्यो त्यां मांय ॥

स्वो समें परिणामें परोसा सही रे, पोंहता मुगत मकरा ।

एहवा साधु सती हुवा थां अणी रे, सेठ बाद दिया तिण चार ॥

जेहनें जेहवा कर्मज संचिया रे, तेहवा उदे हुये भाय ।

जिण बोधो छे पेढ बंगूल को रे, ते अंय किया थी खाय ॥

सो हू कर्म भुगतू छूं मांहारा रे, ते में बांध्या छे स्वयमेव ।

सो हू आमण दुमण होऊं छिण कारणे रे, हिये कितो करणो भइमेव ॥

सुदर्शन ने सोचा—“कर्म की गति बड़ी टेढ़ी होती है। कर्मों से बलवान जग में भीर कोई नहीं है। उन्हें भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं होता। मेरे पिछले कर्मों का उदय हुआ है। मैंने किसी पिछले भव में किसी की चुपटी की होगी, किसी पर कलङ लगाया होगा, हिंसे-चतुर्पक्षों का छंदन किया होगा अथवा अनसुतिकाय का भेदन अथवा किसी के भात-पानी का विच्छेद किया होगा। मैंने साधु-सन्तों को सत्ताप दिया होगा या कुप्राप्त-दान दिया होगा। मैंने अपना या दूसरे का शील भंग किया होगा अथवा साधुओं को अपमान किया होगा। इसीलिए मैं आज धूती पर बड़ाया जा रहा हूँ। बड़े-बड़े ऋषि-महापियों को भी किये का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने समभाव से कष्टों को सहन किया। मैं भी उदय में आये हुए कर्मों को समभाव से सेतूँ। मैंने बज्रल बोधा तो धाम कैसे कलिया? अपने बांधे हुए कर्म स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। फिर मैं दुःख क्यों करूँ?”

देवताओं ने शूली को सिंहासन के रूप में परिणत कर दिया। सुदर्शन के शील की महिमा चारों ओर फैल गयी। राजा ने सुदर्शन से अपने अपराध की क्षमा चाही और बोले : “यह सारा राज्य आपको धर्मित है। आप राज्य करें।” सुदर्शन बोला : “मैंने अभिग्रह लिया था कि यदि मैं उत्तम से बच गया तो संयम-ग्रहण करूँगा। मेरा उत्तम दूर हुआ, वरतः अब मैं संयम-ग्रहण करूँगा। अमरा रानी और पंडिता धाय से मैं क्षमता-धामना करता हूँ। मुझ से कोई अपराध हुआ हो तो वे क्षमा करें।” राजा बोले : “इन बुद्धियों ने बड़ा प्रकाय किया। मैं शीघ्र ही इनके प्राण-हरण करूँगा।” सुदर्शन बोला : “अमरा रानी और पंडिता धाय ने तो मेरा उपकार ही किया है। इनही के कारण मेरी कीर्ति हो रही है। अतः आप इनकी पात न करें।” राजा बोला : “बुराई के बदले अलाई करनेवाले जगत में बिरले ही होते हैं—एहवा अंगुण ऊपर गुण करे, ते तो बिरला छे संसार हो चाल।”

इसके बाद सुदर्शन संयम सेने की बाट जोड़ते हुये रहने लगा। उसकी भावनाएँ इस प्रकार रहीं : “आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ है। मन-चित्तित कार्य सिद्ध हुआ है। शील से मेरी साज बची। मैंने चारों गतिगों में भ्रमण किया। कभी संयम दूर नहीं हुआ। अब मुझे मनुष्य-जन्म मिला है। जैन धर्म पाया है। इस मनुष्य अवसर को पाकर मुझे धर्म का पालन करना चाहिए। मैं पाँचों महाव्रतों को ग्रहण करूँगा। बाहर प्रकाश के तपों का सेवन करूँगा। साधुओं के यहाँ आते ही संसार को छोड़ दीक्षा लूँगा।”

मनोरथ पूरी धयो, छण प्राणी रे। मन चित्तव्या सरिया काज, आज छण प्राणी रे ॥

अग में जस धयो धणो, छण प्राणी रे। इहारी रह्यो मील सूं काज, आज छण प्राणी रे ॥

संजम पाळे ॥ जीवडा, पाय्थो नहीं अवपार। जामण मरण करतो थको, भसियो ए संसार ॥

कयहुक नरेक निगोद में, कयहु तिर्षक मकर। कयहुक हर मर देवता, छण रीते भय्यो संसार ॥

कयहुक इष्ट संजीवियो, कयहुक इष्ट विद्यो। कयहुक भोगाज योगव्या, कयहुक अति धनो रोग ॥

इन रीते भवतां यकां, भय्यो नहीं भ्रमजाल। अब अपूर्व पामियो, धी जिन धर्म रसाल ॥

धर्म तणा जल करो, अब ऐसो अवसर पाय। धर्म विहणा मानवी, गया ते जन्म गमाय ॥

अब धांच यदावत आदरू, छांडी पसिग्रह तास। धारे भेदे तप तपू, ज्यू पांमू शिवपुर पास ॥

हम भावनां आयातां, अन आरुयो अति वेराग। जो इहो साधु पधारसी, तो करसूं संसार मो त्याग ॥

इसके कुछ दिनों बाद अनेक साधुओं के परिवार के साथ धर्मधोष स्थान पर पचारे। सुदर्शन ने उनके हाथ से दीक्षा ग्रहण की। सुदर्शन बड़े तपस्वी मुनि हुए। गुरु आज्ञा से वे अकेले विहार करने लगे।

एक बार विहार करते-करते मुनि सुदर्शन पाटलीपुत्र नगर पचारे और उसके बाहर बनबल्ल उद्यान में निर्मल ध्यान ध्याते हुए रहने लगे। उस नगर में देवदत्ता वेत्ता रहती थी। वह उनके रूप पर मोहित हो गई। एक बार मुनि गोचरी करते हुए देवदत्ता के मकान के द्वार

पर धा पहुँचे। वेश्या ने श्राविका का रूप बनाया और मुनि सुदर्शन से गोचरी की भर्त्सा करने लगी। मुनि गोचरी के लिए घर के द्वारदर गये। वेश्या बोली—“प्राप कुछ विद्याम करें। खेद की दूर कर एकल में बैठ भोजन करें।” यह कह पट्टरस भोजन पाल में परोस मुनिवर के सम्मुख घर दिया। उस पाल को देखकर साधु सुदर्शन समझ गये—यह श्राविका नहीं, यह तो कोई कुपान्न नारी है। यह विचार कर वे वापिस लौटे परन्तु वेश्या ने तारे द्वार बंद कर दिये थे, जिससे बाहर न जा सके और वापिस चौक में धा गये। भव देवदत्ता ने श्राविका का बेप छोड़ दिया और शीलह शृङ्गार कर उपस्थित हुई और मुनि को भोग भोगने के लिए प्रार्थना करने लगी। मुनि भ्रंश मात्र भी विचलित नहीं हुए। भव वेश्या ने मुनि को दोनों हाथों से पकड़, अपने महल में ले जा, अपनी शय्या पर बिठा दिया। इस तरह तीन दिन बीत गये, पर मुनि अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। मुनि की इस समय की चित्त-स्थिति को स्वामीजी ने इस प्रकार चित्रित किया है :

जेहचो गोळो मेणको, ताप छागो गल जाय ।
 ज्यू कायर पुरुष नारी कने, तुरत बिगडावे ताव ॥
 जेसो गोसो गार को, ज्यू धवे ज्यू खाल ।
 ज्यू घूर पुरुष स्त्री कने, अहिग रहे प्रत भाळ ॥
 गार गोळा री दीवी ओपमा, साधु सुदर्शन में जिनराय ।
 जिम जिम उपसर्ग उपजे, तिम तिम गाडो धाय ॥
 उपसर्ग उपनो वेश्या तणो, समरघो श्री नवकार ।
 सागारी भणसम छियो, सरण पडिबजिया चार ॥
 तीन रात दिन लगे, छन्दो धोर परिपह जाण ।
 शील नहिँ सेंडो रह्यो, तिणदा जिनवर किया बखान ॥

जिस प्रकार शीम का गोला ताप लगने से गल जाता है, उसी प्रकार कायर पुरुष नारी के समीप तुरंत बिगड़ जाता है। जिस प्रकार गार का गोला ज्यों-ज्यों लपटा जाता है वैसे-वैसे माल होता जाता है, वैसे ही घूर पुरुष स्त्री के समीप अहिग रहता है। भगवान ने सुदर्शन को गार के गोले की उपमा दी है। जैसे-जैसे उपसर्ग होते गये शील के प्रति उसकी भावना भाद होती गयी। जब यह वेश्या का उपसर्ग उत्पन्न हुआ तो उसने नमस्कार मंत्र का स्मरण किया^१, चारों सरण ग्रहण किये और सागारी भणसम कर दिया। सुदर्शन ने इस तरह तीन दिन तक परिपह सहन किया।

सुदर्शन की मद्रिय देख कर वेश्या ने उन्हें तीन दिन के बाद डंडे मार कर घर के बाहर निकाल दिया।

भव मुनि ने विचार किया—मैं बहुत बड़े उपसर्ग से बचा हूँ। उचित है कि भव में संयारा कलें। जिस तरह वीर पुरुष संग्राम के संघ पर जाने के लिए धागे-धागे बड़ता जाता है, उसी तरह मुनि ने स्मरण में आकर संयारा ठा दिया।

द्वार भ्रमण रात्री भर कर व्यर्थी हुई। उसने मुनि सुदर्शन को देखकर उन्हें बिलाले का विचार किया। वह शीलह शृङ्गार कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, शील प्रकार के नाटक दिखाए। और भोग-सेवन की प्रार्थना करने लगी। मुनि धूम ध्यान ध्याते रहे—“निश्चित मत में धिर करलो, जाणक मेघ समान।” जब मुनि विचलित नहीं हुए तब उसने विकराल रूप बना उत्पन्न परिपह दिया। मुनि ने तब भी समताभाव रखा। भव उसने पक्षिणी का रूप बनाया और चौच में ठण्डा जल भर-भर कर मुनि पर छिड़कने लगी। इस शील परिपह में भी मुनि ने हल परिणाम रते। भव देवता प्रगट हुए। ध्वंशरी को भगा कर उपसर्ग दूर किया।

सुदर्शन धनगार चढ़ते हुए बरार्य से पुनः ध्यान में आसीन थे। न वे ध्वंशरी पर कुपित हुए और न देवताओं पर प्रसन्न। वे रागद्वेष से दूर रह समभाव में अवस्थित रहे। मुनि को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी रात्रि में मोक्ष पहुँचे।

उपसर्ग वर्णन से स्पष्ट है कि सुदर्शन का जीवन किम तरह उत्तरोत्तर धीरे संघर्ष का जीवन रहा। उनका नाम मात्र भी प्रभु^२, ब्रह्माचार्यों में लिया जाता है। ब्रह्मचर्य के धार्य में उपसर्ग को किस तरह तीन से तीन कर भावना रखनी चाहिए, उसका भावने इस भद्र^३ परिच से प्राप्त होता है।

१—जैन-धर्म में नमस्कार-मंत्र को किस तरह रक्षित-कवच माना गया है, यह इससे प्रकट है।

३०-बाल ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी और सुन्दरी

हम पहले यह बता चुके हैं कि जैन धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों को समानरूप से ब्रह्मचर्य-पालन का उपदेश दिया गया है। इस उपदेश का स्थायी प्रभाव यह हुआ कि जैन इतिहास के हर युग में ऐसी धार्मिक स्त्रियाँ देखी जाती हैं, जिन्होंने अतुलित आत्मबल के साथ साजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और भ्राष्ट्रात्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही खीस हुईं। जैन इतिहास के अनुसार ऋषभदेवजी जैनों के आदि तीर्थंकर हैं। उनके ब्राह्मी और सुन्दरी दो पुत्रियाँ थीं और दोनों ही ने साजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया।

महात्मा गांधी ने एक पत्र में लिखा था—^१.....हमारी स्त्रियों को पत्नी बनना भाता है, बहन बनना नहीं भाता। बहन बनने में बड़ी स्वागृहीति की जरूरत है। जो पत्नी बनती है, वह पूरी तरह बहन बन ही नहीं सकती। यह मेरे खयाल से तो स्वयंसिद्ध है। सखी बहन सारी दुनिया की बहन हो सकती है। पत्नी अपने को एक पुरुष के हवाते कर देती है।^२.....जगत् की बहन बनने का गुण मुश्किल से भाता है। जगत् की बहन तो बड़ी बन सकती है, जिसमें ब्रह्मचर्य स्वाभाविक बन गया हो और सेवानाम बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँच गया हो।^३

ब्राह्मी और सुन्दरी का जीवन महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार ही स्वाभाविक ब्रह्मचर्य का जीवन था और दोनों जगत्-भर की सेवा-परायण बहिर्नी थी।

ऋषभदेवजी के दो रानियाँ थीं, एक सुमंगला और दूसरी सुनंदा। सुमंगला के ब्राह्मी और भरत यमजन्म से उत्पन्न हुए और इसी तरह सुनंदा के सुंदरी और बाहुबल। सुमंगला के ६८ पुत्र और हुए। इस तरह ब्राह्मी के ६६ सगे भाई थे और सुंदरी के केवल एक बाहुबल।

दोनों बहिर्नी ने ६४ कलाएँ सीखीं। दोनों ही उत्तम स्त्री के बतौर लक्ष्यों से सुबोधित थीं। ब्राह्मी ने अठारह लिपी सीखी। दोनों ही बहिर्नी बड़ी शीलवती थीं। उनके मन में कभी विषय-वासना आती ही नहीं थी। दोनों बहिर्नी ने अपने पिता ऋषभदेवजी से विनती की : 'हमें शील प्रिय है। हमारी समाई न करें। हम किसी की स्त्री कहलाना पसन्द नहीं करतीं। हमें सांसारिक प्रियतम की चाह नहीं।' ऋषभदेवजी बोले : 'तुम दोनों की करनी में कोई कमी नहीं। अच्छा है कि तुम लोगों ने इस मोह-वास की छिन्न-भिन्न कर दिया।' पुत्रियों की इच्छा से उन्होंने दोनों बहिर्नी का विवाह नहीं किया। बाद में ऋषभदेवजी ने प्रजया से जो और प्रथम तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए।

ब्राह्मी अत्यन्त रूपवती थी। भरतजी अपनी बहिर्नी के प्रति मोहित हो गए। उन्होंने विचार किया : 'ब्राह्मी को मैं उत्तम स्त्री-रत्न के रूप में स्थापित करूँ और अन्तःपुर में उसे प्रमुख महारानी रूप में रखूँ।'

ब्राह्मी की इच्छा दोला लेने की थी। उपर भरत उससे प्रेम करते थे, भरत दोला की अनुमति नहीं देते थे।

जब ब्राह्मी को भरत के मोह की बात मालूम हुई तो उसने अपने रूप की हानि करने के लिए दो-दो दिन के उपवास की तपस्या प्रारंभ कर दी। पारण में जब के साथ एक लूला भ्रम लेती।

भरत का मोह नहीं छूटा। ब्राह्मी भी सुदीर्घकाल तक इसी तरह तपस्या करती रही।

इस तपस्या से उसका फूल-सा शरीर मुरझा गया। ब्राह्मी के शरीर को इस प्रकार क्षीण देख भरत का मोह दूर हुआ। उसने भ्रम छोड़ ब्राह्मी को दोला की अनुमति दी। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बहिर्नी वीक्षित हुईं और अपनी साधना से दोनों ने मुक्ति प्राप्त की। स्वामीजी ने दोनों बहिर्नी के चरित्र को इस प्रकार उपस्थित किया है^४ :

रिपभ राजा रे राणी दोय हुई, सुमंगला सुनंदा हुई एं हुई।

दोनोंई दोय बेदी आई, ब्राह्मी ने सुंदरी बेहुँ बाई ॥

ज्याँ वरय अब कीनी करणी, बेहुँ री काया कोमल कंचन वरणी।

बले रूप में कमी नहीं आई ॥

ते स्वारथ सिद्ध थी अब आई, भरत बाहुबल रे जोड़े आई ॥

बेहुँ बायाँ रे हुवा सो आई ॥

भरत बाहुबल दोय मोटा, बले आई अठाणू हुवा छोटा।

चित्त में घणी ज्यारे चतुराई ॥

ब्राह्मी रे हुवा निनाणू धीरा, जामण जाया अमोलक हीरा।

भरत चक्रवर्ति नीं पदवी पाई ॥

१—महादेवभाभी की डायरी (पहला भाग) पृ० ३८३

२—मिथु-भग्न रसाकर (खण्ड २) : भरत चरित—डाल १६, पृ० ४५०-४५१

छन्दरी रे एक आमण जणियो, बाहुबल कंठ्य - पड़ोसर भगियो !
 पड़े छन्दरी री धूल न सुली काँई ॥
 चतुर बायाँ सीखी चौसठ कला, गुण ज्योमें पढिया सगला ॥
 त्योंसी अकल में कुसी नहीं काँई ॥
 वेहू बायाँ हुई बतीस छलणी, कठारे लिपि एक ब्राह्मी भणी ॥
 श्री आदि विनेस्वर सीताई ॥
 एक सील रो स्वाद वसर छो मन में, कदे विपेरी बात न तेवटी तन में ॥
 छाँड दीधी ममता समता आई ॥
 वेहू वेटी बीनवे बापजी आगे, भ्रान्ति सील रो स्वाद बहुत लागे ॥
 भ्रारी मत करजो कोई सगाई ॥
 म्हे ठो नारी किणरी नहीं बाजो, म्हे तो सासरारो नाम छेती लाजो ॥
 भ्रान्ति पीतम री परवाह नहीं काँह ॥
 बापजी बोल्या छणो वेटी, येँ ता मोह जाल ममता मेटी ॥
 धोरी करणी में कसर नहीं काँई ॥
 भरत नहीं छेवण देवे दीक्षा, ब्राह्मी सील तणी माँडी रक्षा ॥
 रूप देखी भरत रे बंटा आई ॥
 सती बेले बेले पारणो कीनों, एक छूँलो अन पाणी में लीनों ॥
 फूल ज्युं काया पडी झुमलाई ॥
 भरत री बिपे रू जाणी मनसा, विणसूं ब्राह्मी भाली तपसा ॥
 साठ हजार वरस री गिणती आई ॥
 भरत छोड दीनी मन री समता, सती री सरीर देखीने आइ समता ॥
 पछे दीपती दीक्षा दराई ॥
 वेहू बायाँ रे बेराग जणो, वेहू कुमारी किन्पा लीधो साधुपणो ॥
 वेहू विनमारग में दीपाई ॥
 वेहू रिपभदेव नीं हुई चेछी, प्रभु बाहुबल पासे मेली ॥
 सती समभावनें पाटी आई ॥

१—ब्राह्मी और छन्दरी के जीवन की एक अनोखी घटना का प्रसंग यहाँ उल्लिखित है। भरत का छोड़ कर उसंगला के ६८ पुत्र दीर्घक क्षुपभदेव के पास दीक्षित हो गये। बाहुबल भी दीक्षित हो गये। बाहुबल वय में बड़े थे पर, दीक्षा में छोटे थे। दीक्षा के बाद वे घोर तप में प्रवृत्त हुए। गणधरों ने क्षुपभदेव से पूछा—“बाहुबल कहाँ है ?” उन्होंने उत्तर दिया—“वह घोर तपस्या में रत है। परन्तु वह अपने से दीक्षा में बड़े पर आयु में छोटे ६८ भाइयों को अभिमानवश बंधना नहीं करता, अतः उसे केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता।” यह सुनकर ब्राह्मी तथा छन्दरी दोनों बहिनें क्षुपभदेव के पास आईं और बोलीं—“यदि आप आज्ञा दें तो हम बाहुबल को समझा कर मार्ग में लावे।” क्षुपभदेव बोले : “सुन्हे सब हो सैसा करो। पर तुम लोगों को यह खोजने पर नहीं मिलेगा। अपने एवं उसे छाना।” अब दोनों बहिनें बाहुबल को समझाने चलीं। जङ्गल में जाकर वे गाने लगीं :

ये राज रमण रिघ परहरी, बले पुत्र त्रिया अनेको रे।

पिण गस नहिं छूटो ताहरो, तू मन माहि आण बिबेको रे ॥

वीरा भ्राता गज थकी जतरो, गज चढियाँ केवल न होयो रे।

आपो खोजो आपरो, तो तं केवल जोयो रे ॥

यह सुन कर बाहुबल सोचने लगे : “मैं कौन से हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ कि ये मुझे उससे उतरने के लिए कह रही हैं ? मैं तब का त्याग कर चुका। मेरे पास हाथी कहाँ है ?” फिर उन्होंने सोचा—“ठीक, मैं पार्ष्वि हाथी, घोड़े, रथों का तो त्याग कर चुका पर अभिमान स्त्री हाथी पर अभी भी आरुढ़ हूँ, जो अपने से दीक्षा में बड़े-छोटे भाइयों की बंधना नहीं करता। ऐसा सोच वे विनम्र बन गये और आई-मुनियों को बंधना करने के लिए पेर उठाया। जैसे ही उन्होंने कदम आगे रखा, उन्हें केवलज्ञान हो गया। ब्राह्मी और छन्दरी वापिस लौटीं। इसी घटना का संकेत इस गाना में है।

सगली साधवियाँ में हुई रे सिर, त्योंरा वचन अमोलक रख करे।]

त्याँरी वाली सगलों में रखदार्ह ॥

घणां घरसां छो चारित्र पाली, त्यां दोषण दूर दिया ठाली।

त्यां घणां जीवां नें दिया समकार ॥

वेहू बायां री जुगती जोडी, वेहू सुगत गई आहूँ कर्म तोडी।

चोरासी ह्यख एख आउ पाई ॥

जैन धर्म में स्त्रियाँ भी किस प्रकार धार्मिक जीवन ग्रहण कर सकती थीं, उसका यह नमूना है। भरत के मोह को दूर करने के लिए भ्रातृ की तपस्या एक अभिनव प्रयोग है। बाद के तीर्थंकरों के युग में भी ऐसे चरित्र-प्राप्त हैं। भ्राज भी जैन संघ में ग्रहणचरिणी साध्विनी देखी जाती हैं।

३१-भावदेव और नागला

जैन धर्म में ऐसी स्त्रियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने उपदेश से मिरते हुए मनुष्यों को उबार। राजीमती ने मोहाच्छाद रत्नेमि को जो भूमूल्य उपदेश दिया, वह परिशिष्ट-क, कथा २० (पृ० १०२-३) में दिया गया है। साध्वी राजीमती वर्षों में भीगे कपड़ों को उतार कर उन्हें एक गुफा में सूखा रही थी। ऐसे ही समय रत्नेमि ने भी गुफा में प्रवेश किया। राजीमती को वहाँ देख उनका मन मोहाच्छाद हो गया। वे राजीमती से भोग की प्रार्थना करने लगे। राजीमती ने उन्हें फटकारते हुये कहा—“असे ही तू रूप में वैधव्य सदखा हो, भीर भोगलीला में नलकूबर या साक्षात् इन्द्र, तो भी मैं तेरी इच्छा नहीं करती। अमघन कुल में उत्पन्न सर्व व्याजवत्प्रमान धमि में जलकर मरना पसन्द करते हैं, परन्तु वचन किये हुए विष को बापिस पीने की इच्छा नहीं करते। हे कामी ! तू वचन की हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है। इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा।” “अपनी इच्छियों को वचन में कर। अपनी भास्माकोपीत —“इदियाई वसे काउ, अप्पार्ण उवसहरे (उत्त० २२.४७),।” रत्नेमि पर इसका जो अतार पड़ा उसकी भाग्य में इस प्रकार बताया गया है : “राजीमती के संबन्ध की धीर मोहनेवाले सुभाषित को सुनकर रत्नेमि उस तरह धर्म-मार्ग पर भा गये, जिस तरह अंकुश से हाथी भ्राता है। वे मनगुप्त, वचनगुप्त, कायगुप्त हुए। श्रामण्य का निश्चला-पूर्वक पालन करने लगे। दृढव्रती हुए धीर अमृत में सर्व कर्मों का क्षय कर अनुत्तर सिद्ध-गति को प्राप्त हुए।”

इसी तरह का दूसरा प्रसंग भावदेव और नागला का है। वह नीचे दिया जाता है। भावदेव नाभता के पति थे। वे साधु हो गये थे, पर बाद में विषय-विमूढ़ हो पुनः नागला का संग करना चाहते थे। नागला की भी फटकार रही—“वाहे कोई ध्यानी हो, मौनी हो, मुंड हो, बस्कर बोरी हो, तपस्वी हो यदि वह अग्रहचर्य की प्रार्थना करता है तो ग्रहा होने पर भी वह मुझे नहीं रक्षता।” नागला ने अपने पूर्व पति को पतन से किस प्रकार बचाया, उसकी बोधप्रद कथा इस प्रकार है :

१—उत्तराध्ययन २२.४१-४३ :

जइसि रुवेण वेसमणी, छलिण नलकूबरी।

तहावि ते इच्छामि, जइसि सखं उरंदरी ॥

पखंडे जलियं जोई, धूमकेजं दुरासय।

नेच्छति वंतय भोसुं कुले जाया अगघणे ॥

धिरत्तु तंजसो कामी, जो तं जीवियकारणा।

वतं इच्छति आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥

२—उत्तराध्ययन २२.४८-५०

३—उपदेयमाला पृ० १३५ :

जइ ठाणी जइ भोगी, जइ मुंडी घटली तपस्ती वा।

पथितोअ अर्थमं, बंभानि न रोचय मज्झं ॥

भवदेव और भावदेव दोनों एक सम्पन्न परिवार की संतान थे। वह परिवार सम्पन्न तो था ही, साथ ही साथ धर्मप्रिय भी था। माता-पिता सभी धर्मप्रिय थे। दादी तो उन सबसे दो कदम आगे थी। भवदेव धर्माभिरुचि की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। उसने दोस्ता से की। संन्यासी जीवन बिताने लगा। एक दिन वह अपने गुरु से बोला—“मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ।” गुरु ने पूछा “क्यों?” प्रत्युत्तर मिला “मैं अपना कल्याण तो करता ही हूँ। चाहता हूँ, मेरा भाई भी स्वकल्याण करे।” गुरु ने आज्ञा देते हुए कहा—“अपने संन्यास का ख्याल रखना।” भवदेव गांव आये। इच्छा लेकर आये—“मैं जैसा आत्मिक सुख पा रहा हूँ, वैसा ही मेरा भाई भी पाये।” गांव आने पर मातृनु हुमा कि भाई आज ही दादी करके आया है।

भावदेव बड़ी खुशी से भ्रातृ-मुनि के दर्शन करने आया। मुनि ने पूछा—“दादी कर ली।” भावदेव बोला—“हाँ।” मुनि ने कहा—“फंस गया जाल में। बंध गया बंधन में। अब भी छूट, सांसारिक सुखों में कुछ नहीं है। अपना कल्याण कर, आत्म-रमण कर।” भवदेव ने संसार की अनित्यता बतलाई। कुछ वैराग्य ने और कुछ बड़े भाई के संकोच ने ‘हाँ’ मरा दी। माता ने सहर्ष अनुमति दे दी। नव विवाहिता वहाँ से माता ने अनुमति के लिए कहा। उसने भी हाँ भरते हुये कहा—“यदि वे बीजा लें तो मेरी सहर्ष प्रार्था है। मेरा विचार दीक्षा का नहीं है। मैं आधिका-धर्म का पालन करूँगी। आप उन्हें देख लेना। बाद में साधुपन न पला तो घर में जगह नहीं है। मुझे उनका कोई सरोकार नहीं रहेगा।” माता बोली—“बहुत, ऐसे क्यों बोलती हो? एक भाई साधु है ही; वह भच्छी तरह साधुपन पतला है। यह भी पाल लेगा।” बहु ने कहा—“पाल लेंगे तो ठीक ही है।”

भावदेव दीक्षित हो गया। दोनों भ्रातृ-मुनि गुरु के पास आये। भावदेव साधु-जीवन बिताने लगे। किसी तरह की गलती नहीं करते। भाई का संकोच था। पर साधुपन का रंग उनकी रंग-रंग में जमा नहीं, रमा नहीं। वे सोचते—“मैं कहाँ था गया, कब गांव जाऊँगा।” विकार उत्पन्न हुआ, पर भाई का संकोच था। प्रतिज्ञा की—भाई के जोते-भी घर नहीं जाऊँगा, साधु ही रहूँगा।

एक दिन एक ज्योतिषी आया। भावदेव पूछ बैठे—“मुझे भाई का कितना सुख है?” ज्योतिषी ने बताया—“बहुत बर्ष बाकी है।” भावदेव के मन में प्रार्था—यहाँ तो एक-एक क्षण बर्ष की तरह बीत रहे हैं और उधर ज्योतिषी कहता है—बहुत बर्ष बाकी है। क्या किता जाय? कब भाई मरे, कब गांव जाऊँ? उनके रहते भला कैसे जाऊँ?

पूरे बारह बर्ष बीत गये। भाई को बीमारी ने घा घेरा; मुनि भवदेव स्वर्गगामी हो गये। अब भावदेव की रोकनेवाला कौन था! शर्म किस की थी? बहुत दिनों की प्रार्था पूर्ण हुई और उसने सुख की सांस ली।

सुख होने की था। लोग मृत शरीर का जलूस निकालने के कार्यक्रम में व्यस्त थे। भावदेव अपनी योजना बना रहा था। उसने नवीन वस्त्रों की गठरी बांधी। फटे पुराने धर्मोपकरणों को छोड़ा; पर साधु-वेध नहीं छोड़ा। सूर्योदय से पूर्व ही उसने यात्रा का थी तय्यार कर प्राय का दास्ता लिया।

भावदेव विचारों में लीन, चलता जाता था। चलते-चलते ग्राम आया। “सीधा घर कैसे जाऊँ?” यह प्रश्न उसके मन में बार-बार उठता। भ्रात्रि गांव के बाहर एक रमणीक बाग में उसने बैठा डाल दिया।

संयोग ऐसा मिला, कि नागला (इनकी पत्नी) अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। उसने मुनि को देखा और उसे बड़ा हर्ष हुआ। “धन्य भाग्य जो आज सन्त-दर्शन हुए।” उसने दर्शन करने के लिये सहेलियों से चलने को कहा, पर उन्होंने टाल दिया। नागला अकेली ही दर्शन को बसी। दर्शन कर उसने पूरी तीन दफे प्रवक्षिणा दी तथा सुखसाता प्रवृत्ति।

उसके मन में प्रार्था—“मुनि भकेले किने? अकेला रहना साधु की नहीं कल्पता। गुरु की आज्ञा होगी। साधु अकेली स्त्री तो बात करते ही नहीं। दूर से ही कह देते हैं—‘हमे बसता नहीं है।’ इन्होंने तो कुछ कहा नहीं।”

दुपर मुनि ने सोचा—“यह शीतल आकर जाती है, क्यों न इसी से सब बात पूछी जाय?” मुनि ने प्रार्थना दी। जवाब मिला—

“महाराज! मैं भकेली हूँ।” मुनि ने कहा—“ऐसी क्या बात है, तुम दरवाने के बाहर खड़ी हो, मैं भीतर हूँ।”

मुनि ने कहा—“तुम्हारे हस्त गुण्य में बड़े-बड़े आचक्र थे। एक प्रसिद्ध आधिका भी थी, जिसका नाम था रेवती, भावदेव की माता। यह भव भीक्षित है या नहीं?”

नागला ने सोचा—“यह अब माम तो मेरे परिवार के हो हैं। जवाब मुझे सोच-विचार कर देना चाहिए।” अतमजस में पड़ी हुई

थी। फिर बोली—“महाराज ! मैं याद कर रही हूँ, कौन रेवती है। नगरी बड़ी है, वहाँ रेवती कई हैं।”

इस तरह नागला बड़े सोच-विचार के बाद जवाब देती है। अपना कुछ भी भेद न देती हुई मुनि का भेद लेती है। विचार के बाद उसने बताया—“मैं रेवती को जानती हूँ। बड़ी नामी ध्याविका थी। उसके बरबर श्रावक त्यों में कोई मजबूत नहीं है। ब्रह्मचर्य-भक्त धारिणी, रात्रि को चौबिहार का त्याग और भी गाना प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान किये उसने।”

मुनि ने कहा—“यह तो जानता हूँ, बड़ी पक्की ध्याविका थी। अब वह जीवित है या नहीं ?” नागला ने बताया—“वह अब जीवित नहीं है। उसे देवलोक प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए।”

मुनि ने सुन की द्वास सी। न घब साईं रहा है, न माठा। यह दोनों तरफ से आजाद है। मुनि ने कहा—“एक बात फिर पूछती है। रेवती के लड़के की बह थी, वह अब जीवित है या नहीं ?”

नागला ने मन ही मन कहा—“आई बात समझ में। ये मेरे लिए आनुर हैं। मे तो ये हूँ” उसने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा—“महाराज ! आप कैसे बातें करते हैं ? कभी रेवती जीवित है या नहीं, कभी नागला जीवित है या नहीं। क्या मतलब है आपको स्त्रियों से ? साधु पूछ सकता है—महाराज-पानी की जोगवाई कहाँ होगी ? लोगों में धर्म-ध्यान की रुचि कैसे है ? सो तो नहीं, समुक्त जीवित है या समुक्त मर गई। मुझे शक होता है, आपको नियत पर। आपको ऐसी बातों से क्या प्रयोजन ?”

मुनि ने सोचा कि बात आगे न बढ़ जाय और बोले—“बह मेरी पत्नी है, इसीलिए मैंने पूछा है।”

नागला बोली—“महाराज ! कैसे भविष्य पूर्ण बातें करते हैं ? न कभी सुना न देखा, कि जैन साधु के भी पत्नी होती है।”

मुनि बोले—“मेरा नाम भावदेव है। आज से बारह वर्ष पूर्व की बात है। मैं धारो करके धाया ही था। मैंने अभी ‘कंकण-डोरङ्गे’ का बन्ध भी नहीं तोड़ा था। इसी समय मेरे बड़े भाई ने जो मुनि थे, मुझे सांसारिक बन्धनों से बचने का उपदेश दिया। मैं उसे टाल न सका; साधु बन गया।”

नागला बीच में ही पूछ बैठी, “तो क्या आपको जबरदस्ती साधु बना लिया गया ?” मुनि ने कहा—“नहीं, मेरी रजामन्दी थी। मैं भाई की बात न टाल सका।”

“अच्छा जब बारह वर्ष बित गये तो अब फिर क्या बात है ?”

“अब मैं नागला की खोज में हूँ।”

“नागला तब-मन से आपकी आज्ञा नहीं करेगी, वह मेरी सहेली है। उसने रेवती की ठीकर साईं है। वहाँ तक न जाकर यही ते लौट जाइये।”

भावदेव को भान नहीं रहा। वे बोल उठे : “तू जानती है दूसरों के मन की बात ? मैं जिस नागला को धन भर भी नहीं भूलता, भवस्य वह भी हस्तक मेरे लिए कौवे उड़ाती होगी। भला, स्त्री के लिए पति के सिवाय और है ही क्या ?” आप साधु नहीं हैं, मैं पक्की ध्याविका ठहरी,”

“अच्छा चलती हूँ”—नागला बोली।

नागला चित्लातुर पर की चली। क्या किया जाय ? नाड़ी बिबुल धीमी पड़ चुकी है। प्राण जानेवाले हैं। नाम मात्र का साधु वेप है। मैं क्या करूँगी, घर भा हो गये तो ? वह उसी उपेड़न में घर पहुँची। कुछ हल निकाला जाय। अपनी विद्यासपात्र पड़ोसिन के पास गई। सारी बात कह सुनाई। “सलाह-मसबिरा कर, सारी योजना बनाकर दोनों चलीं उस नाम में, जहाँ मुनि टहरे थे।”

मुनि अपने घर की ओर रवाना होना ही चाहते थे कि इतने में नागला अपनी सहेली के साथ आ पहुँची। बोली—“हम सामायिक कर रही हैं।”

भावदेव ने सोचा—“इनके देखते कैसे जाऊँगा ?” उन्हें सामायिक न करने को कहा। नागला बोली—“हम दो हैं। यहाँ रहना कल्पता है।” और दोनों ने सामायिक पंचकल सी।

“अब क्या किया जाय ? इतनी देर और रुकना पड़ेगा।” भावदेव विचार में पड़ गया। इतने में एक बच्चा भागा-भागता आया। और बोला माँ ! ऐ माँ !! पीर पोद में आने लगा।

“मा बेटा ! मेरे सामायिक है”—माता ने कहा।

“मां ! ऐ मां !! एक बात कहूँ” और वह गोद में आ ही गया। माता पहले गोद में आने के लिए मना करती थी। अब पुकारते लगे, दुलारने लगी।

“कहो बच्चा ! क्या बात है ?”

मुनि मन ही मन सोचने लगे—“कैसी मूर्ख स्त्री है। अभी-अभी मना कर रही थी। अब दुलार रही है !”

बच्चा बोला—“मां ! आज तुने खीर बड़ी अच्छी बनाई। रसास्वाद अच्छा, केसर की गंध और बादाम, नोजा, पिस्ता, चिटकी के मिश्रण से बड़ी स्वादिष्ट बनी। मैं खाने बैठता और खाता ही गया। सारी खीर खाकर ही रहा। पर मां ! कै हो आई। सारी खीर खाई, बसे ही बाहर निकल आई। मेरे हाथ-पैर सभी घंग सन्न हो गये। नीचे न गिरने दी।”

“फिर क्या किया ?” माता ने लाठ से पूछा।

“मां ! करता क्या ? खीर बड़ी सुखादु थी। गंधाई जा नहीं सकती थी। कै में निकली खीर को मैं फिर चाट गया। मां ! वह भी स्वादिष्ट लगी। चाटते-चाटते हाथ-पैरों को भी साफ कर दिया।”

माता ने वात्सल्य-भाव दिखाते हुए कहा—“बहुत अच्छा किया बेटा ! खीर गंधाई नहीं। मला छोड़ी भी कैसे जाती ?”

मुनि से न रहा गया। एक तरफ ये धिनौनी बातें, ऊपर से माता का लाठ ! बच्चे ने कुत्ते का काम किया और फिर दुलार—इतना ! कैसी उलटी गंगा बह रही है ? ये बोल पड़े—“तुम कितनी मूर्ख हो ? यदि बच्चे के द्वारा कोई अच्छा काम होता तो सराहना भी करती।”

वस और क्या चाहिए था, नागला बोल पड़ी “बच्चा है, कर भी लिया तो क्या ? कहते चलो हो किस मुंह से। बारह बर्ग का सामान गंवाने जा रहे हो। कै की तरह छोड़े काम-मोगों को खाटने जा रहे हो। वह तो बच्चा है, चाट भी लिया ! तुम इतने बड़े होकर चाटने की हछ्छा रखते हो ? कहते शर्म नहीं आती। कहना सरल है, करना कठिन ! पर खबरदार यदि घर की तरफ पैर बढ़ाया तो पैर काट लूंगी। मैंने रेवती की ठोकर खाई है। तन, मन, बचन से पुरुष मात्र की बाख्छा नहीं करती। आपसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। न मैं आपकी हूँ न आप मेरे हैं। आप सार बूझनेवाले न हों।”

मुनि की झल्लि खल गई। यही है नागला। मैं बड़ा नीच हूँ। कहाँ मैं मुनि था, कहाँ अष्ट होने जा रहा हूँ। उल्टे कहा—“मैं तुम काम-मोगों को दावज्जीवन के लिए ठुकराता हूँ। आज तुमने मुझे सत्य पर ला दिया, इसके लिए भ्रामारी हूँ। पर मुझे के पास कैसे जाऊँ। मैं बिना प्राप्ता आ गया था।”

नागला ने कहा : “बसिए। किसी बात का डर नहीं है।” वह उन्हें मुझ के पास ले गई। सारी बात बताई। मायदेव पुनः साधु-जीवन बीताने लगे। वे संयम में रह तो गये। और अन्त में स्वर्ग-मुखों को प्राप्त किया। वे ही भगले जन्म में जम्बूकुमार हुए। जिन्होंने प्रति उत्पन्न वैराग्य-वृत्ति से साधुपन लिया और भगवान महावीर के तीसरे पट्टघर हो मुक्ति प्राप्त की^१।

३२-नंदिपेण

जैन इतिहास में ब्रह्मचर्य की साधना से पतन के अनेक रोमाञ्चकारी प्रसंग मिलते हैं। पतन के बाद की उत्थान के चित्र हैं वे और भी हृदयस्पर्शी हैं। नंदिपेण का प्रसंग एक ऐसा ही प्रसंग है।

नंदिपेण मायाविधित श्रेणिक के पुत्र थे। एक बार भगवान महावीर राजगृह प्यारे। नंदिपेण ने प्रव्रज्या ग्रहण की।

एक बार मुनि नंदिपेण ने तीन दिन का उपवास किया। वारण के दिन वे भिक्षा के लिए निकले। भिक्षा के लिये भ्रमण करते-करते वे एक वेश्या के घर के द्वार पर आ पहुँचे। वेश्या मुनि को देख विनोद करने लगी : “भूते धर्म-लाभ नहीं चाहिये, धर्म-लाभ चाहिए।”

मुनि को इस विनोद से क्रोध आ गया। साथ ही उनमें अपनी शक्ति का गर्व भी जागा। उन्होंने अपने तपोबल से वेश्या के घर में रहने का ठेक कर दिया।

वेश्या सामु की करामात की देखकर भ्रातृचर्य-वर्जित रह गई। नंदिपेण अत्यन्त ह्मवान् थे। वेश्या उनके प्रति मोहित हो गयी। अपने

१—(क) मिश्र-ग्रन्थ रत्नाकर (पृष्ठ २) : जम्बूकुमार चरित—ढाक ३-४ पृ० ५६६-५६३

(ख) जैन भारती (१६५३) वर्ष १ अङ्क ८ पृ० ६६-१०२से संक्षिप्त। वहाँ आचार्य शुक्ला द्वारा कथित क्या विस्तार से दी हुई है।

नंदिपेण का हाथ पकड़, उन्हें घर के अन्दर लीज लिया और प्रेमपूर्वक बोली : “आपने धर्मलाभ और अर्थलाभ तो दिया, पर एक लाभ और दें : मैं आप से भोगलाभ की याचना करती हूँ। आप तपस्वी हैं, इतने से आपका तप नष्ट नहीं होगा।”

मुनि नंदिपेण का मन विचलित हो गया। उनके पूर्व संस्कार जागृत हो गये। चेष्टा की इच्छापूर्ति करने के लिए वे उसी के यहाँ रहने लगे। उन्होंने मन को संतुष्ट देने के लिए नियम लिया—“मैं यहाँ रह कर भी रोज धर्मोपदेश से दस व्यक्तियों को समझा कर प्रशम्या के लिये भगवान् महावीर के पास भेजा करूँगा और फिर भोजन करूँगा।”

यह क्रम चलता रहा। परन्तु एक दिन नंदिपेण दस व्यक्तियों को प्रतिबोधित नहीं कर सके। उधर भोजन तैयार हो चुका था। भोजन करने के लिए बार-बार भादमी बुलाने के लिए आ रहा था, पर नंदिपेण अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किये बिना भोजन नहीं कर सकते थे।

प्रातिर देखा स्वयं उन्हें बुलाने के लिए आई। नंदिपेण बोले : “अभी तक नौ ही व्यक्ति प्रतिबोधित हुए हैं। एक व्यक्ति और प्रतिबोधित हुए बिना मैं भोजन नहीं कर सकता।”

गणिका हँसी में बोली : “फिर दसवें आप ही क्यों नहीं हो जाते ?”

गणिका की बात नंदिपेण के हृदय को भेद गई। उसने सोचा—“मैं केवल दूसरों को प्रतिबोध देता हूँ और स्वयं कावे में फँसा हूँ। दसवाँ व्यक्ति मैं ही बनूँगा।”

नंदिपेण उसी समय भगवान् महावीर के पास जाने के लिए तैयार हो गये। गणिका रोने लगी। नाना तरह से विलाप करने लगी। अपने विनोद के लिए माफ़ी मांगने लगी, पर नंदिपेण का पुरुषत्व जागृत हो चुका था। वे रुके नहीं। सीधे भगवान् महावीर के पास पहुँचे। दुष्कृत्य की निन्दा की। प्रामद्विचल लिया। और पुनः दीक्षित हुए।

दीक्षा के बाद वे तपस्वी जीवन बिताने लगे और अन्त तपः दृढता के साथ संयम का पालन किया।

३३-मुनि आद्रक

घोर पतन के बाद उत्थान का दूसरा चित्र मुनि आद्रक के जीवन में मिलता है।

आद्रक अनाम देस के निवासी थे। उन्होंने अपने आप दीक्षा ली थी। एक बार बिहार करते-करते वे वसंतपुर पहुँचे और नगर के बाहर एक स्थान में ठहरे और ध्यानावस्थित हो गये।

वसंतपुर में देवदत्त नामक सेठ रहता था। उसकी पुत्री का नाम श्रीमती था। वह बड़ी सुन्दर थी। वह अनेक बालाश्री के साथ झीड़ा करती-करती उसी स्थान में पहुँच गयी, जहाँ मुनि आद्रक ठहरे हुए थे। सब बालाश्री खेलने लगी। खेल शुरू करने के पूर्व बालाश्री ने आपस में तय किया—‘सब अपना-अपना मनचाहा वर कर लें।’ बालाश्री ने एक दूसरे की वर के रूप में चुन लिया। श्रीमती बोली : ‘मैं तो इन ध्यानात्म्य मुनि को ही वर के रूप में चुनती हूँ।’

बालाश्री परस्पर पति-रमण की झीड़ा कर अपने-अपने घर चली गयी। आद्रक मुनि भी वहाँ से चले गये।

देवदत्त श्रीमती की सगाई की चेष्टा करने लगा। उसने वर की तलाश करनी शुरू की। श्रीमती बोली : ‘मैंने खेल में एक मुनि को पसिन्हा में चुना था। मेरे पति वे ही हो सकते हैं। मैं और किसी से विवाह न करूँगी।’

मुनि वसंतपुर से बिहार कर चुके थे और कहाँ थे, इनका पता नहीं चलता था। देवदत्त इन्हे बिन्तातुर हुआ। घरस्मात् एक दिन मुनि पुनः वसंतपुर आये। व्यवस्था के अनुसार देवदत्त ने मुनि को अपने घर मोचरी पधारने की अर्ज की। मुनि मोचरी पधारें। श्रीमती ने उन्हें पहचान लिया और बोली : “मही वे मुनि हैं, जिन्हें मैंने खेल में वररूप में चुना था।”

सेठ ने श्रीमती के प्रण की बात कही और अपनी पुत्री से विवाह करने का अनुरोध किया। मुनि आद्रक दिङ्मूढ़ हो गये। मोह का श्रोत बह चला। उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया। केवल एक शर्त रखी : “एक पुत्र होने के बाद घर में नहीं रहूँगा।” सेठ तथा श्रीमती ने शर्त स्वीकार की।

आद्रक और श्रीमती का विवाह हो गया और दोनों सुखोपभोग करते हुए साथ रहने लगे।

काल पाकर श्रीमती को पुत्र उत्पन्न हुआ। आद्रक जाने के लिए तैयार हुए। श्रीमती बोली—“तब तक अच्छा चड़ा न हो जाय तुम

तक आप न जायें। अभी तो वह न होने के बराबर है। मेरा मन कैसे लगेगा ?” आर्द्रक रुक गये। बालक बड़ा हुमा और चलने-फिरने लगा। वह अपनी मां से बात करने लायक भी हो गया। अब आर्द्रक जाने को तैयार हुए। श्रीमती [चिखित हो गई, आखिर में उसे एक उपाय सुझा। एक चर्ला लेकर वह कातने बैठी। पुत्र ने पूछा—“मां ! यह क्या करती हो ?” श्रीमती बोनी : “पुत्र ! तुम्हारे पिता हम दोनों को छोड़कर जाना चाहते हैं। तू अभी छोटा है। कमना लायक अभी नहीं हुआ। अतः मैं यह उद्यम सोच रही हूँ, जिससे भविष्य में तुम्हारा योग्य कर सकूँ।”

यह सुनकर बालक ने माता के काते हुए सूत की गुंडी हाथ में ले ली और पिता के पास पहुँच उस कच्चे सूत से उनके हाँटे देने लगा। यह देखकर आर्द्रक हँसने लगे और बोले—“तू यह क्या कर रहा है ?” बालक बोला : “माप हम लोगों को छोड़ कर जाना चाहते हैं। मैंने आप को बाँध लिया है। देखें अब आप कैसे जायेंगे ?”

आर्द्रक गंभीर हो गये। उन्होंने लपेटे हुए सूत के पागे गिने और बालक से बोले : “तुमने जितने हाँटे दिए हैं, उतने वर्ष और तुम्हारे साथ रहूँगा।”

देखते-देखते उतने वर्ष बीत गए। आखिर आर्द्रक ने श्रीमती और बालक से विदा ली तथा शमन भगवान महावीर के पास पहुँचे। उनसे प्रख्यात ग्रहण की श्रीर संयम का दृष्टापूर्वक पालन करते हुए रहने लगे।

आर्द्रक कुल २४ वर्ष तक श्रीमती के साथ रहे। उसके बाद वे पुनः मुनि हुए।

३४-ब्रह्मचर्य और उसका फल

ब्रह्मचर्य का फल बताते हुए पतञ्जलि ने कहा है—“ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलभः”^१—“ब्रह्मचर्य से वीर्य की प्राप्ति होती है। इसकी टीका में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा गया है—जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको उसके प्रकर्ष से निरतिशय वीर्य का—सामर्थ्य का लाभ होता है। वीर्य-निरोध हो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रकर्ष से शरीर, इन्द्रिय और मन में प्रकर्ष वीर्य-शक्ति उत्पन्न होती है—“यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति सत्यं तत्प्रकर्षोन्निरतिशयं वीर्यं सामर्थ्यमाविर्भवति। वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्यम्, सत्यं प्रकर्षोच्छरीरेन्द्रियमनसु वीर्यं प्रकर्षमागच्छति।”

पतञ्जलि ने जो बात कही, वही महात्मा गांधी ने अन्य शब्दों में इस प्रकार कही है—“सब इन्द्रियों का संयम करनेवाले के लिए वीर्य-संग्रह सहज और स्वाभाविक क्रिया हो जाती है”^२। उनके अनुभव के अनुसार वीर्य अनमोल शक्ति है। तन, मन और आत्मा का बंधन तेज बनाये रखने के लिए वह परमावश्यक है। वे लिखते हैं—“वीर्य को पचा लेने का सामर्थ्य सबेरे अम्यास से प्राप्त होता है। यह अनिवार्य भी है, क्योंकि इससे हमें तन-मन का जो बल मिलता है, वह और किसी साधना से नहीं मिल सकता”^३। “सारी शक्ति उस वीर्य-शक्ति की रक्षा और ऊर्ध्वगति से प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन का निर्माण होता है। अगर इस वीर्य-शक्ति को नष्ट होने देने के बजाय संयम किया जाय, तो यह सर्वोत्तम सृजन-शक्ति के रूप में परिणत हो सकती है”^४। वीर्य की इस अमोघ शक्ति को ध्यान में रख कर ही ऋषि ने कहा : “अल्पं विन्दुपातं जीवनं विन्दुधारणम्”^५। महात्मा गांधी ने कहा है—“जिस वीर्य में दूसरे मनुष्य को पैदा करने की शक्ति है, उस वीर्य का किन्तु स्वल्प होने सेना महान् भ्रान्त की निवानी है”^६। “नित्य उत्पन्न होनेवाले वीर्य का अपनी मानसिक, शारीरिक और प्राप्यात्मिक शक्ति बनाते में उपयोग कर लेना चाहिए”^७।

१—पतञ्जल योगसूत्र २.३८

२—शारीर्य की कुंजी पृ० ३

३—अनीति की राह पर पृ० १०८

४—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १०२

५—शारीर्य की कुंजी पृ० ३२

६—वर्दी पृ० ३४

चरक संहिता में कहा है—“जिस तरह गन्ने में रस, दही में घी और तिल में तैल रहता है, उसी तरह वीर्य भी शरीर के प्रत्येक भाग में व्याप्त है । भोगे हुए कण्डों में से जैसे पानी गिरता है, वैसे ही वीर्य भी स्त्री-पुरुष के संयोग से तथा चेष्टा, संकल्प, पीड़नादिसंश्रय से स्थान से नीचे गिरता है” ।”

महात्मा गांधी लिखते हैं : “रत्नी-भर रति-सुख के लिए हम मन भर से अधिक शक्ति पल भर में गवा बँठते हैं । जब हमारा नया उत्तरता है, तो हम रङ्ग बन जाते हैं” ।” “आन-भूषण कर भोग-बिलास के लिए वीर्य खोना और शरीर को निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है ? वीर्य का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है । विषय-भोग में उसका उपयोग करना उसका प्रतिदुर्योग है और इस कारण वह बहुतेरे रोगों की जड़ बन जाता है” ।” अतः “प्रकृति ने जो शुद्ध शक्ति हमें दे रखी है, हमें उचित है कि उसको शरीर में ही बनाये रखें और उसका उपयोग केवल तन को नहीं, मन, बुद्धि और धारणा शक्ति को भी अधिक स्वस्थ—सबल बनाने में करें” ।” “जिस तरह घुनेवाले नल में भाप रखने से कोई शक्ति पैदा नहीं होती, उसी प्रकार जो अपनी शक्ति का किसी भी रूप में क्षय होने देता है, उसमें उस शक्ति का होना प्रसंग्य है” ।”

श्रीमती अलाहस स्टॉकहम ने अपने ‘उत्पादक शक्ति’ शीर्षक निबन्ध में लिखा कि जब मनुष्य को भ्रम्य प्राकृतिक क्षुधाभोग के साथ-साथ विषय-क्षुधा लगती है, तब वह समझ ले कि यह किसी महान् उत्पादक कार्य के लिए प्रकृति का आदेश है । केवल वह विषय-वासना के हीन रूप में प्रकट हो रहा है । वह एक क्वचत है जिसको शक्ति-इच्छा-शक्ति और दृढ प्रयत्न के द्वारा बड़ी आसानी से भ्रम्य शारीरिक भ्रम्य आध्यात्मिक कार्य में परिणत किया जा सकता है ।

संत डॉल्स्टॉय ने इस निबन्ध पर टिप्पणी करते हुए अपना अनुभव लिखा है :

“मेरा भी यही खयाल है । वह सन्मुख एक शक्ति है, जो परमात्मा की इच्छा को पूर्ण करने में सहायक हो सकती है । वह पृथ्वी पर स्वर्ग-राज्य की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है । ब्रह्मचर्य द्वारा इस शक्ति को ईश्वरेच्छा पूर्ण करने में प्रत्यक्ष सहायता देना जीवन का सर्वोच्च उपयोग है” ।”

निरीप भाष्य में कहा है—“जब-जब काम-विकार की आशुति हो साधक को दीर्घ तपस्या, वैद्याभ्यास, स्वाध्याय, दीर्घ विहार में प्रवृत्त होता चाहिए” ।” इसका तात्पर्य भी यही है कि काम-विकार के समय साधक महान् साधना में लग जाय तो वह काम-विकार उपशान्त हो उस महान् साधना को पूरा होने का अवसर प्रदान करता है । काम-विकार शांत होने पर चित्त-वृत्ति महा तपस्या आदि में परिवर्तित होकर महान् कर्म-क्षय का कारण बनती है ।

इस सम्बन्ध में श्री अलहाला ने लिखा है :

“...ब्रह्मचर्य की जड़ तो मनोविकार में है;...अर्थात् सब स्थूल नियमों का पालन करते हुए भी अगर मन के सामने विकारी वातावरण हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता ।

“जैसे किसी तेज शरणीं वाले कुएं को साफ करना हो तो उसके शरणीं में बुझी या मोटा कपड़ा ठूस कर उसका पानी उलीचना

१—चरकसंहिता, चिकि० अ० २ :

रस इक्षौ तथा दधि सर्पिस्तैलं तिले तथा ।

सर्वत्रागतं देहे शुक्रं संस्पन्नेन तथा ॥

तत् स्त्रीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात् ।

शुक्रं प्रच्यवते स्थानाजलमाद्रौ पटादिव ॥

२—अनीति की राह पर पृ० ६१

३—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० ६

४—अनीति की राह पर पृ० ६०-६१

५—ब्रह्मचर्य (प० भा०) पृ० १००

६—स्त्री-और पुरुष पृ० ५३-५४

७—देलिप पृ० ११५ पा० टि० १ (ख)

चाहिए, वना वह कभी खाली नहीं हो सकता; उसी तरह मन को 'निर्मल और शुद्ध' बनाने के लिये उसमें घुसनेवाली चीजों की एक सूच्यन देना चाहिए।"

"...द्वेषभाव से विकार का चिंतन करके भी हम विकार से बच नहीं सकते। विकार का द्वेषभाव से चिंतन करने में भी विकार का स्मरण तो रहता ही है। विकार की साधना करनेवाले को चाहिये कि वह विकार को भूल ही जाय। इसलिए इसका सबसे अच्छा रास्ता 'चित्त को दूसरे काम में लगा देना ही है। कोई उदात्त रस चित्त को लगा देना, विकार को दूर करने का सच्चा उपाय है।"

"...यदि विकार पैदा हों तो उनका शत्रुभाव या मित्रभाव से विचार करने के बजाय किन्हीं नये ही विचार में मन को रमाने की कोशिश करनी चाहिए।"

"भोगों की इन आहुतियों में पहली आहुति विषयेच्छा की होनी चाहिये। धर्म, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, राजनीति, स्त्री-शिक्षा, तत्त्वज्ञान इत्यादि—जिस-जिस दृष्टि से भी मैं विचार करता हूँ, मेरे विचार मुझे ब्रह्मचर्य की सीढ़ी पर ही शक्ति देना कर देते हैं।... मैं वीररक्षा की वाम करता हूँ। यदि आपकी ऐहिक संकल्पों या पारमार्थिक संकल्पों की कोई भी सिद्धि इसी जीवन में पानी है, तो 'उसे ब्रह्मचर्य के बिना पाने की आशा मत रखिये'।"

३५. कृति-परिचय

इस कृति के रचयिता स्वामी भीखणजी का जन्म मारवाड़ के पंढालिया ग्राम में सं० १७८३ में हुआ था। आपके पिताजी का नाम साहू बलूजी या श्रीर माताजी का नाम दीपाबाई। आपने विवाह किया और एक पुत्री भी हुई, पर आपकी चित्तवृत्ति वैराग्य की ओर ही मुड़ी हुई थी।

श्रम में आपने दीक्षा लेने का विचार कर लिया। पत्नी ने भी साथ देना चाहा। प्रज्ज्या की इच्छा से प्रति-पत्नी दोनों ब्रह्मचर्यपूर्वक रहने लगे। साथ ही एकान्तर भी करने लगे।

कुछ अर्से बाद पत्नी का देहांत हो गया। सम्भव आने लगे पर स्वामीजी ने विवाह न करने का निश्चय कर लिया। और २५ वर्ष की पूर्ण युवावस्था में प्रव्रजित हो गये।

आपकी दीक्षा सं० १८०८ में हुई। सं० १८१९ तक आप आचार्य रघुनाथजी के सम्प्रदाय में रहे। बाद में उनसे पुनर्द्द आपने नव दीक्षा ग्रहण की। यह घटना आपाड़ सुदी १५, १८१७ की है। आपका सम्प्रदाय 'तेरापन्थ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सम्प्रदाय के नायक रूप में आप ४३ वर्ष तक विभिन्न स्थानों में पाद-विहार करते रहे और महान् लोकोपकार किया। आपका देहांत सं० १८६० में हुआ।

स्वामीजी उत्कट वैरागी थे। ब्रह्मचर्य के प्रति आपका सहज झुकाव था, यह उपर्युक्त घटना से प्रकट है। यही कारण है कि शील-विषयक आपकी यह कृति सहज प्रसाद-रस से भरी-भरी है।

इस कृति में कुल ११ कालें हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है पहली काल में ब्रह्मचर्य की महिमा का सुन्दर वर्णन है और उसके एक-एक काल में ब्रह्मचर्य की रक्षा के एक-एक समाधि-स्थानक का सारंगभित विवेचन।

इस कृति में कुल मिलाकर ४९ दोहे और १६७ गायार्थ हैं। प्रत्येक काल के आरम्भ में दोहे हैं जो उस काल के विषय का बड़ा सुन्दर संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। यह कृति विभिन्न रागिणीयुग्म गीतिकाओं में ग्रथित है, यतः श्रुति-अभ्युद् होने के साथ-साथ बड़ी भावोत्तेजक है। प्रत्येक काल में सहज गंभीर प्रवाह है और हृदय की प्रभावित करनेवाला आध्यात्मिक रस।

स्वामीजी ने अपनी अन्य कृतियों की तरह इस कृति का भी अपनी ओर से कोई नाम नहीं दिया। कृति के विषय की सूचना इन रूप में की है :

१—स्त्री-पुर-मर्यादा पृ० २२

२—यही पृ० २३

३—यही पृ० २६

४—यही पृ० ४६

ह्रिं, ऋह्रं, छृ ज् जह्रं, शील तणी नव बाह । दसमों कोट ते चिह्न दिसा मुहें मल्लवर्ष बरत सार ॥ (ढाल २ दु० १)
 ॥ नव बाह कही मल्लवर्ष री, ह्रिंवे दसमों कूहें छे कोट । ए बाह लोपी सीटें ब्रह्मो, तिण में मूल न जाते छोट ॥ (ढा० ११, दु० १)
 इन दोहों में तथा दसौ कृति में अन्त्य प्रयुक्त 'नव बाह' शब्द के आधार पर, संस्कृत का नाम 'शील की नव बाह' पड़ गया मात्राम देता है और मूल कृति इसी नाम से प्रसिद्ध है ।

इस कृति का आध्यात्म उद्देश्याध्ययन, सूत्र का १६ वीं 'ब्रह्मवर्ष समाधि-स्थानक' अध्याय है, जैसा कि स्वामीजी ने स्वयं ही लिखा है :
 उतरायेन सोलमो ममारो, तिणरो देखे मे अनुसारों । तिहां कोट सहीत कही नव बाह, ते संखेप कछों विसतार ॥ (ढा० ११, भा० १२)
 उत्तराध्ययन में समाधि-स्थानकों का संक्षेप में वर्णन है । स्वामीजी ने चतुर्का विस्तार से वर्णन किया है । ऐसा करते हुए स्वामीजी ने ग्रन्थ आगमों के उल्लेखों को भी गणित कर लिया है । संक्षिप्त आगम-स्थलों को टिप्पणियों में संयोजित कर दिया गया है । उन्हें देखने से पता चलेगा कि इस कृति के पीछे कितना गंभीर भावपूर्ण अध्ययन रहा हुआ है ।

यह कृति वि० सं० १८४१ में रचित है । इसका रचना-स्थल मारवाड़ का पाटणाम है । कृति के अन्त में निम्नलिखित गाथा मिलती है :

हवालीसे में समस्त भूतार, कागुण विद दसमों गुरवार ।
 बौद्ध कीर्षी पाह मन्तार, समस्तवर्णन कर नार ॥

३६-श्री जिनहर्षजी रचित शील की नव बाह

परिशिष्ट—ग में (पृ० १२८ से १३४) श्री जिनहर्षजी रचित 'शील की नव बाह' दी गई है । इसकी दो प्रतियाँ देखने को मिली—एक सरदारसाहब के संग्रह की और दूसरी श्री ब्रजम जैन ग्रंथालय, बीकानेर के संग्रह की । दोनों ही प्रतियाँ कई स्थलों पर भ्रष्ट हैं । हमने सरदारसाहब की प्रति को मूल माना है और छोटे से विविष्ट पाठान्तर बीकानेर की प्रति से दिये हैं ।

सरदारसाहब की प्रति से रचना-संभव का पता मही चलता । उसमें रचना-संभव इस प्रकार लिखा मिलता है—“लिपि नयन सरस भाग्य पदि बील आलस छाडि” बीकानेर की प्रति से रचना-काज सं० १७२६ निकलता है—“लिपि नयन सरसि भाग्य पद बदि बील आलस छाडि ।”

दोनों ही प्रतियाँ विक्रमपुर में लिखित हैं । सरदारसाहब वाली प्रति सं० १८४४ की है । प्रस्ताव में लिखा है—“वं, सगुण प्रमोद मुनि : लिपि कृत ॥ ..... महिमा प्रमोद मुनि हुकुम कीयो जिहें लिप दीनो ॥” बीकानेर की प्रति में लेखन संभव नहीं है । अन्त में लिखा है—“वं जीवमागिच्येन लिपीकृता ।”

‘दोनों प्रतियों में अनेक स्थलों पर काफी भ्रंतर है । संभव है कि विक्रमपुर में इस कृति की एकाधिक प्रतियाँ रही हों और ये प्रतियाँ भिन्न-भिन्न प्रतियों के आधार से हों । संभवतः मूलकृति ही विक्रमपुर में हो और पाठान्तर लिपिकर्ताओं के कारण बन गये हों ।

स्वामीजी की कृति सं० १८४१ की रचना है । और श्री जिनहर्षजी की कृति बीकानेर की प्रति के आधार से सं० १७२६ की । इस तरह श्री जिनहर्षजी की कृति पुरानी ठहरती है ।

श्री जिनहर्षजी की कृति में कुल २५ दोहे और ७१ गाथाएँ हैं, जब कि स्वामीजी की कृति में कुल ४६ दोहे और १६७ गाथाएँ ।

श्री जिनहर्षजी की कृति में बी बाणों का ही वर्णन है, जब कि स्वामीजी की कृति में उत्तराध्ययन-वर्णित दसवें समाधि-स्थानक का भी कोट के रूप में वर्णन है ।

स्वामीजी ने श्री जिनहर्षजी की कृति का उपयोग अपनी कृति में किया है । नीचे हम इस विषय में विस्तार से प्रकाश डाल रहें हैं ।

ढाल—१

श्री जिनहर्षजी की कृति में इस ढाल में ७ गाथाएँ और ७ दोहे हैं और स्वामीजी की कृति में ८ गाथाएँ और ८ दोहे । दोहों में से १, २, ४, ६ और ७—ये पाँच प्रायः एक-ते हैं । सामान्य शान्दिक परिवर्तन है ।

, तीसरे दोहे का चौथा चरण स्वामीजी की कृति में “असि वाचन हुबह देह” के स्थान में “प्राप्ति भवजल देह” है । चौथे दोहे के प्रथम चरण में “अरुण लो पोवे कंद” के स्थान में स्वामीजी की कृति में “कोड केवली गुण करे” है और अन्तिम चरण में “तौ विण कया न जाइ” के स्थान में “पदा कया न जाय” है ।

प्रथम गाथा के प्रथम दो चरण प्रायः मिलते हैं। अन्तिम दो चरण मिल्न हैं। “दंभ कदाग्रह छोड़िनि धरीये तिण तु नेह रे” के स्थान में स्वामीजी की कृति में “सीयल सूं सिव छप पांमीये, त्यां छपां रो कद नाये छेह रे” है। स्वामीजी की दूसरी गाथा नवीन है। जिनहर्षजी की तीसरी गाथा स्वामीजी की कृति में नहीं है। चौथी गाथा पन्च पद्यों में है।

छठी गाथा के “जतनकरी दृष रापियठ हीयइ अतिरंग आंणि रे” के स्थान में स्वामीजी की गाथा में “तिण सीयल विरल रा जतन करो ज्य वेगी पांमों निरवांण रे” है। इसी तरह सातवी गाथा के “कीची तिण सर पापती ए नय बाढ़ि छजांण रे” के स्थान में ८ वी गाथा में “कीची तिण विरल रे राखवा, नव वाढ़ दसमों कोट जांण रे” है।

इन तरह स्वामीजी की कृति की ८ गाथाओं में से ४१ प्रायः जिनहर्षजी की कृति से मिलती हैं।

ढाल—२

श्री जिनहर्षजी की दूसरी ढाल में ७ गाथाएँ और प्रारंभ में २ दोहे हैं। स्वामीजी की कृति में १० गाथाएँ और ८ दोहे हैं। स्वामीजी के प्रारंभ में दोहे पुष्क हैं। दस गाथाओं में चार मिलती हैं छः पुष्क हैं।

प्रथम गाथा के “जिण भी सिव छप पांमीये सुंदर तनु मिणगार हो भवीयण” के स्थान में स्वामीजी की कृति में “जिण भी सिव छप पांमीये, तू आक म बंदे डिगार हो। मल्लचारी” है। तीसरी गाथा के “कुल किहां थी तेहगद पांमों दुप अघोर हो” के स्थान में स्वामीजी की कृति में “कुसल किहां थी तेहनें सारे घांटी मरोह हो” है।

ढाल—३

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे और ८ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में २ दोहे और १४ गाथाएँ। स्वामीजी के दोनों दोहे पुष्क हैं। जिनहर्षजी के दोनों दोहे स्वामीजी की ढाल २ के ६ ठें एवं ७ वें दोहे के रूप में मिलते हैं। दूसरे दोहे के “आवे अछत्ती आल सिरि बीजी बाढ़ि बिलोक” के स्थान में स्वामीजी के दोहे की गद्य-रचना इस प्रकार है—“आवे अछत्ती आल सिर, बले हुयें बरत पिण कोक”।

स्वामीजी की १४ गाथाओं में से पहली, दूसरी और तीसरी तीन गाथाएँ मिलती हैं। तीसरी गाथा कृतियों में क्रमशः इस प्रकार है : बाणी कोइल जेहवी रे वारण छुम उरोज। बाणी कोयल जेहवी रे, हाथ पांव रा करें बलान।

हंसगमणि कुसहरिकी रे करगुण चरण सरोज रे प्राणी ॥३॥ हंस गमणी कटी सीह समी रे, मानि से कमल समांण रे ॥३॥

ढाल—४

श्री जिनहर्षजी की कृति में ६ गाथाएँ और २ दोहे हैं और स्वामीजी की कृति में १४ गाथाएँ और ४ दोहे। स्वामीजी का तीसरा और चौथा दोहा जिनहर्षजी के प्रथम और द्वितीय दोहे से क्रमशः मिलते हैं। जिनहर्षजी के दूसरे दोहे के “इम जाणी रे प्राणीया तजि आसण त्रियरंग” के स्थान में स्वामीजी के चौथे दोहे में “ज्यूं एकण आसण मेंसतां न रहे बरत स्रंग” है।

स्वामीजी की १४ गाथाओं में से सिकंदर दो—पहली और दूसरी जिनहर्षजी की रचना से मिलती हैं अन्य पुष्क हैं। मिलती गाथाओं की गद्य-रचनाएँ इस प्रकार हैं :

तीजी बाढ़ि द्विबे चित्त विचारो नारि सहित बहसनी निबारी लाल। तीजी बाढ़ि द्विबे चित्त विचारो, नारी सहित आसण निबारी लाल।

एकह आसण काम दीपावे चौथा प्रल ने दोष छपावे लाल ॥१॥ एकण आसण बेदां काम दीपे छे, ते मल्लचारी ने भाछीं नहीं छे लाल ॥१॥

इम बेसतां आसंगी बाये आसंगी काया फरसाये रे लाल। एकण आसण बेदां आसंगी बावे, आसंगी काया फरसावे लाल।

काया फरस विवे रस जागे तेहवी अवगुण बाये आगे लाल ॥२॥ काया फरसावे विवे रस जागे, इन करवें जाबक बरत भागे लाल ॥२॥

ढाल—५

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे और ८ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में २ दोहे और २१ गाथाएँ। स्वामीजी का पहला दोहा स्वतन्त्र है। दूसरा दोहा जिनहर्षजी के पहले दोहे से मिलता है।

स्वामीजी की ढाल की ७ वी और ८ वी गाथाएँ क्रमशः जिनहर्षजी की तीसरी ढाल की ५ वी और ६ ठें गाथाओं से मिलती हैं। १० वी गाथा इस ढाल के दूसरे दोहे के समान है। श्रवणेश १८ गाथाओं में से छः मिलती-जुलती हैं। शेष मिल्न हैं। जिनहर्षजी की ढाल की ५ वी गाथा स्वामीजी की दूसरी ढाल की चौथी गाथा से भाव में मिलती है।

रूप रंभा सारिपी मीठा मोली नारि।
तौ किम जोवे पूह्यी तो भर योवन वत धारि उ० ना० ॥६॥
अबला इन्द्री जोयतां मन यामे पति प्रेम।
राजमती देयी करी हो सुख डिग्यो रहनेमि उ० ना० ॥७॥
रूप पूर देयी करी माहि पडे कामध।
हृय मंगि जंजैनदी हो कदै जिनहर प्ररघ उ० ना० ॥८॥

रूप रंभा सारिपी रे, बले मीठा मोली हुबै, नारि।
ते निज भरने निरखतां रे, वरत नै होवै विगाड ॥ उ० ना० ॥६॥
अबला इन्द्री निरखतां रे, बाधि विप रस पेन।
राजमती देयी करी रे, सुख डिग्यो रहनेमि ॥ उ० ना० ॥७॥
रूप में रुडी देखने रे, माहि पडे काम अंध।
एख मंगि जाणे नहीं रे, ते पावै दुरगत नो बंध ॥ उ० ना० ॥८॥

डाल—६

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे भीर ७ गाथाएँ हैं और स्वामीजी के की कृति में ३ दोहे भीर ७ गाथाएँ। स्वामीजी का दूसरा दोहा जिनहर्षजी के प्रथम दोहे से मिलता-जुलता है :

संयोगी पास रहे मल्लपारी निसदीस। संयोगी पास रहे, मल्लचारी दिन रात।

कुशल न तेहनां वत भगी भाजै निसवाचीस ॥१॥ तेह सणा सन्द छपां, हुबै वरत की घात ॥२॥

सामान्य शाब्दिक समानता के अतिरिक्त गाथाएँ प्रायः मिल्ने हैं।

डाल—७

जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे भीर ६ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में २ दोहे भीर १५ गाथाएँ। प्रथम दोहा मिलता-जुलता है :

छडी बाढे इम कसो चंचल चित्त म डिगाव ॥ हिये छडी बाढे में इम कसो, चंचल मन म डिगाव।

पापी पीपी बिलसीपी रे तिण सू पित म लगाय ॥१॥ पापी पीपी बिलसीपी, ते मत बाढ अगाय ॥२॥

गाथाएँ सर्वथा मिल्ने हैं। जिनहर्षजी का शास्त्रीय उदाहरण मिलता है, पर सर्वथा भ्रम्य शब्दों में है।

डाल—८

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे भीर ७ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में ४ दोहे भीर १६ गाथाएँ। मिलते-जुलते दोहे इस प्रकार हैं :

झाडा झारा चरचरा मीठा भोजन जेह। झाडा झारा चरचरा, बले मीठा, भोजन जेह।

मधुरा मोल कसायला रसना सडु रस लेह ॥१॥ बले विविध पुणे रस नीपजे, ते रसना सय रस लेह ॥३॥

जेहनी रसना पति नही पाहे सरस आहार। जेहनी रसना बस नही, ते पाहे सरस आहार।

ते पति रुप प्राणीयौ चोगति रुडी संसार ॥२॥ ते वरत भगि भागल हुबै, कोवे भद्र वरत सार ॥४॥

पहली गाथा जिनहर्षजी की दूसरी गाथा से मिलती-जुलती है :

कमल भरे उपाडतां धृत मिदु सरस आहारो रे। कमलभरे आहार उपारतो, प्रल विन्दु भरतो आहार भारी रे।

ते आहार निवारिये तिण धी वषे तिकारो रे म० ॥२॥ पहलो आहार सरस बांध २ ने, जित २ न कर मल्लचारी रे ॥

धु बाढ म छोपो सावमी ॥१॥

भ्रम्य गाथाएँ सर्वथा मिल्ने हैं। कई दृष्टान्त सामान्य होते पर भी बिल्कुल पुष्क आपा में हैं।

डाल—९

श्री जिनहर्षजी की कृति में २ दोहे भीर ५ गाथाएँ हैं और स्वामीजी की कृति में ४ दोहे भीर ४० गाथाएँ। मिलते-जुलते दोहे इस प्रकार हैं :

अति आहारे हुप हुबै गले रूप छपात। अति आहार धी हुबै हुब, गले रूप बल घात।

आलस नीद प्रमाद पेण दोष अनेक कहात ॥ १ ॥ परमाद निद्रा आलस हुब, बले अनेक रोग होय बात ॥ २ ॥

घण आहार विस चड़े घणें फाटे पेट । अति आहार भी विषे घणें, घणोंद्विज फाटे पेट ।

घान अमास उरतो हाँडी फूटे नेट ॥ २ ॥ घान अमास उरतो, हाँडी फाटे नेट ॥ ३ ॥

सर्व गाथाएँ बिल्कुल भिन्न हैं । कुंडरीक का शास्त्रीय उदाहरण सामान्य है । जिनहर्षजी की द्वितीय गाथा का चौथा चरण 'उणोदरीए

गुण घणाएँ' स्वामीजी की ३८ वीं गाथा में अवतरित है ।

ढाल—१०

श्री जिनहर्ष रचित ढाल में २ दोहे और ४ गाथाएँ हैं । स्वामीजी की कृति में ४ दोहे और ६ गाथाएँ हैं । दोनों कृतियों का एक दोहा मिलता है :

अंत विभूषा ज कर ते संजोगी होइ । सरिर विभूषा जे करे, ते संजोगी होय ।

ब्रह्मचारी तन सोमबै तिज कारण नबि कोइ ॥ २ ॥ ब्रह्मचारी तन सोमबे, ते कारण नहीं कोय ॥ ३ ॥

दीन गाथाओं में शब्द-साम्य इस प्रकार है :

घोभा न करे देहनी न करे तन सिंगार ।

सोभा न करणी देहनीं रे छाल, नहीं करणो तन सिंगार । ब्रह्मचारी रे ॥

उमटणा पीठी बली न करे किण ही वारो रे ।

पीठी उमटणों करणा नहीं रे छाल, सरदन नहीं करणो छिमार । ॥ ३ ॥

छणि चेतन छणि तू मोरी धीनती तो में सीप कहुँ हितकारो रे छ० ॥

ए नवमीं बाहु ब्रह्म बरत नीं रे छाल ॥ १ ॥

उन्हा वाडु नीर सुं न करे अंत अंगोल ।

ठंका उन्हा पाणी धकी रे छाल, मूल न करणो अंगोल । ॥ ३ ॥

केसर बंदन कुकुने पांते न करहु पोखो रे छ० ॥ १ ॥

केसर बंदन नहीं चरबणा रे छाल, दांत रंग न करणा चोल । ॥ ३० ॥ ॥ २ ॥

घणमोला में उज्जला न करे वस्त्र चणाव ।

बहु मोलां में उज्जला रे छाल, ते वस्त्र में पेंहरणा नाहि । ॥ ३० ॥

घाते काम महा बली चौथा मत में छापी रे छ० ॥ २ ॥

दीका तिलक करणा नहीं रे छाल, ते पिण नवमीं बाहु रे माहि ॥ ३० ॥ ॥ ३ ॥

कांकड कुंडल मुद्राडी मोला मोतीभा हार पहिरे नहीं ।

कांकण कुंडल में मंदकी रे छाल, बले माला मोती में हार ॥ ३० ॥

साभा भगी जे भाये ब्रह्मचारी रे छ० ॥ ३ ॥

ते ब्रह्मचारी पहरे नहीं रे छाल, बले गंहणा विवध परकार ॥ ३० ॥ ॥ ४ ॥

ढाल—११

जिनहर्षजी की कृति में इस ढाल के आदि में दोहे नहीं हैं । गाथाएँ ९ हैं । स्वामीजी की कृति में ५ दोहे और १३ गाथाएँ हैं ।

दोनों रचनाओं की इस ढाल का विषय ही पुण्य-भूयक है । जिनहर्षजी ने इस ढाल में शील की महिमा वर्णित की है जब कि स्वामीजी ने इस ढाल में उत्तरायण में वर्णित दसवें समाधिस्थान का कोट रूप में सुन्दर वर्णन किया है ।

कुल मिलाकर स्वामीजी ने जिनहर्षजी के २५ दोहों में से २१ और ७१ गाथाओं में से २४ का उपयोग किया है । २५ दोहे और १४२ गाथाएँ स्वामीजी की अपनी हैं ।

स्वामीजी की रचना ठेठ भारवाड़ी में है । जिनहर्षजी के उक्त दोहे और गाथाओं में शाब्दिक परिवर्तन कर उन्हें सरल करते हुए स्वामीजी ने ठेठ भारवाड़ी भाषा का रूप देकर अपनाया है ।

३७-प्रस्तुत संस्करण के विषय में

स्वामीजी की इस कृति के कई संस्करण पहले निकल चुके हैं । संवत् १९६२ में स्वामी श्री राम, सेतानुबन्धनी नाहर बहादुर की ओर ॥ 'ज्ञानावली' नाम से एक ढाल-संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिस के प्रथम सङ्क में इस कृति को प्रकाशित किया गया था । इस पुस्तक की प्रिंसीपी भावुति संवत् १९६६ में प्रकाशित हुई थी । बाद में चक्र के मणियों की ओर से जो प्रकाशन हुए, उनमें भी यह कृति प्रकाशित की गई थी । भोखवाल प्रेस द्वारा प्रकाशित "वैराग्य मञ्जरी" में भी यह कृति प्रकाशित हुई और इसके कई संस्करण हो चुके हैं । ये सभी प्रकाशन मूल मान रहे । सानुवाद प्रकाशन यह प्रथम ही है ।

इस प्रकाशन में वैराग्य सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य श्री भारमलजी स्वामी की हस्तलिखित प्रति के आधार से धारी हुई प्रति का उपयोग किया गया है । पूर्व प्रकाशनों की मूल पाठ विषयक अनेक मूल इन प्रकाशन से दूर हो पायेंगे ।

टिप्पणियों में उन भागम-स्वलों को दे दिया गया है, जिनका उपयोग स्वामीजी ने कृति में किया है।

परिशिष्ट-क में कृति में संकेतित कथाएँ विस्तार से दे दी गई हैं।

परिशिष्ट-ख में ब्रह्मचर्य-विषयक आगमिक आचारों को एक जगह संगृहीत कर दिया गया है।

परिशिष्ट-ग में श्री जिनहर्षजी रचित 'शील की नव बाड़' दी गयी है।

परिशिष्ट-घ में पुस्तक के सम्पादन में प्रयुक्त पुस्तकों की विवरण-तालिका दी गयी है।

भूमिका में भिन्न-भिन्न ३६ मुद्रों पर प्रकाश डाला गया है।

आधुनिक विचारकों में संत टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी का स्थान अग्रगण्य है। उनके विचारों को विस्तार से देते हुए आगमिक विचारों से उनकी मयादक्ष्य तुलना की गई है। महात्मा गांधी के प्रयोग और नव बाड़ विषयक उनके विचारों को भरीव विस्तार से हस्तलिखित दिया है कि जनों का ध्यान उस ओर जा सके और वे उनपर गंभीरता-पूर्वक चिन्तन कर सकें। भूमिका में जैन पाठकों के समक्ष कुछ ऐसी बातें आयेंगी जिनकी ओर उनका ध्यान गया हो न हो भयंका छोड़ा गया हो और जो नया चिन्तन तथा खोज चाहयी हैं।

इस अवसर पर मैं उन सब विद्वानों, लेखकों और प्रकाशकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनकी कृतियों का उपयोग मैंने इस पुस्तक के सम्पादन में किया है।

श्री अमरचन्द्रजी नाहुटा का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझ श्री जिनहर्षजी रचित "शील की नव बाड़" की हस्तलिखित प्रति प्रबलोकनार्थ देने की कृपा की।

स्वामीजी की कृति "शील की नव बाड़" का यह संस्करण पाठकों को कुछ भी वाग्भ्रम हो सका, तो मैं अपने को कृतार्थ समझूँगा।

१५, नूरमल लोहिया लेन

कलकत्ता

२८ दिसम्बर, १९६१

श्रीचन्द्र रामपुरिया

शील की नव वाङ्

६—जीव विमासी जोय तू,
विषय म राच गिवार।
थोड़ा सुखां रे काण्हे,
मूरख घणा म हार ॥

७—दस दिष्टते दोहिलो,
लाघो नर भव सार।
सील पालो नव बाड़ सू,
ज्यू सफल हुषे अवतार ॥

८—सील माहें गुण अति घणा,
ते पूरा कछा न जाय।
थोड़ा सा परगट करूं,
ने सुणजो चित लयाय ॥

६—हे जीव ! तू विचार कर देख । हे मूर्ख !
विषय में रुचि मत कर । हे मूढ़ ! थोड़े वैषयिक
सुखों के लिए बहुत सुखों को मत खो ५ ।

७—दस दृष्टान्तों के अनुसार दुर्लभ यह
सार मानव देह तुम्हें मिली है । नौ बाढ़ सहित
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, जिससे कि तुम्हारा
जन्म सफल हो ।

८—शील में बहुत गुण हैं, उनका पूरा वर्णन
करना शक्ति के बाहर है । फिर भी थोड़ा सा
वर्णन करता हूँ, चित्त लगाकर सुनो ।

ढाल : १

[मन मधुकर मोही रह्यो]

१—सीयल सुर तरुवर सेवीये,
ते बरतां माहें गिरवो छै एह रे।
सीयल सू सिब सुख यामीये,
स्यां सुखां रो कदे नावें छेह रे ॥
सीयल सुर तरुवर सेवीये ॥ आँ०

२—सीयल मोटो सर्व बरत में,
ते भाख्यो छै भी भगवंत रे।
ज्यां समकत सहीत बरत पालीयो,
स्यां कीयो संसार नों अंत रे ॥ सी०

३—जिण सासण वन अति भलो,
ते नंदण वन अनुसार रे।
जिणवर वनपालक तेह में,
ते करुणा रस मंडार रे ॥ सी०

१—शील रूपी कल्पवृक्ष की आराधना कर ।
यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है ५ । शील से मोक्ष-
सुख की प्राप्ति होती है, जिसका कभी अन्त नहीं
होता ।

२—शील सब व्रतों में महान है, ऐसा जिनेश्वर
भगवान् ने कहा है । जिन्होंने सम्यक्त्व सहित
शीलव्रत का पालन किया है उन्होंने संसार का अंत
कर डाला ।

३—जिन-शासन नन्दन वन के समान अत्यन्त
सुरम्य उपवन है, जिसके रक्षक करुण रस के
भाण्डार स्वयं जिनेश्वर हैं ।

४—विरख तिण वन में सील रूपीयो,
तिणरें मूल दिद समकित जाण रे ।
साखा छें महावरत तेहनीं,
प्रति साखा अणुवरत बखाण रे ॥ सी०

४—जिन-शासन रूपी उस वन में शील रूपी
वृक्ष है, जिसका सम्यक्त्व रूपी दृढ़ मूल है,
महाव्रत जिसकी शाखाएँ हैं और अणुव्रत प्रशाखाएँ ।

५—साध साधवी श्रावक श्रावका,
त्यांरा गुण रूप पत्र अनेक रे ।
महुकर करम सुभ बंध नों,
परमल गुण वशेख रे ॥ सी०

५ साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविकाओं के
नाना गुण उसके विविध पत्र हैं । शुभ कर्म-बन्ध
उसपर मँडरानेवाले भ्रमर हैं । विशिष्ट पारिव्रिक
गुण उसके परिमल हैं ।

६—उत्तम सुर सुख रूप फूलड़ा,
सिव सुख ते फल जाण रे ।
तिण सीयल विरख रा जतन करों,
ज्यू वेगी पांमों निरवाण रे ॥ सी०

६—दैविक सुख उसके पुष्प हैं और मोक्ष-सुख
उसके फल । ऐसे शील वृक्ष ' की यत्नपूर्वक रक्षा
करो, जिससे शीघ्र ही तुम्हें निर्याणपद की प्राप्ति
हो ।

७—संसार सीयल थकी उधरे,
जो पाले नव कोटी अभंग रे ।
तो स्वयंभू रमण जितलों तिर्यों,
सेप रही नदी गंग रे ॥ सी०

७—जो नव कोटि से शील का अक्षुण्ण रूप
से पालन करता है, संसार से उसका शीघ्र ही
उद्धार हो जाता है ' । ब्रह्म स्वयम्भूरमण की तैर
चुका । उसके लिए गंगा के संमाने नदी का तैरना
ही अवशेष है ' ।

८—उत्तराधेन रें सोल में,
बंभ समाही ठाण रें ।
कीधी तिण विरख नें राखवा,
नव बाड़ दसमों कोट जाण रे ॥

८—उत्तराध्वयन सूत्र का सोलहवाँ अध्यायन
ब्रह्मचर्य समाधि-स्थानक है । वहाँ शील रूपी वृक्ष
के संरक्षण के लिए नव बाड़ व दसवाँ कोट
बताया है ' ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

प्रथम दोहे में चौबीस तीर्थंकरों में से नैमिनाथ (अरिदेव) का ही वर्णन किया गया है । प्रश्न ही सकता है कि अन्य तीर्थंकरों को छोड़कर
बाईसवें तीर्थंकर को ही नमस्कार क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि चौबीस तीर्थंकरों में से बाईस तीर्थंकर विराहित होने के बाद ही प्रमजित
हूँ थे । केवल मन्मिनाथ और नैमिनाथ ही ऐसे दो तीर्थंकर थे जिन्होंने पाणिग्रहण नहीं किया और कुमार अवस्था में प्रमजित हुए । अतः ये दोनों ही
तीर्थंकर बाल-ब्रह्मचारी थे । इन दोनों में नैमिनाथ बाद के तीर्थंकर थे । अतः आसन्न तीर्थंकर होने से शील के विषय में रचना करते समय कवि ने आदि-
मंगल के स्थान में एक बाल-ब्रह्मचारी के रूप में उनका स्मरण किया है । तीर्थंकर मन्मिनाथ का उल्लेख बाद के अन्य प्रसंग में आया है ।

नैमिनाथ विराह के लिये छद्म लए । बापत रवना हुई और तोरण द्वार तक पहुँच गई । ऐसे अवसर पर नैमिनाथ तोरण से वापस लौट पड़े ।
अपूरु लक्ष्म्यवती कुमारी के साथ विवाह का प्रसंग उल्लिखित था, ऐसी परिस्थिति में विवाह न करने का निश्चय कर उन्होंने अहिंसा ही नहीं ब्रह्मचर्य के क्षेत्र
२

में भी एक अद्भुत पदार्थ-पाठ संसार के सम्मुख रखा। इस तरह ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में वे अनुपम जगद्गुरु सिद्ध हुए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जैसे तपस्या के क्षेत्र में तीर्थंकर महावीर श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं, वैसे ही भोग-त्याग के विषय में नेमिनाथ उत्कट त्यागी और ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इसी कारणवश स्वामी जी ने अपनी कृति के आरंभ में उनका स्मरण किया है। श्रीमद्भू जयाचार्य ने कहा है :

प्रभु नेमि स्वामि, तू जगन्नाथ अंतरजामी।

तूं तोरण स्यूं किरचौ जिन स्वाम, अद्भुत वात करी तैं अमाम ॥ १ ॥

राजेमती छांडी जिनराय, शिव सुन्दर स्यू प्रीत लगाय ॥ २ ॥

केवल पाया ध्यान वर ध्याय, इन्द्र शची निरले हर्षाय ॥ ३ ॥

नेरिया पिण पामे मन मोद, तुझ कल्याण सुर करत किनोद ॥ ४ ॥

राग रहित शिव सुख स्यू प्रीत, कर्म हूँ बलि देय रहित ॥ ५ ॥

अचरिजकारी प्रभु शारी चरित्र, हूँ प्रणमूँ कर जोड़ी नित्य ॥ ६ ॥

[२] दोहा १, २ :

प्रथम दो दोहों में नेमिनाथ और राजजिमी का नामोल्लेख है। जिस जीवन-प्रसंग के कारण उनका नाम-स्मरण किया गया है उसका विवरण 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २८ वें अध्याय में मिलता है।

परिशिष्ट में पूरा विवरण दिया गया है। देखिए परिशिष्ट-क : कथा-१।

[३] दोहा ४ :

ब्रह्मचर्य का गुण-वर्णन 'प्रब्रह्मचरण' सूत्र में इस प्रकार किया गया है :

“इस एक ब्रह्मचर्य के पालन करने से अनेक गुण अधीन हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक और परलोक में यश, कीर्ति और प्रतीति का कारण है। जिसने एक ब्रह्मचर्य-व्रत की आराधना कर ली—समसना चाहिए उसने सर्व व्रत, शील, तप, विनय, संयम, क्षांति, समिति, मुक्ति यहाँ तक कि मुक्ति की भी आराधना कर ली।

“ब्रह्मचर्य व्रत सदा प्रशस्त, सौम्य, शुभ और शिव है। वह परम विशुद्धि—आत्मा की महान् निर्मलता है। भव्य—मुमुक्षु पुरुषों का आचरण—उनका जीवन है। यह प्राणी को विश्वासपात्र—विषसनीय बनाता है। उससे किसी को भय नहीं रहता।

“यह सुप—भूरी रहित धान की तरह सार वस्तु है। यह खेदरहित है। यह जीव को कर्म से लिप्त नहीं होने देता। चित्त की स्थिरता का हेतु है। धर्म पुरुषों का निष्कंभ—शास्त्रोक्त नियम है। तप-संयम का मूल—आदिभूत द्रव्य है।

“आत्मा की अच्छी तरह रक्षा करने में उत्तम ध्यान रूपी कपाट और अध्यात्म की रक्षा के लिए अविकार रूप अर्गला है। दुर्गति के पथ को रोकनेवाला कवच है। सुगति के पथ को प्रकाशित करनेवाला लोकोत्तम व्रत है।

“यह धर्मरूपी पद्म-सरोवर की पाल है; गुण रूपी महाराज की धुरी है और व्रत-नियम रूपी शाखाओं से फैले हुए धर्म रूपी वट-वृक्ष का स्कन्ध है।

“शील रूपी महानगर की परिधि (परकोटे) के द्वार की अर्गला है। रक्षियों से बँधी बन्धु-ध्वजा के समान अनेक गुणों से स्थिर धर्म-पताका है।

“एक ब्रह्मचर्य-व्रत भंग होने से सहसा सब गुण भंग हो जाते हैं; मर्दित हो जाते हैं; मथित हो जाते हैं, कटुपित हो जाते हैं, पर्यंत हैं गिरी हुई वस्तु की तरह टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं।”

[४] दोहा ५ :

पार्श्वे दोहे के पूर्वाह्न का भाव शंकराचार्य के निम्न श्लोक से मिलता है :

अन्नं गलितं पलितं मुष्णं, दशान्विहीनं जातं शुद्धम् ॥

दूदो याति शुहीत्वा दण्डं, तदपि न शुद्धयाशा पिच्छम् ॥

मज गोविन्दं, मज गोविन्दं, गोविन्दं मज मुदमते।

- १३—जिस प्रकार हिरण आदि सभी जानवरों में सिंह परधान एवं प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 १४—जिस प्रकार सुयशकुमार जाति के भवनपति देवों में वैष्णव प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 १५—जिस प्रकार नागकुमार जाति के भवनपति देवों में धारणेन्द्र प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 १६—जिस प्रकार सब देवलोकों में ब्रह्मकल्प नामक पाचवीं देवलोक प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 १७—जिस प्रकार सभी समाओं में सुधर्मा समा प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 १८—जिस प्रकार अनुतर विमानवासी देवों की स्थिति सभी स्थितियों में प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 १९—जिस प्रकार सब दानों में अमयदान प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २०—जैसे कन्दलो में किरमिज रंग की कन्दल प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २१—जिस प्रकार छः संहनन में वज्रक्रमनाराच संहनन प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २२—जिस प्रकार छः संस्थान में समञ्जस संस्थान प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २३—जिस प्रकार ध्यान में परम शुक्ल ध्यान अर्थात् अविच्छिन्नाक्रिया अग्रतिपातो नामक शुद्ध ध्यान का चौथा भेद प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २४—जिस प्रकार मति, श्रुति आदि पाँच ज्ञानों में केवलज्ञान प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २५—जिस प्रकार छठीं लेशवाओं में परम शुद्ध लेशवा (सूक्ष्म क्रिया अनिरर्ती नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद में होनेवाली) प्रधान है, उसी प्रकार सब ध्यानों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २६—जिस प्रकार मुनियों में तीर्थंकर भगवान् प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २७—जिस प्रकार सब क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र अतिविस्तृत एवं प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २८—जिस प्रकार सब पर्वतों में मेरु गिरि प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 २९—जिस प्रकार सब वनों में नन्दन वन प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 ३०—जिस प्रकार सब वृक्षों में जम्बूवृक्ष (सुदर्शन-वृक्ष) प्रधान है, उसी प्रकार सब मत्तों में ब्रह्मचर्य-व्रत प्रधान है ।
 ३१—जिस प्रकार अश्वपति, गजपति, रथपति और नापति प्रधान हैं—प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य-व्रत भी प्रसिद्ध है ।
 ३२—जैसे महारथ में बैठे हुआ रथी शत्रु सेना को पराजित करता है—वैसे ही ब्रह्मचर्य-व्रत भी कर्मशत्रु की सेना को पराजित करता है । इस प्रकार अनेक गुण ब्रह्मचर्य-व्रत के अधीन हैं ।
- चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने से अन्य मत्तों की भी अवलोक आराधना हो जाती है जैसे शील, तप, दिनय, संयम, क्षमा, शुचि, मुक्ति को । ब्रह्मचारी को इहलोक और परलोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है । वह सभी लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेता है ।

[८] ढाल गा० ३-६ :

स्वामीजी ने ब्रह्मचर्य की उपमा कण-तल से की है । इसका आधार प्रसव्याकरण सूत्र के संवर-द्वार का पाँचवा अध्ययन है । यहाँ अपरिग्रह-संवर का वृक्ष की उपमा द्वारा वर्णन किया गया है । यह वर्णन इस प्रकार है :

“परिग्रह से विरति इस वृक्ष का बहुविध विस्तार है । सम्यक्त्व इसका विशुद्ध मूल है । धृति इसका कन्द है । दिनय इसकी वैदिका है । तीनों लोक में व्यापक विपुल यश इसका स्फुल और सुन्दर स्वरूप है । पाँच महाव्रत इसकी विशाल शाखाएँ हैं । अमियादि भावनार्थ इसकी स्वचा है । धर्म ध्यान, श्रम योग और ज्ञान उसके अंकुरित पत्र हैं । बहुत से गुण रूपी फूलों से यह समृद्ध है । शील इसकी सुगन्धि है । अनाश्रय इसका मधुर फल है । मोक्ष ही इस वृक्ष के बीज के अन्दर का सार है । भँदराचल पर्वत की शिखर—चोटों के समान मोक्ष में जाने के सिद्ध निलम्बिता रूपी जो मार्ग है उसका यह अपरिग्रह रूपी सुन्दर वृक्ष शिखर-भूत है ।”

[६] ढाल गा० ७, प्रथमाह

मन, वचन, कर्मा को योग कहते हैं । कर्मा, कर्मान और अनुवीदन करना इन तीनों को कण कहते हैं । कण और योगी के परस्पर सम्मिलन से व्याग की नी कोटियाँ बनती हैं :

- १—एक करण एक योग की कोटि ।
- २—एक करण दो योग की कोटि ।
- ३—एक करण तीन योग की कोटि ।
- ४—दो करण एक योग की कोटि ।
- ५—दो करण दो योग की कोटि ।
- ६—दो करण तीन योग की कोटि ।
- ७—तीन करण एक योग की कोटि ।
- ८—तीन करण दो योग की कोटि ।
- ९—तीन करण तीन योग की कोटि ।

साधु के नौ ही कोटियों से अमृतचर्य-सेवन का त्याग होता है । जो मन, वचन, कर्मा और करने, करने और अनुमोदन के किसी भी भाग से अमृतचर्य का सेवन नहीं करते वे ही ब्रह्मचर्य को असंख्य रूप से पालन करनेवाले कहे जाते हैं ।

स्वामीजी कहते हैं—जो असंख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कहना होगा, उन्होंने सब से बड़ी विजय प्राप्त कर ली । कहा है :
हृत्थिओ जे न सेवन्ति आह्मनोवत्ता दु ते जणा ।

—सू० १, १५ : ९

—जो पुरुष स्त्रियों का नहीं सेवन करते वे मोक्ष पहुँचनेमें अग्रसर होते हैं ।

जे विज्जवाहिजोसिया, संतिष्णेहि सनं वियाहिया ।

तम्हा उद्धटं सि पासहा, अदवस्स कामाहं रोगव ॥

—सू० १, २१३ : २

—काम को रोग-रूप समझकर जो स्त्रियों से अभिभूत नहीं हैं, उन्हें मुक्त पुरुषों के समान कहा गया है । स्त्री-परित्याग के बाद ही मोक्ष के दर्शन सुलभ हैं ।

जहा नई बैयरणी, दुत्तरा श्व संमया ।

एवं लोगंसि नारीओ, दुत्तरा अमईमया ॥

—सू० १, २१४ : १६

—जिस तरह बैतरणी नदी दुस्तर मानी जाती है, उसी तरह इस लोक में अशुभकी पुरुष के लिए स्त्रियों का मोह जीतना कठिन है ।

जेहिं नारीण संजोगा, पूयणा पिड्डओ कया ।

सव्वमेय निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिण ॥

—सू० १, ३१४ : १७

—जिन पुरुषों ने स्त्री-संसार और काम-भुंगार को छोड़ दिया है, वे समस्त विघ्नों को जीत कर उत्तम समाधि में निवास करते हैं ।

एण ओधं तरिस्सन्ति, समुद्धं ववहारिणो ।

जत्थ पाणा विसन्नासि, किच्चन्ती सयकम्मणा ॥

—सू० १, ३१४ : १८

—ऐसे पुरुष इस संसार-सागर की, जिसमें जीव अपने-अपने कर्मों से दुःख पाते हैं, उसी तरह तिर जाते हैं, जिस तरह घण्टि स्रग्द को ।

[१०] ढाल गा० ७ उत्तरार्द्ध

संसार में सब से प्रबल आसक्ति नारी की है । इस आसक्ति पर विजय पाने के बाद अन्य आसक्तियों पर विजय पाना कठिन नहीं रहता । यही भाव ७ वीं गाथा के उत्तरार्द्ध में प्रगट हुआ है । इसका आधार आगम की निम्न गाथाएँ हैं :

मोक्खामिकसिस्स उ माणवस्स

संसारमीरुस्स तियस्स धमे ।

नेयारितं दुस्तरमदिय लोप
जहिरियजो बालमणोहराजो ॥

—उत्त० ३२ : १७

एए य संगे समइकमिता
सुदुत्तरा धेव भवति सैसा ।
जहा महासागरमुत्तरिता
नई मवे अदि गंगासभाणा ॥

—उत्त० ३२ : १८

—जो पुरुष मोक्षाभिलाषी है, संसार-भीरु है, धर्म में स्थित है, उनके लिए भी मूर्ख के मन को हरने वाली स्त्रियों की आसक्ति को पार पाने से अधिक दुष्कर कार्य इस लोक में दूसरा नहीं है ।

—इस आसक्ति को जीत लेने पर शेष आसक्तियों का पार पाना सरल है ! महा सागर तिर लेने पर गंगा के समान नदियों का तिरना क्या दुष्कर है ?

[११] ढाल गा० ८ :

उत्तराध्ययन के संकेतित स्थान का कुछ अंश इस प्रकार है :

सुयं मे आजतं तेन भगवता एवमवसायं । इमे खट्वं से शेरैहि भगवन्तेहि दस वम्भवेरठाणा पन्नाता, जो भिक्खु सोचा नितम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिबहुले गुते गुत्तिदिप्पं पुत्तवम्भवादी सया अप्पमते विहरेज्जा ॥ सं जहा :

- (१) नो इत्थीपसुपण्डासंसाहं सयणासणाहं सैविता हवइ से निगन्थे ।
- (२) नो इत्थीणं कहं कहिता हवइ से निगन्थे ।
- (३) नो इत्थीणं सद्धिं सन्निसेज्जाणप्पं विहरिता हवइ से निगन्थे ।
- (४) नो इत्थीणं इन्दियाइ मणोहराई मणोरमाई आलोइता निज्झाइता हवइ से निगन्थे ।
- (५) नो इत्थीणं ककुन्तरंसि वा दुसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कुइयसदं वा कइयसदं याणीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेता हवइ से निगन्थे ।
- (६) नो निगन्थे पुव्वसयं पुव्वकीलियं अनुसरिता हवइ से निगन्थे ।
- (७) नो पणीयं आहारं आहरिता हवइ से निगन्थे ।
- (८) नो अइमायाए पानभोयणं आहरेता हवइ से निगन्थे ।
- (९) नो विभूसाणुवादी हवइ से निगन्थे ।
- (१०) नो सदरुवरसन्धकासाणुवादी हवइ से निगन्थे ।

प्रथम वाङ्

ढाल : २

दुहा

१—हियें कहुं छूं जू जूह,
सील तणी नव बाङ् ।
दसमों कोट ते चिहूं दिसा,
महिं ब्रह्मचर्य वरत सार ॥

२—खेत गांव रे गोरवें,
ते न रहैं कीधां राङ् ।
रहिसी तो खेत इण विधें,
दोली कीधां बाङ् ॥

३—ज्य ब्रह्मचारी विचरें तिहां,
ठाम ठाम छै नार ।
तिण कारण इण सील री,
धीर कही नव बाङ् ॥

४—बाङ् न लोपें तेहनें,
रहें वरत अभंग ।
ते बेरागी विरक्त थका,
ते दिन २ चटवें रंग ॥

५—हियें पेहली बाङ् में इम कषो,
नारी रहें तिहां रात ।
तिण ठामें रहिणों नहीं,
रक्षा वरत तणी हुवे धात ॥

६—अथवा नारी एकली,
भली न संगति तास ।
धर्मकथा कहवी नहीं,
बेसी तिणरें पास ॥

१—अब में शील की नव बाङ् का अलग-अलग वर्णन करता हूँ। इन बाङ् के चारों ओर दसमों कोट है। नव बाङ् और दसवें कोट के भीतर ब्रह्मचर्य रूपी सार व्रत सुरक्षित रहता है।

२—गाँव की सीमा पर बिना बाङ् का खेत झगड़ा करते रहने से सुरक्षित नहीं रह सकता। यह तो तभी सुरक्षित रहेगा, जबकि उस खेत के चारों ओर दुहरी बाङ् लगा दी जायगी।

३—जहाँ ब्रह्मचारी विचरण करता है वहाँ स्थान-स्थान पर खियाँ हैं। इसी कारण जिनेश्वर भगवान् ने शील रूपी खेत की सुरक्षा के लिए नव बाङ् का कथन किया है।

४—जो ब्रह्मचारी बाङ् का उल्लंघन नहीं करता, उसका शीलव्रत अभंग रहता है। ब्रह्मचर्य में उस विरक्त बेरागी का अनुराग बढ़ता ही जाता है।

५—प्रथम बाङ् में ऐसा कहा है कि जहाँ स्त्री रहती हो वहाँ ब्रह्मचारी को रात्रि में बास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का घात होता है।

६—अथवा स्त्री अकेली हो तो उसकी संगति अच्छी नहीं। अकेली स्त्री के पास बैठ कर धर्म-कथा भी नहीं कहनी चाहिए।

७—तिण थी ओगुण उपजे,
संका पांमें लोक ।
आवे अछतो आल सिर,
वले हुवें वरत पिण फोक ३ ॥

८—तिण सूं ब्रह्मचारी भणी,
रहिणी छें एकंत ४ ।
हिबें कुण-कुण जायगां वरजबी,
ते सुणजो मसिधंत ५ ॥

७—कारण यह है कि उससे अवगुण उत्पन्न होते हैं। लोग संका-प्रस्त होते हैं। बिना कारण सिर पर कलंक आता है और व्रत का भी विनाश हो जाता है।

८—अतः ब्रह्मचारी को एकान्त स्थान में रहना कल्प्य है। ब्रह्मचारी को किन-किन स्थानों का वर्जन करना चाहिए, उनको मैं कहता हूँ। बुद्धिमान् ध्यान-पूर्वक सुनें।

ढाल

[नगदल नी देशी]

१—भाव धरी नित पालीयें,
गिरउ ब्रह्म वरत सार हो । ब्रह्मचारी
जिण थी सिब सुख पांमीयें,
तू बाड़ म खंडे लिगार हो । ब्रह्मचारी
आ पँहली बाड़ ब्रह्मचर्यनी ॥

१—हे ब्रह्मचारी ! वीज भावना के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर । ब्रह्मचर्य-व्रत सब व्रतों में महान् और सारपूर्ण है। तू ब्रह्मचर्य की इस बाड़ को, खण्डित मत कर, जिससे कि तुम्हें शिव-सुख की प्राप्ति हो।

यह ब्रह्मचर्य की पहली बाड़ है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

२—मंजारी संगत रमें,
कूकड़ मूसग मोर हो । ब्र०
कुसल किहां थी तेहनें,
मारें घांटी मरोड़ हो ॥ ब्र०

२—हे ब्रह्मचारी ! चूहे, मोर और मुर्गे यदि विल्ली के साथ खेल खेलते हैं तो वे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं ? विल्ली गर्दन मरोड़ कर उन्हें मार डालती है।

यह ब्रह्मचर्य की पहली बाड़ है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

३—अस्सी पसु निपुंसक जिहां बसे,
तिहां रहियो नहीं वास हो । ब्र०
तेहनीं संगत वारीए,
वरत नों करें विणास हो ॥ ब्र०

३—हे ब्रह्मचारी ! जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक वास करते हैं उस स्थान में तुम मत रहो। ब्रह्मचारी ! उनकी संगति से दूर रहो, क्योंकि उनकी संगति ब्रह्मचर्य-व्रत का विनाश करती है।

यह ब्रह्मचर्य की पहली बाड़ है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

४—हाथ पांव छेदन कीया,
कांन नाक छेद्या तास हो । प्र०
ते पिण सो बरस नीं डोकरी,
रहिणों नहीं तिहां वास हो ॥ प्र०

५—सम्भ सिणमार देवांगणा,
आई चलावण तास हो । प्र०
तिण आगे सो चलीयों नहीं,
तो ही रहिणों एकंत वास हो ॥ प्र०

६—अन्नी हुयें तिहां वासो रहें,
कदा चल जाअें परिणाम हो । प्र०
जय दिठ रहिणों दोहिलों,
सिष्ट हुयें तिण ठाम हो ॥ प्र०

७—सींह गुफावासी जती ॥,
रह्यो बेस्या चित्रसाल हो । प्र०
तुरत पत्थों बस तेहनें,
गयो देस नेपाल हो ॥ प्र०

८—कुल बालूरो ॥ साध थो,
तिण भाग्यो बरत रसाल हो । प्र०
कोणक री गणका वस पत्थों,
ते रुलसी अनंतो काल हो ॥ प्र०

४—जिसके हाथ, पैर, कान, नाक कटे हों,
ऐसी सौ वर्ष की चिकलांगी वृद्धा भी जहाँ रहती हो
वहाँ ब्रह्मचारी का रहना कल्प्य नहीं ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाढ़ है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

५—सोलह शृङ्गार से सुसज्जित देवाङ्गना
विचलित करने आये और उससे भी जो पुरुष
विचलित न हो उसे भी एकान्त स्थल में ही वास
करना चाहिए ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाढ़ है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

६—जहाँ स्त्री रहती है वहाँ ब्रह्मचारी के रहने
से संभव है कि कदाचित् उसका मन विचलित हो
जाय । उस हालत में दृढ़ रहना मुश्किल हो जाता है
और वह उस स्थान पर ही भ्रष्ट हो जाता है ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाढ़ है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

७—सिंह-गुफावासी यति बेस्या की चित्रशाला
में आकर ठहरा तो वह भी तुरंत उसके घर
में ही गया और अपनी वासना की दृष्टि के लिए
कम्बल लाने नेपाल देश गया ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाढ़ है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

८—कुल बालुड़ा नामक एक साधु था । कोणिक
की गणिका के चरामृत हो उसने व्रत को भंग
कर दिया जिसके कारण वह अनन्त काल तक
संसार में परिभ्रमण करेगा ।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाढ़ है कि ब्रह्मचारी
एकान्त स्थान में वास करे ।

६—भंजारी जिहां उंदर रहें,
ते घात पासे ततकाल हो । ब्र०
ज्यूं नारी तिहां ब्रह्मचारी रहें,
भांगे सीयल रसाल हो । ब्र०

१०—बाड़ सहित सुध पालीयें,
पूरीजे मन खांत हो । ब्र०
आ सीख दीधी छें तो भणी,
तू रहिजे जायगां एकंत हो । ब्र०

६—जहाँ विहरी रहती है, वहाँ यदि चूहे रहें तो वे तुरंत ही विनाश को प्राप्त होते हैं। वैसे ही जहाँ नारी है वहाँ रहने से ब्रह्मचारी के उत्तम शीलव्रत का भङ्न होना स्वाभाविक है।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड़ है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

१०—अतः मनकी पूरी चौकसी के साथ नय बाड़ सहित ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कर। हे ब्रह्मचारी! भगवान् ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि तू एकान्त जगह में रह।

यह ब्रह्मचर्य-व्रत की पहली बाड़ है कि ब्रह्मचारी एकान्त स्थान में वास करे।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १-४ :

भगवान् महावीर ने 'उत्ताध्ययन' सूत्र (अ० १८ गाय १) में ब्रह्मचर्य में समाधि—स्थिरता प्राप्त करने के इस उपाय बतलाए हैं।

गंध की सीमा पर अवस्थित स्त्रियों की पशुओं से रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर बाड़ लगाती पड़ती है और बाड़ों के बाहर खाई खोदनी पड़ती है। इसी तरह से जहाँ ब्रह्मचारी होते हैं, वहाँ सब जगह क्रिया भी होती है। अतः शील—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कितने ही नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन नियमों का नाम गुधि है। गुधि अर्थात् रक्षा का साधन—उपाय—बाड़। गुधियाँ नी कही गई हैं। एक अधिक नियम जोड़कर इन्हें ही ब्रह्मचर्य के दस समाधि-स्थान कहा गया है। इनमें से पहले नौ नियम बाड़ों की तरह हैं और दसवाँ नियम उनके चारों ओर परकोटे की तरह है।

ये दस नियम निम्न प्रकार हैं :

१—एकान्त वाचनासन का सेवन; रस्त्री-सहित मकानादि का परिहार।

२—स्त्री-कथा का परिहार।

३—स्त्री के साथ एकान्तन का परिहार।

४—स्त्रियों की मनोहार, मनोरम इन्द्रियों के निरीक्षण और ध्यान का परिहार।

५—स्त्रियों के नाना प्रकार के मोहक शब्दों को सुनने का परिहार।

६—पूर्व स्त्रीका-स्मरण का परिहार।

७—विषयवर्त्मक आहार का परिहार।

८—अलि आहार का परिहार।

९—शरीर-विभूषा और शृङ्गार का परिहार।

१०—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श रूपी विषयों के सेवन का परिहार।

ब्रह्मचर्य-रक्षा के इन उपायों के पालन करने से संयम और संवर्धन होता है। चित को चंचलता दूर होकर उसमें स्थिरता आती है। मन, वचन, कर्मा तथा इन्द्रियों पर विजय होकर अप्रमत्त भाव से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ब्रह्मचारी को इन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

[२] दोहा ५-६ :

प्रथम बाहु की व्याख्या स्वामीजी ने दो प्रकार से की है। जहाँ स्त्री रहती हो वहाँ ब्रह्मचारी रात्रिवास न करे—यह प्रथम व्याख्या है। ब्रह्मचारी किसी भी समय अकेली स्त्री को संगति न करे, यहाँ तक कि अकेली स्त्री को धर्म-कथा भी न कहे—यह दूसरी व्याख्या है।

स्वामीजी ने आगे का विवेचन इन दोनों व्याख्याओं को ध्यान में रखकर किया है।

प्रथम बाहु की ऐसी परिभाषा का आधार आगम के निम्न वाक्य हैं :

७ गिरांथे इत्थीपरुपुडंगसंस्तथाइं सयणासणाइं सेवितए सिया

—आचारांग श्रु० २ : १५ (चौथे महाव्रत की पाँचवीं भावना) ।

—निर्ग्रन्थ, स्त्री, पशु तथा नपुंसक से संसक्त शयन-आसन आदि का सेवन न करे।

समरेसु अगारेसु सन्धीसु य महापहे।

एगो एगटियए सद्धि नेव चिद्धे न सलवे॥

—उत्त० १ : २६

—घर की कुटी में, घरों में, घरों की सन्धियों में और राजमार्ग में अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ न खड़ा हो और न उसके साथ संलाप करे।

[३] दोहा ७ :

इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित श्लोक है :

अदु नाइणं च सुहोणं वा, अपिपयं दट्ठु एयाया होइ।

गिद्धा सत्ता कामेहिं, एक्खणपोसणे मणुस्सोप्पसि॥

—सु० १, ४११ : १४

—किसी स्त्री के साथ एकान्त स्थान में बैठे हुए साधु को दैतक उस स्त्री के ज्ञाती और सुझदों को कभी-कभी चित्त में अग्रिय—दुःख उत्पन्न होता है। वे समझते हैं कि जैसे दूसरे पुरुष काम में आसक्त रहते हैं, इसी तरह यह साधु भी कामासक्त है। फिर वे क्रोधित होकर कहते हैं कि तू इसका भरण-पोषण भी कर क्योंकि तू इसका पति है।

[४] दोहा ८ :

आठवें दोहे के प्रथमार्ध का आधार निम्नलिखित श्लोक है :

जं विवित्तमणाइणं, रहियं इत्थीज्जेण य।

वमचेरस्स एक्खन्ना, आलयं तु निसिक्ख॥

—उत्त० १६ : १

—मुसुहु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए विवित्त—साली, अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित स्थान में वास करे।

[५] दोहा ८ :

आगे जो वर्णन आया है उसमें ब्रह्मचारी को स्त्री, पशु और नपुंसक से संसक्त स्थान का वर्जन करने का कहा गया है।

इस विषय में 'प्रश्रव्याकरण' सूत्र में बड़ा गम्भीर विवेचन है। वहाँ कहा है—

“जत्थ इत्थियाओ अभिक्खणं मोहजेसराइयवड्डणीओ कहंति य कहाओ यदुक्खिओ ते वि ॥ वज्जगिज्जा”

—जहाँ मोह और रति—काम-राग को वदनेवाली स्त्रियों का बार-बार आवागमन हो और जहाँ पर नामा प्रकार को मोहजनक स्त्री-कथार्थ कही जाती हो—ऐसे सध स्थान ब्रह्मचारी के लिए वर्जनीय हैं।

जत्थ मणोक्खिमो वा मंगो वा भंसणा वा जट्ठं रुद्धं च

हुज्जं ज्ञाणं ते त वज्जेज्ज वज्जमीरु

—प्रश्न २, ४ पहली भावना

—जिन स्थानों में रहने से मन विक्रम को प्राप्त होता हो, ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण रूप से या अंश रूप से भंग होने की आशंका हो और अप्रधान—आर्त और रौद्र ध्यान उत्पन्न होता हो वे स्थान पाप-भीरु ब्रह्मचारी के लिये वर्जित हैं।

[६] ढाल गा० २-३ :

स्वामीजी की इन गाथाओं का आधार निम्नलिखित श्लोक है :

जहा बुक्कुण्ठपीयस्स निच्चं कुललओ मयं
एवं खु वंमयारिस्स, इत्थीविग्गहओ मयं ॥

—दस० ८ : ५४

जैसे मूर्गी के बच्चे को विल्ली से हमेशा मय रहता है उसी तरह ब्रह्मचारी को स्त्री-शरीर से मय रहता है ।

[७] ढाल गा० ४ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित पाठ है :

गो णिग्गथे इत्थीपसुवण्णसंसत्ताहं सयणासणाहं सेवित्तरु सिया ; केवली वूया—णिग्गथेण इत्थीपसुवण्णसंसत्ताहं सयणासणाहं सेवमाणे सत्तिमेया सत्तिविमगा सत्तिकेवलपण्णसाओ धम्माओ मंसेज्जा ।

—आचारांग सुत्र श्रु० २ अ० १५ चौथे महाव्रत की पाँचवी मायना

—निर्ग्रन्थ, स्त्री, पशु, नपुंसक से संसक्त शय्या, आसन का सेवन न करे । केवली भगवान् ने कहा है कि स्त्री, पशु तथा नपुंसक से संसक्त शय्या तथा आसन के सेवन से शान्ति का भेद, शान्ति का भंग होता है और निर्ग्रन्थ केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

[८] ढाल गा० ४ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित श्लोक है :

हत्थपायपडिच्छिन्नं कण्णसासविकप्पियं ।
अवि वाससहं नारि वंमयारी विवज्जए ॥

—दस० ८ : ५६

जिसके हाथ, पैर एवं कान कटे हुए हैं तथा जो पूर्ण सौ बर्ष की बुढ़ा है—ऐसी स्त्री की संगति का भी ब्रह्मचारी विवर्जन करे ।

[९] ढाल गा० ५ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित श्लोक है :

कामं तु देवीहि विमृसियाहिं । न चाइया सोमइउं सिगुत्ता ॥
सहा वि एणंतहिंयं ति नच्चा । विविचितासो मुणिण पसरथो ॥

—उत्त० ३२ : १६

मन, वचन और काया से गुप्त जिस परम संयमी को विमृषित देवाङ्गनार्थ भी काम से विद्वल नहीं कर सकती उस मुनि के लिए भी एकान्तवास ही हितकर जान स्त्री आदि से रहित एकान्त स्थान में निवास करना ही श्रेष्ठ है ।

[१०] सिंह गुफावासी यति :

इसकी कथा परिशिष्ट में देखिए । परिशिष्ट-क कथा १४

[११] कुल बालूड़ा :

इसकी कथा परिशिष्ट में देखिए । परिशिष्ट-क कथा १५

[१२] ढाल गा० ६ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्नलिखित श्लोक है :

जहा विरालावसहस्स मुले, न मूसपाण वसही पसत्था ।
एकेव इत्थीनिलयस्स मज्जे न वंमयारिस्स समो निवासो ॥

—उत्त० ३२ : १३

—जैसे दिक्षियों के निवास के मूल में—समीप चूहे का रहना शुभ नहीं, उसी तरह से जिस स्थान में स्त्रियों का वास हो, उस स्थान में ब्रह्मचारी के रहने में दोष-कुशल नहीं ।

[१३] ढाल गा० १० :

—स्त्री के साथ सहवास करने में ब्रह्मचारी के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए उसे एकान्त स्थान में रहने का उपदेश है। कहा है :

जसकुम्भे जहा उवज्जोई ।

संवासे विछ विसीएज्जा ॥

—सु० १, ४ । १ : २६

—जिस प्रकार अग्नि के निकट लाल का धड़ा गल जाता है, उसी प्रकार विद्वान् पुरुष भी स्त्री के सहवास से विषाद को प्राप्त होता है।

आह सेणुतप्पई पच्छा, भोच्चा पायसंव विसमिस्स ।

एवं विवेगमायाय, संवासो न वि कप्पए दक्खि ॥

—सु० १, ४ । १ : १०

—विष मिश्रित खीर के भोजन करनेवाले मनुष्य की तरह स्त्रियों के सहवास में रहनेवाले ब्रह्मचारी को पीछे विशेष अनुताप करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही विवेक रखकर मुमुक्षु स्त्रियों के साथ सहवास न करे।

दूजी बाड़

कथा न कहणी नार नीं

ढाल : ३

दुहा

१—कथा न कहणी नार नीं,
ते जिण कही दूजी बाड़ ।
जो नारी कथा कहें तेह सू,
हुवें वरत विगाड़ ॥

२—जे झल रखा ब्रह्म वरत में,
त्यारे विपें नहीं मन मांय ।
ते ब्रह्मचारी नें नारी कथा,
करवी सोभें नांय ॥

१—जिन भगवान ने दूसरी बाड़ में धताया है
कि ब्रह्मचारी को नारी की कथा—चर्चा नहीं करनी
चाहिए। नारी की कथा करने से व्रत की क्षति
होती है।

२—जो ब्रह्मचर्य-व्रत रूपी भूले में भूल रहा है,
उसके मन में तनिक भी विषय-वासना नहीं होती।
ऐसे ब्रह्मचारी को नारी की कथा कहना शोभा नहीं
देता।

ढाल

[कपूर हुवें अति खजलो प]

१—जात रूप कुल देसनीं रे,
नारी कथा कहें जेह ।
वार वार कथा करें रे,
तो किम रहें वरत सू नेह रे ।
भवीयण नारी कथा निवार,
तू तो दूजी बाड़ विचार रे ॥अ०॥

२—चंद छपी मिरग लोयणी रे,
बेणी जाणें भूयंग ।
दीप सिखा सम नासिका रे,
होठ प्रवाली रे रंग रे ॥भ०॥

१—जो स्त्रियों के जाति, रूप, कुल या देश
सम्बन्धी कथाएँ बार-बार कहता है, उसका ब्रह्मचर्य
के प्रति स्नेह कैसे रह सकता है ?

हे भव्य ! तू दूसरी बाड़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

२, ३, ४—मन में विवेक लाकर ब्रह्मचारी ऐसा
वर्जन न करे—अमुक नारी चन्द्रमुखी है; मृगनयनी
है। उसकी बेणी सर्पिणी की तरह काठी है। उसकी
नासिका दीपशिला के सदृश है। उसके ऊपर

३—बाणी कोयल जेहवी रे,
हाथ पांव रा करें वखाण।
हंस गमणी कटी सींह समी रे,
नामि ते कमल समांण रे ॥ भ०॥

४—कूख छें जेहनीं अति भली रे,
बले अंग उपंग अनेक।
त्यानें चारुवार न सरावणा रे,
आंणी मन में विवेक रे ॥ भ०॥

५—जथातथ कहितां थकां रे,
दोष नहीं छें लिगार।
पिण बिनां काम कहिवा नहीं रे,
नारी रूप वर्ण सिणगार रे ॥ भ०॥

६—नारी रूप सरावतां रे,
वधें छें विपे विकार।
परिणाम चल विचल हुवें रे,
हुवें वरत नों बिगाड़ रे ॥ भ०॥

७—मली कुमारी नों रूप सांमल्यो रे,
छहूँ राजां रा चलीया परिणाम।
त्यां सगाई करण नें दूत मेलीयो रे,
बिगल्यो मांहो मांहो तान रे ॥ भ०॥

८—मिरगावती रो रूप सांमल्यो रे,
चंडप्रद्योत राजान।
तिण कोसंधी नगर घेरो दीयो रे,
करायो भिनयां रो धमसांण रे ॥ भ०॥

प्रवाल के रंग की तरह हैं। उसकी बाणी कोयल की तरह मधुर है। उसके हाथ-पांव इस तरह के सुन्दर हैं। उसकी चाल हंस की तरह है। उसका कटि-प्रदेश सिंह की तरह है। उसकी नामि कमल के समान है। उसकी कुंखि अति सुन्दर है। ब्रह्मचारी मन में विवेक लाकर इस तरह नारी के अंग-उपंग की बार-बार सराहना न करे।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

१—यद्यपि यथातथ वर्णन करने में जरा भी दोष नहीं, तथापि बिना कारण नारी के रूप, वर्ण एवं शृङ्गार का वर्णन नहीं करना चाहिए।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

२—कारण, नारी के रूप की सराहना—प्रशंसा करने से विषय-विकार की वृद्धि होती है। परिणाम चल-बिचल हो जाते हैं, जिससे प्रत में विकृति आती है।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

३—मलीकुमारी के रूप की प्रशंसा सुन कर छः राजाओं के परिणाम बिचलित हो गये और उन्होंने मलीकुमारी के साथ सम्बन्ध करने के लिए अपने-अपने दूत भेजे। इससे मलीकुमारी के पिता और उनकी मित्रता की धान बिगाड़ गई।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

८—इसी प्रकार शृङ्गावती के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर चण्डप्रद्योतन राजा ने कोशस्थी नगरी को घेर कर अग्निकर नर-संहार करवाया।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर।

६—तिणरे हाथे न आई मिरगावती रे,
ते यूँही हुआ खुराब ।
फिट २ हुआ लोक में रे,
घणी पड़ाह आव रे ॥ भ०॥

१०—पदमोतर राजा नारद कने रे,
द्रोपदी रा रूप री सुण बात ।
देव कने मंगाई तिण द्रोपदी रे,
तो इजत गमाई सारुपात रे ॥ भ०॥

११—नारी कथा सुणने विगड्या घणां रे,
ह्यारा कहितां न आवें पार ।
ते भिट्ट हुवां वरत भांग न रे,
ते हार गया जमवार रे ॥ भ०॥

१२—नीबू फल नीं वारता सुणयां रे,
मुख पाणी मेलें छें ताप ।
ज्यूं अस्त्री कथा सुणीयां थकां रे,
परिणाम थोडा में चल जाय रे ॥ भ०॥

१३—संका कांखा चित्तिगछा मन उपजे रे,
सीयल वरत पाछू के नाहीं ॥
तिण सू नारी कथा करवी नहीं रे,
दूजी बाढ़ रे मांही रे ॥ भ०॥

१४—वार वार अस्त्री तणी रे,
कथा न कहणी ताम ।
ए बीजी बाढ़ सुध पालपी रे,
ते पांमसी अविचल ठाम रे ॥ भ०॥

६—पर मृगावती उसके हाथ नहीं आई और
वह व्यर्थ ही खराब हुआ । वह लोक में धिकारा
गया । उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी ।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१०—महाराजा पद्मोत्तर ने नारद से द्रौपदी
के रूप की बात सुनकर देव के द्वारा द्रौपदी को
अपने पास मँगवा लिया । पद्मोत्तर को इस कार्य
के कारण अपनी इज्जत देनी पड़ी ।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

११—नारी-कथा के सुनने से अनेक (व्यक्ति)
विगड़ चुके हैं, जिनका कहने से पार नहीं आता ।
वे प्रतीकों को भंग कर भ्रष्ट हो गये और उन्होंने अपना
जन्म व्यर्थ में खो दिया ।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१२—जिस प्रकार नीबू (फल) का वर्णन सुनने
से मुख में पानी छूटने लगता है, वसी प्रकार नारी की
कथा सुनने से परिणाम शीघ्र विचलित हो जाता है ।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१३—मन में संका तथा कांक्षा उत्पन्न होती है ।
ऐसी विचिकित्सा उत्पन्न होती है कि मैं शीलव्रत
पाछूँ या नहीं ? इसी कारण भगवान ने दूसरी बाढ़
में कहा है कि ब्रह्मचारी को नारी-कथा नहीं करनी
चाहिए ।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

१४—बार-बार स्त्री-कथा नहीं करनी चाहिए ।
जो इस दूसरी बाढ़ का शुद्ध रूप से पालन करेगा
वह अविचल धाम—मोक्ष को प्राप्त करेगा ।

हे भव्य ! तू दूसरी बाढ़ का विचार करता
हुआ स्त्री-कथा का वर्जन कर ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १-२ :

स्वामीजी ने दूसरी बाढ़ की जो परिभाषा यहाँ दी है, उसका आधार आगम के निम्न स्थल है :

नो इत्थीणं कहं कहिता ह्यह से निगन्थे

उत्त० १६ : २

—जो स्त्री कथा नहीं कहता वह निर्ग्रन्थ है ।

मणपह्लयजणी, कामरामविवङ्गो ।

दम्भचेररजो भिक्खू, थीकहं तु विक्खए ॥

—उत्त० १६ श्लो० २ :

—ब्रह्मचारी मनको चञ्चल करनेवाली और विषय-राम को बढ़ानेवाली स्त्री-विषयक कथाएँ न कहे ।

भारोजनस्त मज्झे ण कहियव्वा कहा विचिता ।

विक्खोयविलाससंपउत्ता हाससिगार लोइयकह्व मोहजणणी ॥

कहाओ सिगार कण्णुओ तवसंजमवमचेर धाओयथाइयाओ ।

अणुचरमाणेणं वमचेरं न कहियव्वा न सुणियव्वा न चितियव्वा ॥

प्रश्न० २-४ दूसरी भावना

—ब्रह्मचारी स्त्रियों के बीच में विभ्रम, विलासयुक्त, हास्य, शृङ्गार तथा मोह उत्पन्न करनेवाली विचित्र कथाएँ न कहे ।

—शृङ्गार-रस के कारण मोह उत्पन्न करनेवाली साथी सप, संयम और ब्रह्मचर्य का घात-उपघात करनेवाली कामुक कथाएँ ब्रह्मचारी न कहे, न सुने और न उनका चिन्तन करे ।

[२] डाल गा० १-४ :

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो बात कही है, उसका आधार आगम के निम्न वाक्य हैं :

“न आवाहविशह वर कहावि इत्थीणं वा सुमगदुमग कहा चउसद्धिं य माहिलागुणा ण वण्ण देस जाइ कुल रूप णाम गेवत्थ परिजण क्हा इत्थि-
याण अण्णा वि य एवमाइयाओ कहाओ सिगार कलुणाओ तवसंजमवमचेर धाओयथाइयाओ अणुचर माणेणं वमचेरं ण कहियव्वा ण सुणियव्वा ण चितियव्वा ।”
एवं इत्थीकहुविरहसमिद्ध जौमेणं भाविओ भवइ अंतरप्पा आरयमण विरयामामधम्मे जिहंदिए वमचेर गुते ।

—प्रश्न० २-४ दूसरी भावना

—नूतन विवाह किए हुए वर-वधू अथवा विवाह करनेवाले वर-वधू की कथा नहीं करनी चाहिए ।

—स्त्रियों के सौभाग्य-दुर्भाग्य की कथा नहीं करनी चाहिए ।

—कामशास्त्रों में वर्णित स्त्रियों के चौसठ गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए । स्त्रियों के वर्ण, देश, जाति, कुल, रूप, नाम नैपथ्य और परिजन सन्बन्धी कथाएँ न करनी चाहिए । शृङ्गार रस के कारण मोह उत्पन्न करनेवाली कथाएँ न करनी चाहिए । इसी प्रकार की अन्य कथाएँ जो सप, संयम और ब्रह्मचर्य का घात-उपघात करनेवाली हों, उन्हें ब्रह्मचर्य का अनुसरण करनेवाला ब्रह्मचारी न कहे, न सुने और न उनका चिन्तन करे ।

—ब्रह्मचारी कथा-विरति-समिति के योग से अंतरात्मा को भावित करनेवाला होता है । ऐसा मैथुन से निवृत्त, इन्द्रियों के विषयों से रहित, जितेन्द्रिय पुरुष ब्रह्मचर्य में गुप्त होता है ।

[३] डाल गा० ६ :

स्वामीजी ने इस गाथा में जो बात कही है उसका आधार सूत्र के निम्न वाक्य हैं :

णो णिमग्गे अभिवसणं अभिवसणं इत्थीणं कहं कहइए सिया, केवली दूया—णिगग्गे ण अभिवसणं २ इत्थीणं कहं कहमाणे सतिमेदा सति विमंगा सति केवलपण्णताओ धम्माओ मंसिञ्जा

—आ० २-१५ : (चौथे व्रत की पहली भावना)

—निर्ग्रन्थ बार-बार खी-कथा न करें।

केवली भगवान् ने कहा है—बार-बार स्त्री-कथा करने से मन की शान्ति का भङ्ग तथा विभङ्ग होता है और ब्रह्मचारी केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है।

[४] ढाल गा० ७ :

‘मल्ली कुमारी’ का जीवन-वृत्तांत परिशिष्ट में दिया गया है। परिशिष्ट—क कथा १६

[५] ढाल गा० ८-६ :

‘मृगावती’ की कथा परिशिष्ट में दी गई है। परिशिष्ट—क कथा १७

[६] ढाल गा० १० :

द्रौपदी की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट—क कथा १८

[७] ढाल गा० १३ :

स्वामीजी ने जो बात यहाँ कही है, उसका आधार सूत्र के निम्न वाक्य हैं :

निगन्धस्स खलु इत्थीणं क्हं कहेमाणस्स सम्भयारिस्स सम्मचेरे सँका वा कंठा वा विहगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रीगायकं ह्वेज्जा केवल्लि पण्णताओ धम्माओ भंसेज्जा। सम्हा नो इत्थीणं क्हं कहेज्जा।

उत्त० १६ : २

—स्त्रियों की कथा करने से निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के मनमें ब्रह्मचर्य के प्रति शंका उत्पन्न होती है।

—उसके कांक्षा और विचिकित्सा उत्पन्न होती हैं। संयम का भेद और भंग होता है। उन्माद की उत्पत्ति होती है। दीर्घकालिक रोगांतक होते हैं। यह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है। इसलिए स्त्री-कथा नहीं कहनी चाहिए।

तीजी बाढ़

एकण सय्या नहीं बेंसवों

ढाल : ४

दुहा

१—हिंवे तीजी बाढ़ में हम कसों,
ब्रह्मचारी नार सहोव ।
एकण सय्या नहीं बेंसवों,
ए जिण सासण री रीत ॥

२—अगन कुंड पासें रहें,
तो प्रगलें घृत नों कुंभ ।
ज्यू नारी संगति पुरप नों,
रहें किसी पर वंभ ॥

३—ब्रह्मचारी जोगी जती,
न करें नार प्रसंग ।
एकण आसण बेंसतां,
थाअें वरत नो भंग ॥

४—पावक गालें लोह नें,
जो रहें पावक संग ।
ज्यू एकण आसण बेंसतां,
न रहें वरत सुरंग ॥

१—तीसरी बाढ़ में ऐसा कहा गया है कि
ब्रह्मचारी को नारी के साथ एक आसन पर नहीं
बैठना चाहिए। यह जिन शासन की रीति है।

२—अग्नि-कुण्ड के समीप रखा हुआ घी का
घड़ा पिघल जाता है वैसे ही स्त्री की संगति करने
पर पुरुष का ब्रह्मचर्य कैसे रह सकता है ?

३—हे ब्रह्मचारी ! योगी ! यति ! तू नारी का
संसर्ग मत कर, क्योंकि स्त्री के साथ एक आसन पर
बैठने से ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है।

४—जैसे अग्नि के संसर्ग में रहने से अग्नि लोहे
को गला देती है, उसी तरह नारी के साथ एक
आसन पर बैठने से ब्रह्मचर्य सुरङ्ग—स्वच्छ नहीं
रहता।

ढाल

[अभिया राणी कहे धाय में]

१—तीजी बाढ़ हिंवे चित्त विचारो,
नारी सहित आसण निवारो लाल ।
एकण आसण बैठों काम दोषें छें,
ते ब्रह्मचारी नें आछों नहीं छें लाल ॥
तीजी बाढ़ हिंवे चित्त विचारो ॥ अ० ॥

१—अब तीसरी बाढ़ पर विचार करो। हे
ब्रह्मचारी ! तू नारी के साथ एक आसन पर बैठने
का त्याग कर। एक आसन पर बैठने से कामो-
दीपन होता है ; अतः ब्रह्मचारी के लिए नारी के
साथ एक आसन पर बैठना हितकर नहीं।

ब्रह्मचारी ! तुम इस तीसरी बाढ़ का मन में
चिन्तन करो।

२—एकण आसण वेठां आसंगो थावें,
आसंगे काया फरसावें लाल ।
काया फरसां विपें रस जागें,
इम करतां जावक वरत भागें लाल * ॥ती०॥

३—पाट बाजोट सेजा संथारो जाणों,
एहवा आसण अनेक पिछाणों लाल ।
विहां नारी सहीत बेंसों मत कोई,
जिण वचनां साहमो जोई लाल * ॥ती०॥

४—अस्त्री सहीत बेंसों एकण आसण,
तो बले लोक पडें छें चिमासण लाल ।
अछतोई आल दे करें फिन्तरो,
बले बोलें अनेक विध कूड़ो लाल * ॥ती०॥

५—जिन ठामे बेंठी हुवें नारी,
तिण ठामे न बेंसे ब्रह्मचारी लाल ।
बेंसों तो अंतर मूहरत टाली,
वेद सभाव संभाली लाल * ॥ती०॥

६—नारी वेद रा पुद्गल तिण थी,
नरवेद विकार वेदें जिण थी लाल ।
यूं हीज नारी ने पुरय सूं जाणों,
मोहिमां वेद विकार पिछाणों लाल ॥ती०॥

७—नारी फरस वेयां हुवें भोग रो रागी,
जव जावें वरत सूं भागी लाल ।
इण कारण एकण आसण बेंसणों नाहीं
नारी फरस डरणों मन माहीं लाल * ॥ती०॥

८—श्रीरांणी सम्भूत बांधो आणी मनरागों
कर फरस मुनी तन लागों लाल ।
तिण चारिख खोय मोहाणों कीधी,
दुरगत नों पंथ लीघो लाल ॥ती०॥

२—एक आसन पर बैठने से नारी का संग
होता है। नारी-संसार काया का स्पर्श कराता है।
काया के स्पर्श से विषय-रस की जागृति होती है।
विषय-रस की जागृति से सम्पूर्ण व्रत भंग हो
जाता है।

३—पाट, बाजोट, शैय्या, संसारक आदि
अनेक प्रकार के आसन हैं। जिनेश्वर भगवान्
के वचन को सम्मुख रख कर कोई भी ब्रह्मचारी
नारी के साथ एक आसन पर न बैठे।

४—स्त्री के साथ एक आसन पर बैठने से लोगों
में ब्रह्मचारी के प्रति शंका हो जाती है। लोग उस पर
मिथ्या कलंक लगाते हैं तथा उसके सम्बन्ध में नाना
मिथ्या-प्रचार करते हैं।

५—वेद के स्वभाव का ध्यान रख कर जिस
स्थान से स्त्री उठी हो, उस स्थान पर ब्रह्मचारी सुरत
न बैठे। अगर बैठे तो अन्तर मुहूर्त का समय टाल
कर बैठे।

६—नारी-वेद के पुद्गलों से पुरुष-वेद विकार
को प्राप्त होता है। वसी प्रकार पुरुष-वेद के पुद्गलों
से नारी-वेद। इस प्रकार संसर्ग से परस्पर
वेद-विकार उत्पन्न होता है। यह समझो।

७—स्त्री-स्पर्श से वेदासुभय को प्राप्त हो ब्रह्म-
चारी भोग का अतुरागी बनता है। इससे व्रत भंग
हो जाता है। इसी कारण से ब्रह्मचारी को नारी
के संग एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और
नारी-स्पर्श से मन में डरते रहना चाहिए।

८—सम्भूत चक्रवर्ती की रानी ने मन में अशु-
भाग लाकर मुनि को बन्धन किया। मुनि को रानी
के हाथों का स्पर्श हुआ। मुनि ने नियाना कर
चारिख को दिया और दुर्गति का रास्ता अपनाया।

६—ते देव थईनें चक्रवत्त हुवों,
भोग माहें गिधी थकों मूँओ लाल ।
सातमीं नरक माहें जाय पड़ीयो,
पाप सूं पूर्ण भरीयो लाल ॥ती०॥

१०—नारी फरस वेद्यां सूं ओगुण अनेक,
तिण सूं आसण न बँसणों एक लाल ।
संखा कंखा वितिगिछा उपजें मनमाहीं
सील वरत पालू के नाहीं लाल ॥ती०॥

११—ए बाड़ लोपी तिण बात विगोई,
तिण दीयों ब्रह्म वरत खोई लाल ।
ते नरक निगोद माहें जाय पड़ीया,
ते संसार में रडबडिया लाल ॥ती०॥

१२—काचर कोहलो फाड्यां कर फाटों,
तिण सूं वाक तूट हुवें आटो लाल ।
ज्यू अस्त्री सूं एकण आसण बेंठां ताम
ब्रह्मचारी रा चलें परिणाम लाल ॥ती०॥

१३—मा बेंन बेटी पिण इमहीज जाणों,
एकण आसण मतीय बेंसाणों लाल ।
ह्यां सूं पिण भाग गया छें अनंत,
ते भाग्यो छें श्री भगवंत लाल ॥ती०॥

१४—इम सांभल तीजी बाड़ म लोपो,
ब्रह्मचर्य में थिर पग रोपो लाल ।
तो सिव रमणी नें वेगी वरसों,
आवागमन न करसों लाल ॥ती०॥

६—छलु के बाद वह मुनि देवता हुआ। वहाँ
से च्यवकर चक्रवर्ती हुआ और भोगों में गृह रहता
हुआ पापों से परिपूर्ण हो काल प्राप्त कर सातवीं
नरक में गया।

१०—नारी-स्पर्श के वेदन से अनेक दुर्गुण
होते हैं। अतः नारी के साथ एक आसन पर नहीं
बैठना चाहिए। इससे शंका, कांक्षा उत्पन्न होती
है तथा शीलव्रत का पालन कल्लू या नहीं, यह
विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

११—जिसने इस तीसरी बाड़ का लोप किया,
उसने व्रत-भङ्ग कर ब्रह्मचर्य व्रत को छो दिया।
ब्रह्मचर्य व्रत से पतित होनेवाले नरक निगोद में
गिरे और उन्होंने संसार में परिभ्रमण किया।

१२—जैसे काचर और कोहल (फट्) को
काटकर आटे में गूँथने से आटा लसरहित हो जाता
है, उसी प्रकार एक आसन पर बैठने से ब्रह्मचारी
के परिणाम चलिप्त हो जाते हैं।

१३—माता, बहन या बेटी के प्रति भी यही
नियम समको। ब्रह्मचारी उन्हें भी अपने साथ
एक आसन पर नहीं बैठावे, क्योंकि इनसे भी अनेक
व्रतधारियों के व्रत भंग हुए हैं, ऐसा भगवान् ने
कहा है।

१४—अतः उपर्युक्त धार्तों को ध्यान में रखते
हुए तीसरी बाड़ का उल्लंघन मत करो। ब्रह्मचर्य
में अपने पैरों को स्थिर रखो, जिससे कि तुम शीघ्र
ही शिव-रमणी को वरण करो और आवागमन को
मिटा सको।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

स्वामीजी के इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित वाक्य है :

गो गिगंथे इत्थोहिं सद्धिं सन्नि सिज्जाम्प विहरेज्जा

—उत्त० १६ : ३

—निर्ग्रन्थ स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे ।

दोहा २, ३ के 'नारि-संगति', 'नार-प्रसंग' आदि शब्दों से ऐसा लगता है कि केवल स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना ही तीसरी वाङ् नहीं बल्कि स्त्रियों की संगति न करना, उनके साथ घुल-मिलकर वातलाप आदि के प्रसंग में न पड़ना, उनके साथ अत्यधिक परिचय न करना आदि भी इस वाङ् के अन्तर्गत आते हैं ।

स्वामीजी के द्वारा प्रस्तुत तीसरी वाङ् के इस व्यापक स्वरूप का आधार आगम के निम्न स्थल हैं :

समं च संथवं धीहिं, सकहं च अभिसत्तण ।

वमचेर रओ भिक्खुं णिच्चसो परिवज्जप ॥

—उत्त० १६ स्त्री० ३

—ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु स्त्रियों के साथ सहवास, परिचय, बार-बार बातचीत का हमेशा परिवर्जन करे ।

गिहितसंथवं न कुज्जा, कुज्जा साहुहिं संथवं ।

—दश० ८ : ५३

—ब्रह्मचारी गृहस्थ स्त्री से परिचय न बढ़ावे । वह साधु से हो परिचय करे ।

गो संपसारप, गो ममाप ।

गो कयकिरिप, वझुत्ते

अज्झम्प संकुडे परिमज्जप सदा पावं

—आचा० १५ : ४

—ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ परिचय न करे, उनसे ममता न करे, उनकी आगत-स्वागत न करे, उनसे बात करने में वचन-गुप्त हो । वह मन को वश में कर हमेशा पापाचार से दूर रहे ।

नो तात्तु भक्खु संधेज्जा, नो वि य साहस समभिज्जाणे ।

नो सहियं पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खियो होइ ॥

—सू० १, ४।१ : ५

—ब्रह्मचारी स्त्रियों पर दृष्टि न साधे, उनके साथ कुकर्म का साहस न करे । ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ विहार न करे । इस प्रकार स्त्री-प्रसंग से वचने से आत्मा सुरक्षित होती है ।

... .. इत्थिसंसगी, ... ।

नरत्तसत्तगवैसिस्स , विसं तालउळं जहा ॥

—दश० ८ : ५७

—आत्मगवैनी ब्रह्मचारी के लिए स्त्री-संसर्ग तालपुट विष की तरह है ।

[२] दोहा २ :

स्वामीजी के इस दोहा का आधार आगम का निम्न श्लोक है :

जउ कुम्भे जोइउवगुटे, आसुमितते नासमुत्तयाइ ।

पुविट्थियाहिं अणगारा, संवासेण नासमुत्तयन्ति ॥

सू० १ : ४ : १ : २७

—जैसे अग्नि के पास रखा हुआ लाख का घड़ा शीघ्र तप्त होकर नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह स्त्रियों के सहवास से अनगार का संयम-रूपी जीवन नाश को प्राप्त हो जाता है।

स्वामीजी ने छी का दृष्टान्त दिया है। आगम में लाख का दृष्टान्त है।

[३] दोहा ४ :

स्वामीजी ने इस दोहे में जो अग्नि और लोह का उदाहरण दिया है वह उनका भौतिक दृष्टान्त है। स्वामीजी के कथन का सार यह है कि जैसे अग्नि कठोर से कठोर लोहे को भी उसमें डालने पर गला देती है, उसी तरह कोई चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न हो, यदि वह स्त्री के साथ एकासन पर बैठता है, तो उसका मनोबल क्षीणता को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः एकासन पर न बैठना, यह समस्त ब्रह्मचारियों के लिए एक सामान्य नियम है।

स्वामीजी के इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित श्लोक है :

जे एयं उच्छं अणुगिद्धा अन्यथा हुंति कुसीलाणं ।

सुतवस्ति ए वि से भिक्खु, नो दिहरे सह गमित्थोसु ॥

—सू० १. ४। १ : १२

—सुतपत्नी भिक्षु भी स्त्री के साथ विहार न करे।

[४] ढाल गा० १-२ :

एकासन पर बैठने पर ब्रह्मचारी का पतन किस तरह होता है, इसका बड़ा सुन्दर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस गाथा में है। एक आसन पर बैठने पर संसर्ग होता है, संसर्ग से स्पर्श होता है, स्पर्श से तीव्र विषय-वासना की जागृति होती है, विषय-वासना की जागृति से संयोग होता है। इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत का सम्पूर्ण नाश होता है।

‘गीता’ में पतन का क्रम निम्नरूप में मिलता है :

ध्यायतो विषयान् पुंसः सगस्तेषूपजायते ।

सङ्गात् सजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधात् भवति संमोहः समोहात् स्मृति विभ्रमः ।

स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति ॥

—गीता अ० ११ : ६२-६३

—विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना होती है और कामना से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से होश ठिकाने नहीं रहता, होश ठिकाने न रहने से ज्ञान का नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मूढ़त दुर्लभ है।

[५] ढाल गा० ३ :

इस गाथा में ‘आसन’ शब्द का अर्थ बताया गया है। पाट—अर्थात् बैठने का काठ का तख्ता—पीठ, बाजोट—पाट से बड़ा तख्ता, सैज—शय्या—सोने का पाट, संथार—संस्तारक—बिछौना आदि ‘आसन’ की परिभाषा में आते हैं।

[६] ढाल गा० ४ :

इस गाथा का आधार भूत का निम्नलिखित श्लोक है :

अदृ गाढं च सुहोमं वा, अपिप्यं दददु एक्या होइ ।

गिद्धा सत्ता कामेहिं खल्लणपोसे मणुस्सोसि ॥

—सू० १. ४। १ : १४

[७] ढाल गा० ५ :

इस गाथा में ब्रह्मचारी को उस स्थान या आसन का तुरंत उपयोग करने की मनाही है जिस स्थान या आसन पर से स्त्री तुरंत हो उठी हो। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक माना गया है कि ऐसे स्थान या आसन पर साधु अंतर मूर्त के पहले न बैठे।

आचार्य नेमिचन्द्र ने 'उत्तराध्ययन सूत्र' की टीका में लिखा है—ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता है कि ऐसे स्थान पर ब्रह्मचारी एक मूर्त तक न बैठे। इसका कारण वेद स्वभाव या प्रकृति है १।

[८] गा० ६-७ :

नारी वेद और पुरुष वेद के पुद्गलों का परस्पर ऐसा कोई आकर्षण है कि उन पुद्गलों के स्पर्श से परस्पर विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नारी वेद के पुद्गलों के स्पर्श से पुरुष में काम-रोग उत्पन्न हो जाता है और पुरुष वेद के पुद्गलों के स्पर्श से नारी में। अतः इन पुद्गलों के स्पर्श से वचना ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक और उपयोगी माना गया है। एकासन पर न बैठने के नियम का एक हेतु यह वेद-स्वभाव है।

[९] गा० ८-९ :

सम्भूत चक्रवर्ती की कथा के लिए देखिये परिशिष्ट-क कथा १९

[१०] ढाल गा० १० :

—स्वामीजी की इस गाथा का आधार आगम के निम्न वाक्य हैं :

“गिराद्यस्स खलु इत्थीहिं सदि सणिसेज्जागयस्स वंमयारिस्स वंमरेचे संका या कंसा या वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भयं वा लभिज्जा, उन्मयं वा पाउगिज्जा, दोहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नताओ वा धम्माओ भसेज्जा”

—उ० १६ : ३

—स्त्री के साथ एकासन पर बैठने से, ब्रह्मचारी के मन में ब्रह्मचर्य के प्रति शंका होती है। अब्रह्मचर्य की आकांक्षा होती है। उसकी आत्मा में विकल्पात्ता होती है। शांति का भेद—भङ्ग होता है। उन्माद होता है। दीर्घकालिक रोगासक्त होता है। अंत में वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है।

[११] ढाल गा० १२ :

स्वामीजी ने काचर और कोहल का जो दृष्टान्त यहाँ दिया है, वह उनकी स्वाभाविक दृष्टान्तिक बुद्धि का सुन्दर नमूना है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य के साथ जो एकान्त मनोरंजन रहता है वह नारी के साथ एकासन पर बैठने से उसी तरह टूट जाता है जिस तरह काचर और कोहल से आटे के लस का नाश हो जाता है।

[१२] ढाल गा० १३ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार सूत्र का निम्न स्थान है :

अपि धूयराहिं सुण्हाहिं, धाईहिं अद्व दासीहिं।

महईहिं वा कुमारीहिं, संखयं से न कुज्जा उण्णारे ॥

सू० १. ४। १ : १३

—चाहे वैदी हो, वैदे की बहू हो, धाय हो या दासी हो, बड़ी स्त्री हो, या कुमारी हो, अनगार उसके साथ संस्तव—मेलजोल न करे।

कुव्वन्ति सद्यं ताहिं, म्मभट्ठा समाहिजोगेहिं।

सू० १ : ४। १ : १६

सम्हा उ वज्जप इत्थी, विसलितं व कट्ठां नञ्चा ॥

सू० १. ४। १ : ११

—जो स्त्रियों के साथ मेलजोल करता है वह समाधि योग से भ्रष्ट हो जाता है। अतः स्त्रियों को विनल्लिप्त कटक के समान जानकर ब्रह्मचारी उनके संसर्ग का वर्जन करे।

१—उ० १० नेमि० टी० पृ० २२० :

नो इतीमिः साम्प्रदायिक—वीरशायनं सद्गतः सन् “विहर्ता” अश्रयतां मगति, कोप्युर् ? तामिः सदैकास्ते नोपविशेत्, उद्विद्यतास्ते साधु मुद्रां तत्र नोपवेष्टुमिति सम्प्रदायः।

चौथी बाड़

नारी रूप नहीं निरखणो

दुहा

१—नारी रूप नहीं निरखणो,
जिण कही चौथी बाड़ * ।
ए सुध मान जे पालसी,
तिण सफल कीयो अवतार * ॥

१—जिन भगवान् ने चौथी बाड़ में यह कहा है कि नारी के रूप आदि का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध समझ कर इस बाड़ का पालन करेगा, वह मनुष्य-जन्म को सफल करेगा।

२—चित्र लिखित जे पूतली,
ते पिण जोयवी नाहि,
केवलरूपानी हम कसों ।
दसवीकालिक मांदि * ॥

२—केवल ज्ञानी भगवान् ने 'दशवैकालिक-सूत्र', में कहा है कि साधु को चित्राङ्कित पुतली हो उसका भी अवलोकन नहीं करना चाहिए।

ढाल ५

[मोहन मूँदली ले गयो]

१—मनहर इंद्री नार नीं रे,
तिण दीठाई बधें विकार * ।
मिरम जाल ज्यू नर भणी रे,
पास रच्यो संसार * ॥सुगुण रे॥
नारी रूप न जोइयें,
जोइयें नहीं धर राग ॥सु०॥

१—स्त्रियों की इन्द्रियां मनोहर होती हैं। उनके निरीक्षण मात्र से ही मन में विकार की वृद्धि होती है। स्त्रियों के मनोहर अंगोपाङ्ग भ्रमजाल की तरह हैं। मनुष्यों के लिए संसार में यह पाश रचा हुआ है।

अतः हे सद्गुणी ! ध्वी के रूप को रागपूर्वक मत देख।

२—नारी रूप दीवलो रे,
भोगी पुरुष पतंग * ।
क्षेपे सुख रे कारणे रे,
दास कोमल अंग * ॥सु० ना०॥

२—स्त्री का रूप दीपक के समान है और भोगी पुरुष पतंग के समान। वह सुख प्राप्ति के लिए उसमें गिरता है और अपने कोमल शरीर को जला डालता है।

३—कांमणगारी कांमणी रे,
चस कीयो सर्व संसार ।
आखी अणी कोयक रखा रे,
सुर नर गया सर्व हार * ॥सु० ना०॥

४—रूपें रंभा सारिणी रे,
बले मीठाबोली हुवें नार ।
ते निजर भरे नें निरखता रे,
वरत ने होवें बिगाड * ॥सु० ना०॥

५—रूप में रूठी देखने रे,
माहें पडे काम अंध ।
सुख माणें जाणें नहीं रे,
ते पाडे दुर्गत नों बंध ॥सु० ना०॥

६—रूप धणों रलीयामणों रे,
बले अपछरें रे उणीयार ।
ते देखे रीको किस् रे,
आ मल सूतर रो भंडार ॥सु० ना०॥

७—अशुच अपवित्र नों कोथलो रे,
कलह काजल नों ठाम ।
बारें श्रोत यहें सदा रे,
चरम दीवडी नाम ॥सु० ना०॥

८—देह उदारीक कारमी रे,
खिण में भंगुर धाय ।
सपत धात रोगाकुली रे,
जतन करवा जाय * ॥सु० ना०॥

९—अबला इंद्री निरखता रे,
बायें विपें रस पेम ।
राजमती देखी करी रे,
हुरत दिग्यो रहनेम ** ॥सु० ना०॥

३—कामिनी जादुगरनी है। उसने सारे संसार को बरा में कर लिया है। भाग्यवशा ही कोई उससे बच पाया है। देव और मानव सभी उसके सामने हार चुके हैं।

४—नारी रूप में रम्भा के सदृश होती है। वह वचन की भी बड़ी मधुर होती है। नारी को नजर भरकर देखने से प्रत नष्ट हो जाता है।

५—सुन्दर रूपवाली स्त्री को देखकर कामान्ध पुरुष उसमें आसक्त होता है। वह स्त्री-भोग में सुख मानता है; किन्तु यह नहीं जानता कि स्त्री दुर्गति का बन्धन करनेवाली है।

६—भले ही कोई नारी रूप में बहुत मनोहर और अप्सरा के समान हो, किन्तु, उसे देखकर क्यों मुग्ध होते हो? वह तो मल-मूत्र का भाण्डार है।

७—नारी अशुचि और अपवित्रता की घेली है। यह कलह रूपी काजल की फोठरी है। उसकी देह से बाहर खोत बहते रहते हैं, जिससे उसका 'वर्म दीवड़ी' नाम पड़ा है।

८—यह देह औदारिक और नारावान है। यह क्षणभंगुर है। सप्त धातु का यह शरीर रोगाकुल है, जो यत्न करते रहने पर भी नारा को प्राप्त हो जाता है।

९—स्त्रियों की इन्द्रियों का निरीक्षण करने से विषय-रस के प्रति अनुराग घटता है। राजीमति को देखकर रयनेमि तत्काल विचलित हो गया।

१०—नारी वेद नरपति थयो,
वले चखू कूसीलीयो ते थाय।
बाढ़ भांग लाखां भवां रे,
रुलीयो रूपी राय १॥सु० ना०॥

११—सेठ घरे जांयो लीयो रे,
नांम इलापुतर जाण।
ते नटवी रूपें मोहीयो रे,
ते वसीयो नटवां घरे आण ॥सु० ना०॥

१२—ते बांस उपर चढ़ नाचतो रे,
ते मन माहें हरप न मात।
ओ बाछें धन राय नों रे,
राय बाछें इणरी घात १॥सु० ना०॥

१३—मणरथ बंधव मारीयो रे,
मेणरेहा रो देखी रूप।
मरण पांम्यों तिण जोग सू रे,
वले जाय पत्तों अंध रूप १॥सु० ना०॥

१४—अरणक संजम आदत्यो रे,
दीधी संसार नें पठ।
ते नारी रूपें मोहीयो रे,
ते नारी लीयो तिण लूट १॥सु० ना०॥

१५—एक पत्री आणों ले जावतां रे,
मारग माहें मिलीयो चोर।
तिणनें पत्री बाण वाया घणां रे,
चोर फरसी सून्हाख्या तोड ॥सु० ना०॥

१६—हिवें एक बाण भाकी रक्षो रे,
जब अस्त्री निज रूप दिखाय।
ते चोर तिणरें रूप त्रिलंवीयो रे,
जब पत्री बाण सू दीयो हाय ॥सु० ना०॥

१०—रूपी राजा नारी-वेद से आकर्षित हो
चलु-कुरील हो गया। बाढ़ की भंग कर वह लाखों
भव में भटका।

११—एलाचीपुत्र ने सेठ के घर जन्म लिया।
वह एक नटवी के रूप में मोहित हो गया और
नट के घर आकर रहने लगा।

१२—एक बार वह बांस पर खेल दिखाने के
लिए चढ़ गया। वह हर्ष से कूला नहीं समाता
था। एलाचीपुत्र राजा के धन की इच्छा करता
था और राजा उसके प्राणघात की।

१३—मणिरथ ने मैनरहा के रूप को देखकर
अपने भाई युगबाहु की हत्या कर दी। वह भी
उसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ और दुर्गति
रूपी अन्धरूप में जा गिरा।

१४—अरणक ने संसार से मुक्त मोड़कर संयम
धारण किया। किन्तु यह नारी के रूप को देखकर
मोहित हो गया। स्त्री ने उसका धारित्र छुट
लिया।

१५—एक क्षत्रिय गौना कर ससुराल से अपनी
पत्नी को लेकर जा रहा था। मार्ग में उसे एक चोर
मिल गया। क्षत्रिय ने अनेक बाण छोड़े किन्तु
चोर ने फरसे से उन सब बाणों को काट दिया।

१६—क्षत्रिय के पास केवल एक बाण बच
गया। स्त्री को बचाव का एक उपाय सूझा। उसने
चोर को अपना रूप दिखाया। चोर उसके सौन्दर्य
को देखने में लग गया। क्षत्रिय ने तुरत बाण छोड़
उसे भूमि पर गिरा दिया।

१७—चोर पत्थों से देखनें रे,
पत्थी करवा लागों माँण।
चोर कहें गरवे किनु रे,
म्हारि नारी नेणां रा लागी बाँण ॥सु० ना०॥

१८—इत्यादिक बहू मानवी रे,
त्यारो कहितां न आवें पार।
जे नारी रूप में रीझीया रे,
ते गया जमारो हार ॥सु० ना०॥

१९—नारी रूप कानें सुणी रे,
भिष्ट हुआ छे अनेक ॥
तो दीठां गुण होसी किहां रे,
समझों आण विवेक ॥सु० ना०॥

२०—काची कारी आँख नो रे,
छर्पे साँझों जोयां अंध होय।
ज्यू नारी नेणा निरखीया रे,
ब्रह्म वरत देवें खोय ॥सु० ना०॥

२१—ब्रह्मचारी निरखे भती रे,
नारी रूप सिणमार ॥
आ सीख दीधी छे तो भणी रे,
रखे चुकैला चौथी बाड़ ॥सु० ना०॥

१७—चोर को गिरा हुआ देखकर क्षत्रिय गर्व करने लगा। तब चोर बोला—क्षत्रिय! तुम किस कारण से इतना गर्व करते हो? मैं तेरे वाणों से घायल नहीं हुआ हूँ। तुम्हें तो नारी के नयन रूपी वाणों ने चींचा है।

१८—इस प्रकार अनेक मनुष्यों ने, जिनकी गिनती संभव नहीं, नारी के रूप में आसक्त होकर अपना मनुष्य-जन्म खो दिया है।

१९—स्त्री के रूप की कथा कानों से! सुनकर ही अनेक व्यक्ति भ्रष्ट हो गये। फिर मनुष्य! मन में विवेक लाकर समझ—नारी के रूप को देखने से भला कैसे होगा?

२०—जिस प्रकार आँख की कच्ची कारीवाला मनुष्य सूरज की ओर देखने से अन्धा हो जाता है, वसी प्रकार नारी के रूप को निरखने से ब्रह्मचारी व्रत को खो देता है।

२१—अतः, हे ब्रह्मचारी! नारी के रूप और गृहकार को मत देख। तुमको यह शिक्षा इसलिय दी गई है कि कहीं तुम चौथी बाड़ से न चूक जाओ।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ पूर्वाह्न :

चौथी बाड़ का स्वरूप आगम के निम्नलिखित वाक्यों पर आधारित है :

सम्हा खलु नो निमग्धे इत्थीणं इटियाई

मणोहराई मणोरमाई आलोएजा निज्जाएजा ।

उत्त : १६ : ४

—निग्रथ स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों का अवलोकन न करे, निरीक्षण न करे ।

न रूपलावण्यविलास हासं, न ज्ञपियं ईगियपेहियं वा ।

इत्थीण चित्तसि निवेसइत्ता, दट्ठं ववस्से समणे सवस्सी ॥

अदत्तणं चैव अपत्थणं च, अचित्तणं चैव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्सारियहाणजुग्गं, हिय सया वमवप्प रयाण ॥

उत्त ३२ : १४-१५

—ब्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मंजुल भाषण, ज्ञान-विन्यास, कटाक्ष को चित्त में स्थान दे, देखने का अध्यवसाय न करे ।

—ब्रह्मचारी को स्त्री के रूप आदि को नहीं देखना चाहिए । उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, उसका कीर्तन नहीं करना चाहिए । ब्रह्मचर्य में रत पुरुष के लिए यह नियम सदा हितकारी और आर्य ध्यान—उत्तम समाधि प्राप्त करने में हितकर है ।

[२] दोहा १ उत्तराह्न :

‘ब्रह्मव्याकरण सूत्र’ में कहा है :

उत्तमतजगियमगणभटंसणचरित्तसम्मत विणयमूलं .... मोक्समगां

विमुद्धं सिद्धिगहगित्तयं .... अपुणभवं .... अकसयकं

.... गिरुवलयं .... सण्णद्धोच्छइयदुग्गइपह सुगइ-

पहदिसी ।

—प्रश्न० २४ : १

—ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और विनय का मूल है । यह मोक्ष का मार्ग है । विशुद्ध मोक्षगति का स्थान है पुनर्जन्म का निवारण करनेवाला है । अक्षय सुख का दाता है । निरुपलेय है । यह दुर्गति के मार्ग को रोकता है, सुगति के मार्ग का प्रदर्शक है ।

ब्रह्मचर्य के गुणों के कारण जो इस व्रत का शुद्धता पूर्वक पालन करता है निश्चय ही वह अपने जन्म को सकल करता है क्योंकि इससे द्वारा वह अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है ।

[३] दोहा २ :

इस दोहे का आधार आगम का निम्नलिखित श्लोक है :

चित्तमिति न निज्जाप, नारिं वा सुअलकियं ।

मक्खरं पिय दट्ठणं दिट्ठिं पडिसमाहरे ॥

—टो ८ : ५५

—आत्मगवेषी पुरुष सुअलंकृत नारी की ओर—यहाँ तक कि दीवार पर अङ्कित चित्र तक को—और घृष्ट दृष्टि से न ताके । यदि दृष्टि पड़ भी जाय तो जैसे उसे सूर्य की किरणों के सामने से हटाते हैं, उसी तरह हटा ले ।

तोयी बाढ़ : डाल ५ : टिप्पणियाँ

[८] डाल गा० ४ :

इसका आधार आगम का निम्न वाक्य है :

“केवली दृया—गिरांशे ण इत्थीं मणोहराईं इंदियाईं आलोएमाणे, गिज्जाएमाणे संतिमेया सत्तिविमगा जाव धम्माओ मंसेज्जा ।”

—आचारांग २ : १५ (चौथे महाव्रत की दूसरी भावना)

—कैवली भावान् कहते हैं—“जो निर्ग्रन्थ स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों का अवलोकन करता है, निध्यासन करता है, उसकी शान्ति का रंग तथा विभन्न होता है और वह कैवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।”

[९] डाल गा० ६-८ :

जब मेघ कुमार ने दीढ़ा लेने का भाव प्रगट किया सब उसके माता-पिता ने कहा—“हे पुत्र ! तुम्हारी मायापूर्ण सदृश शरीर, सदृश त्वचा, सदृश वस्त्र तथा सदृश लावण्य-रूप-यौवन और गुणों से युक्त हैं । तू उनके साथ मानुषिक काम-भोग भोगने के बाद फिर प्रव्रज्या ग्रहण करना । यह सुनकर मेघ कुमार धोला—

“मायुस्सगा कामभोगो असुई असासया वंतासवा पितासवा सैलासया सुकासया सोगियासवा दुस्ससासनीसासा दुस्ससुत्तपुरिसपूय-वहपडिपुत्रा उच्चारपासवणसैलजलसिंघाणगवंतापितसुक्कसोगितसंभवा अधुवा अणितया असासया सडणपडणविडंसणधम्मा पच्चा पुरं च ण अवस्सविप्पजहगिज्जा ।”

—ज्ञाता अ० १ पृ० ५२-५३

—अर्थात् काम-भोगों का आधार स्त्री का शरीर अपवित्र है—अशाश्वत है । वसन का नाला, पित्त का नाला, श्लेष्म का नाला, शोणित का नाला, और घुरे द्वास-निद्रवास का नाला है । दुर्गन्धयुक्त मूत्र, विट्, पीप से परिपूर्ण है । विट्, मूत्र, कफ, पसीना, श्लेष्म, वसन, पित्त, शुक, शोणित उस में उत्पन्न होते रहते हैं । यह शरीर अमृष है, अनियत है, अशाश्वत है, शटन, पटन और विध्वंस स्वभाव वाला है । पहले या पीछे शरीर का अवश्य नाश होता है ।

इसी तरह जब छः राजाओं ने मल्लि कुमार को पाने के लिए महाराजा कुम्भ पर धावा बोला था सब मल्लिकुमारी ने राजाओं को बुलाकर जो उपदेश दिया वह भी प्रायः इन्हीं शब्दों में था । उसने व्रत में राजाओं से कहा—

“तं मा णं तुमहे देवाणुप्पिया । मायुस्सप्पसु कामभोगेसु सज्जह रज्जह गिज्जह भुज्जह अज्जहोववज्जह”

—ज्ञाता अ० ८ पृ० १५४

—मानुषिक कामभोगों की संगति मत करो, उन में राग मत करो, उसमें गूढ़ सब होओ । उनमें मोह मत करो । उनका अध्यवसाय-चित्तन मत करो ।

स्वामीजी ने प्रस्तुत गाथाओं में जो बात कही है उसका आधार ‘ज्ञाता’ धर्म सूत्र’ के उपर्युक्त स्थल हैं अथवा अन्य आगमों के ऐसे ही स्थल ।

[१०] डाल गा० ९ का उत्तरार्द्ध :

राजीमती और रथनेमि की घटना के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २०

[११] डाल गाथा १० :

रूपी राय की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २१

[१२] डाल गा० ११-१२ :

एलाची पुत्र की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २२

[१३] डाल गा० १३ :

मगिरथ मदनरेखा की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २३

[१४] डाल गा० १४ :

अरणक की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २४

[१५] गा० १६ का पूर्वार्द्ध :

नारी के रूप की कथा सुनकर भ्रष्ट होनेवाले व्यक्तियों के कुछ उदाहरण तीसरी ढाल के विवेचन में आ चुके हैं ।

[१६] ढाल गा० २१ का पूर्वार्द्ध :

इस विषय में 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र में कहा है :

“तदयं नारीणं हसिय भणियं चेद्वियविपेक्खेयगहं विलास कीलियं विक्खोइयणहमीयं याइयं सरीरं संठाणं उण्णकरं चरणगयणं लापण्णं रूपं जोवणं पयोहराधरं वत्थालाकारं भूसणाणि यं गुज्झोवगासियाहं अण्णाणि यं प्लवमाइयाहं तवसंजमं वंमचेरं घाओवघाइयाहं अणुचरमाणेणं वंमचेरं न चक्खुसा ॥ मणसा ण वयसा पत्थेयव्वाहं पावकम्महां ।” —प्रश्न० २-४ तीसरी भावना

अर्थात्—स्त्री का हास्य, विकारयुक्त वचन, चेष्टा, नजर, गति, विलास, झोका, मिथोक, मूख्य, गीत, बाजा बजाना, शरीर की बनावट, रंग-रूप, हाथ, पैर, नेत्र, लावण्य, आकार, यौवन, स्तन, अघर, वस्त्र, अलंकार, सजावट, गुह्य अंग तथा इसी प्रकार की अन्य पाप जनक वस्तुएँ, जो तप-संयम तथा ब्रह्मचर्य का पूर्ण या आंशिक रूप से घात करती हैं, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाले को नयन, मन, और वचन से त्याग देनी चाहिये ।

“एवं इत्थोरूपविरहसमिहं जोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा आरयमणं विरयं गमं धम्मं जिह्मिदं पंमचेरं गुत्ते ।”

—प्रश्न० २-४ तीसरी भावना

अर्थात्—इस प्रकार स्त्री रूपविरल-समिति के योग से भावित अंतरात्मा ब्रह्मचर्य में आसक्त, इन्द्रियों की लोलुपता से रहित, जितैन्द्रिय तथा ब्रह्मचर्यं गुप्ति से युक्त होता है :

पांचवीं वाड़

ब्रह्मचारी ने रहियों नहीं, सब्द पड़े तिहां कान

ढाल : ६

दुहा

१—भीत परेच ताटी आंतरं,
जिहां रहिता हुयें नर नार ।
तिहां ब्रह्मचारी नें रहियों नहीं,
ए जिण कही पांचमीं वाड़ ' ॥

१—ब्रह्मचारी को उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां दीवार, पर्दा या टाढी की ओट में खी-गुरुप रहते हों । जिन भगवान् ने पांचवीं वाड़ यही कही है ।

२—संजोगी पासें रहें,
ब्रह्मचारी दिन रात ।
तेह तणा सब्द सुण्यां,
हुयें वरत नी घात ॥

२—यदि ब्रह्मचारी रात-दिन संयोगी के पास रहता है तो उसके शब्दों को सुनने से उसके ब्रह्मचर्य-व्रत की घात होती है ।

३—जेवर नेउर खलकती,
ते सब्द पड़ें तिहां कान ।
जब चल जाएं ब्रह्म वरत थी,
लागें विपें तूं ध्यान ॥

३—जब जेवर और नुपूर की आवाज करती हुई खी चलती है तो उसके शब्द ब्रह्मचारी के कान में पड़ते हैं, जिससे वह ब्रह्मचर्य व्रत से विचलित हो जाता है और उसका ध्यान विषय में लग जाता है ।

ढाल

[आनन्द समकित छन्दों रे लाल]

१—वाड़ सुणों हिवें पांचमीं रे लाल,
सील तणी रुखवाल । ब्रह्मचारी रे ।
ज्वें वरत कुसलें रहें तांहरों रे लाल,
वले नावें अलतो आल । ब्रह्मचारी रे ।
वाड़ सुणों हिवें पांचमीं रे लाल ॥

१—हे ब्रह्मचारी ! अब तुम पांचवीं वाड़ सुनो, जो शील-रक्षा की हेतु है, जिससे कि तुम्हारा व्रत कुशल रह सके और तुम पर झूठा कलंक न आवे ।

२—भीत परेच ताटी आंतरें रे लाल,
अस्त्री पुरप रहिता हुवें रात । ३० ।
तिहां कुण २ दोषण उपजें रे लाल,
ते सांभलजे चितलाय । ३० बा०॥

३—केल करें निज कंत सू रे लाल,
ते बोलती जगावें छे कांम । ३० ।
कुई सन्द करें तिहां रे लाल,
रुदन सन्द करें तिण ठांम । ३० बा०॥

४—कोयल जिम बोलें कंत सू रे लाल,
गावें मधुरें साद । ३० ।
काम वसैं हडि २ हसैं रे लाल,
बोलती करें उनमाद । ३० बा०॥

५—वले थणित कंदित सन्द तिहां रे लाल,
वले विलपति सन्द हुवें तांम । ३० ।
तिहां रहितां एहवा सन्द सांभलें रे लाल,
जब चल जाअें तुरत परिणाम * । ३० बा०॥

६—गाज तणीं सन्द सुणी रे लाल,
रित पांमैं पपहीया मोर । ३० ।
ज्यूं भोग समैं रा सन्द सांभल्यो रे लाल,
लागें बरत नें खोड । ३० बा०॥

७—इम सांभल नें रहियो नहीं रे लाल,
सन्द पढ़ें तिहां कांन । ३० ।
ए पांचमी बाढ़ मुघ पालीया रे लाल,
पांमैं मुगति निषांन । ३० बा०॥

२—जहाँ पदां या टाटी की ओट में स्त्री-पुरुष
रान में रहते हों वहाँ रहने से कौन-कौन से दोष
व्यपन्न होते हैं, उसका वर्णन करता हूँ। ध्यान-
पूर्वक सुनो।

३—स्त्री अपने प्रियतम से क्रीड़ा करती है और
शब्दों से उसे कामोत्तेजित करती है। वह कभी
कूजित-शब्द करती है और कभी रुदन-शब्द।

४—वह कभी कोयल की तरह मधुर आलाप
करती है और कभी मधुर-शब्दों में गाती है। काम
के वशीभूत होकर वह कभी अट्टहास करती है और
कभी मदमत्त शब्द बोलती है।

५—इसी प्रकार यहाँ स्थिति, कन्दित और
विलापात के शब्द होते हैं। ऐसे स्थान पर रहने
से ब्रह्मचारी के कानों में उपयुक्त शब्द पड़ते हैं और
उसके भाव विचलित हो जाते हैं।

६—जिस प्रकार घन-गर्जन सुनकर मोर और
पपीहा रति को प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार भोग-
समय के कामोद्दीपक शब्दों को सुनने से व्रत में
दोष लगता है।

७—यह सुनकर, जहाँ कानों में शब्द पड़ने की
संभावना हो यहाँ ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए।
जो इस पाँचवीं बाढ़ को शुद्ध रूप से पालन करता
है वह परम गति मोक्ष को पाता है।

टिप्पणियाँ

[१] ढाल दोहा १ :

स्वामीजी की यह व्याख्या आपसों के निम्नलिखित वाक्यों पर आधारित है :

सम्हा सलु नो निगंधे कुङ्कुत्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तरंसि वा कूङ्कयसदं वा रुङ्कयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा धणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुगेमाणे विहरेज्जा ।

—उत्त० १६ : ५

—टाटी, पर्दे, भीत आदि की ओट में रहकर निग्रन्थ स्त्रियों की मधुर ध्वनि, रदन, गीत, हास्य, विलास और विषय-प्रेम के शब्दों को न सुने । यही बात 'उत्तराध्ययन सूत्र' में अन्यत्र भी कही गयी है :

कूङ्कय रुङ्कय गीयं हसियं धणियकन्दियं ।

बम्भचेररओ धीण सोयगेज्जं विवजाए॥

—उत्त० १६ : ५

[२] ढाल गा० ५ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार आगम के निम्नलिखित वाक्य हैं :

निगंधस्स सलु इत्थीणं कुङ्कुत्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तरंसि वा कूङ्कयसदं वा रुङ्कयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा धणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुगेमाणस्स बम्भचारिस्स बम्भचेरं संका वा कंसा वा विङ्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उन्माद्यं वा पाउणिज्जा दोहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नताओ धम्माओ मंसिज्जा

—उत्त० १६ : ५

—जो ब्रह्मचारी टाटी, पर्दे, भीत आदि की ओट में रहकर स्त्रियों के कूङ्कन, रदन, गीत, हास्य, विलास, व्रन्दन, विलापादि के शब्द सुनता है, उसके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति शका उत्पन्न होती है । यह अप्रब्रह्मचर्य की आकांक्षा करने लगता है । ब्रह्मचर्य का पालन कर' या नहीं, उसके मन में ऐसी विचिकित्सा उत्पन्न होती है । ब्रह्मचर्य का भेद होता है । उन्माद और दीर्घकालिक रोगांतक होते हैं और यह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

छठी बाड़

खाधों पीधों विलसीयों, ते मत याद अणाय

ढाल ७ :

दुहा

१—हिंवे छठी बाड़ में हम कहों,
चंचल मन म डिगाय ।
खाधों पीधों विलसीयों,
ते मत याद अणाय ॥

२—मन गमता भोग भोगव्या,
ते याद कीयां गुण नाहि ।
ए बाड़ भांग्यां वरत खंड हुवें,
बले अजस हुवें लोक माहि ॥

१—छठी बाड़ में ऐसा कहा गया है कि तुम अपने चंचल मन को मत डुलाओ। पूर्व सेवित खान-पान, भोग-विलास का स्मरण मत करो।

२—पूर्व में भोगे हुए भोगों के स्मरण करने में कोई हित नहीं है। इस बाड़ का भंग करने से ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित होता है और लोगों में अपयश फैलता है।

ढाल

[१ जीव मोह अनुकम्पा नागोए]

१—हाव भाव सन्द नारी तणा,
त्यां सुणीयां वधे विषे विकार रे ।
एहवा सन्द आगे सुणीया हुवें,
त्यानें याद न करणा लिगार रे ।
छठी बाड़ सुणो ब्रह्मचर्य नीं ॥

२—वर्ण गोरादिक सरीर नों,
रूप सोभायमान अतंत रे ।
एहवी अस्त्री स भोग भोगव्या,
चीतारें नहीं वरतवंत रे ॥छ०॥

३—गंध चोवा नें चंदणादिक,
रस मधूरादिक अनेक रे ।
ते पिण अस्त्री संघातें भोगव्या,
ते पिण याद न करणों एक रे ॥छ०॥

१—स्त्रियों के हाव-भाव पूर्ण शब्दों के श्रवण से विषय-विकार बढ़ता है। पूर्व में इस प्रकार के सुने हुए शब्दों का जरा भी स्मरण न कर।
हे ब्रह्मचारी ! ब्रह्मचर्य की छठी बाड़ सुनो।

२—गौरादि वर्ण से युक्त अति सुपुमांसपन्न रूपवती स्त्री से भोगे हुए भोगों को व्रतधारी स्मरण न करे।

३—स्त्री के साथ सेवित चोवर, चन्दन आदि अनेक सुगन्धित द्रव्यों की गन्ध एवं विविध मधुर रसों का स्मरण ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए।

४—हाथ पग सुखमाल नारी तथा,
सुखमाल सरीर सुख दाय रे।
एहवी अस्त्री सूं कीला करी,
ते चीतारे नहीं मन मांय रे ॥छ०॥

५—सब्द रूप गन्ध रस नें फरस,
पांच परकार नां काम भोग रे।
ते तो अस्त्री संघातें भोगव्या,
त्यानैं याद करणा नहीं जोग रे ॥छ०॥

६—रम्या सारी पासा सोगटादिक,
जूवटादिक रामत अनेक रे।
ते अस्त्री संघाते रामत करी,
त्यानैं याद न करणी एक रे * ॥

७—सब्द सुणीयां भांगे बाढ़ पांचमीं,
रूप सूं चौथी बाढ़ विगाड रे।
फरस सूं भांगे बाढ़ तीसरी,
अस्त्री कथा सूं दूजी बाढ़ रे ॥छ०॥

८—एक याद करें यां माहिलों,
तिण सूं भांगें छठी बाढ़ रे।
तो सगलाई याद कीयां थकां,
मग्न वरत नें हुवें विगाड रे ॥छ०॥

९—मन गमता काम भोग भोगव्या,
तिण सूं हरपत हुवें संभाल रे।
तिण बाढ़ सहीत वरत खंडीया,
पांणी किम रहें फूटां पाल रे * ॥छ०॥

१०—पूर्वला काम भोग चीतार नें,
कीधीं रेंणा देवी सूं पीत रे।
जब जिन रिप नें जप न्हांखीयो,
रेंणा देवी माखों वेंरीत रे * ॥छ०॥

४—हाथ-पांव से सुकुमार कोमलंगी तथा
सुख-स्पर्श-वाली स्त्री से पूर्व में की गई मीढ़ा का
मन में चिंतन नहीं करना चाहिए।

५—स्त्री के साथ भोगे गये शब्द, रूप, गन्ध,
रस और स्पर्श इन पांच प्रकार के काम-भोगों का
स्मरण करना उचित नहीं।

६—स्त्री के साथ खेले गये सार-पासा, सोंगटा,
जुवा आदि अनेक खेलों का भी स्मरण नहीं करना
चाहिए।

७—कामोद्दीपक शब्द सुनने से पांचवीं बाढ़,
रूप देखने से चौथी बाढ़, स्पर्श से तीसरी बाढ़ तथा
स्त्री-कथा से दूसरी बाढ़ भङ्ग होती है।

८—पूर्व में भोगे हुए शब्द, रूप, गन्ध, रस और
स्पर्श आदि में से एक का भी स्मरण करने से छठी
बाढ़ भङ्ग हो जाती है। इन सब को याद करने से
ब्रह्मचर्य-व्रत को क्षति पहुंचती है।

९—पूर्व में भोगे हुए मनोरम काम-भोगों को
याद कर जो हर्षित होता है उसने बाढ़ सहित
ब्रह्मचर्य-व्रत का खण्डन किया है। बांध के टूट
जाने पर पानी कैसे रुका रह सकता है? उसी
प्रकार बाढ़ के खण्डित होने पर ब्रह्मचर्य-व्रत कैसे
सुरक्षित रह सकता है?

१०—जिनरिख ने पूर्व में भोगे हुए काम-भोगों
का स्मरण कर रयणादेवी से प्रीति की। इससे
यक्ष ने उसको अपनी पीठ से फेंक दिया और
रयणादेवी ने उसको बुरी तरह से मार डाला।

११—जहर सहीत चास पोये चालीयां,
 त्यांरो वांकोई न हुवों वाल रे।
 त्यांने घणां वरसां पछें कछो,
 तिण सू मरण पांम्यो तत्काल रे * ॥छ०॥

१२—भाई नें पवन झूग्यों देखनें,
 भाई नें न जणायां ताय रे।
 जणायां जिण दिन धसकों पडें,
 तत्काल छोडी तिण काय रे * ॥छ०॥

१३—ए सूआ जहर याद अणावोयां,
 पांमी अणचितवी असमाध रे।
 ज्यू भांगे ब्रह्मचारी सील सू,
 काम भोग नें कीधां याद रे ॥छ०॥

१४—काम भोग नें याद कीयां थकां,
 संका फंखा उपजें मन मांय रे।
 सील पाल के पाल नही,
 घले जावक पिण भिट्ठ थाय रे * ॥छ०॥

१५—इम सांमल नें नर नारोयां,
 मत लोपी छठी बाड़ रे।
 तो सील घरत सुध नीपजें,
 तिण सू हुवें खेवो पार रे * ॥छ०॥

११—शृद्धा के पुत्र ने विष युक्त छाछको पीकर
 ग्रस्थान किया किन्तु उसका वाल भी वांका न हुआ।
 पर, बहुत वर्षों के बाद जब छाछ में जहर होने की
 बात उसे बताई गई तब स्मरण मात्र से उसके शरीर
 में तुरंत विष व्याप्त हो गया और वह मर गया।

१२—भाई को सर्प ने डँस लिया, यह देखकर
 भी उसने अपने भाई को इसकी सूचना नहीं दी।
 जिस दिन उसको सर्पदंश की जानकारी दी गई,
 आघात के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

१३—जहर की याद दिलाने से अचानक
 असमाधि को प्राप्त कर उन लोगों की मृत्यु हो गई।
 इसी तरह काम-भोगों का स्मरण करने से ब्रह्मचारी
 शील से दूर हो जाता है।

१४—काम-भोगों को याद करने से मन में
 शंका, कांक्षा, शील का पालन करूँ या नहीं—ऐसी
 विचिकित्सा उत्पन्न होती है और फिर वह अपने
 मत से समूल भ्रष्ट हो जाता है।

१५—हे स्त्री-पुरुषो! उपर्युक्त बातों को सोचकर
 छठी बाड़ का उल्लंघन मत करो। ऐसा करने से
 शुद्ध शीलव्रत निष्पन्न होगा जिससे तुम्हारा धेड़ा
 पार हो जायगा।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १-२ :

स्वामीजी की इस छठी बाड़ की व्याख्या का आधार आगम के निम्न स्थल हैं :

नो निर्गन्धे पुष्पस्य पुष्पकीटियं अणुसरिता ह्यह

—उत्त० १॥ : ६

—निर्गन्ध स्त्री के साथ भोगी हुई पूर्व रति और पूर्व कीड़ा का स्मरण न करे।

हास किङ्क धर् दप्यं, सहसावितासियाणि ॥

सम्भवेररओ दीर्घ नाणुचिन्ते कयाह वि ॥

—उत्त० १६ : ६

—प्रह्लाचारी गृहस्थ-जीवन में स्त्री के साथ भोगे हुए भोग, हास्य, क्रीड़ा मैथुन, दर्प, सहसा वित्रासन आदि के प्रसंगों का कभी भी स्मरण न करे।
पुष्पयाइ' पुष्प कोलियाइ' सरमाणे संतिभेदा सन्तिविमंगा संति-कैवलीपण्यताओ धम्माओ मंसेज्जा।

—आचारान्न २ : ४-३

पूर्वत, पूर्व-क्रोड़ित भोगों का स्मरण करने से शान्ति का भङ्न होता है, उसका विभङ्न होता है और निग्रन्थ केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

[२] ढाल गा० १-६ :

इन गाथाओं का आधार निम्न आगम स्थल लगता है :

अउत्थ पुत्तरय पुव्व कोलिय पुव्व संगंथ गंथ संयुया जे ये आवाह विवाह चोत्तरोसु य तिसिधु जणोसु उस्सवेसु य सिंगारागार चारुवेसाहि हाव-
भाव पल्लिय विक्खेव विलास सालिणीहि अणुकुल पैम्मिगाहि सदि अणुमुया सयण संपओगा उउसुह वर कुसुम सुरभि चन्दन सुगन्धिवर वास धूस सुह
परिस वत्थ भूणण गुणोदवेया रमणिज्जा उज्जमेय पउर णडण्डण जल्ल मल्ल मुट्ठिय वेल्लयग कहण पय्यग लासग आइवसगलंसमंस तूणइल्लतुम्ब वीणिय
सालायरपकराणि य वहुणि महरसरणीय सुत्तराइ' अण्णाणि य एवमाइयाणि तवसंजमदमचैरयाओवयाइयाइ' अणुचरमाणेण दमचैरं ण ताइ' समणेण
लम्मा दट्ठं ण कहेउं ण सुमरिउं।

—प्रश्न० २ : ४ चौथी भावना

पहले (गृहस्थ अवस्था में) भोगे हुए काम-भोगों का, पहले की हुई क्रीड़ाओं का, पहले के स्वसुर आदि सम्बन्धियों का, अन्याय्य सम्बन्धियों का तथा परिचित जनों का स्मरण नहीं करना चाहिए। आवाह (वधू का आगमन) विवाह और दालक के चूड़ाकर्म के अवसर पर, विशिष्ट तिथियों में, यज्ञ (नाग पूजा आदि) तथा उत्सव (इन्द्रोत्सव आदि) के प्रसंग पर शृंगार से सजी हुई सुन्दर वेष वाली स्त्रियों के साथ, हावभाव, ललित विक्षेप, विलास से सुशोभित, अनुकूल प्रेमिकाओं के साथ पहले जो शयन या सान्निध्य किया हो उसका स्मरण नहीं करना चाहिए।

ऋतु के अनुकूल सुन्दर पुष्प, सुरभित चन्दन, सुगन्धित द्रव्य, सुगन्धित धूप, सुसद स्पर्शवाले वस्त्र, आभूषण आदि से सुशोभित स्त्रियों के साथ भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए।

रमणीय वाद्य, गीत, नट, नर्तक (नाटक), जल (रस्सी पर खेल करनेवाला नट), मल, मुष्टिक (मुष्टी से कुस्ती करनेवाला मल), विदूषक, कथाकार, सैराक, रास करनेवाले-भाण्ड, शूभाशुभ बताने वाले आभ्यायक, लंछ (वड़े बंस पर खेल करने वाले), मंस (चित्र दिखाकर भीख मांगने-वाले), तुम्बा वजाने-वाले, ताल देने वाले, प्रेक्षक इत्यादि सब की क्रियाओं को, भक्ति-भक्ति के भधुर स्वर से गाने वालों के गीतों को, तथा इनके अतिरिक्त तप-सयम-ब्रह्मचर्य का एक देश या सर्व देश से घात करनेवाले व्यापारों को, ब्रह्मचर्य की आराधना करनेवाला पुरुष त्याग दे। वह न कमा इनका कथन करे, न स्मरण करे।

[३] ढाल गा० ७-८-९ :

इन गाथाओं में छठी बाड़ का पूर्व बाड़ों के साथ क्या सम्बन्ध है यह बताया गया है। पाँचवी बाड़ में कामोत्तेजक शब्द सुनने की मनाही है, चौथी बाड़ में रूप निरीक्षण की मनाही है, तीसरी बाड़ में स्पर्श की मनाही है, दूसरी बाड़ में स्त्री-कथा की मनाही है। इस छठी बाड़ में स्त्री के सुने हुए कामोत्तेजक शब्द की स्मरण करने, जो रूप देखा हो उसका स्मरण करने, जो स्पर्श आदि भोग भोगे हो उनका स्मरण करने, जो स्त्री-कथार्य सुनीं हों उनका स्मरण करने की मनाही है। इन में से एक का भी स्मरण करना छठी बाड़ का भङ्न करना है। जो पूर्व में सेवन की गई सारी बातों का स्मरण करता है, उसका ब्रह्मचर्य प्रत विनष्ट हो जाता है।

[४] ढाल गा० १० :

जिनरिअ और रयणादेवी की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २५

[५] ढाल गा० ११ :

विप मिश्रित छाछ पीनेवाले की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २६

[६] ढाल गा० १२ :

सर्प दंशित व्यक्ति की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २७

[७] ढाल गा० १४ :

इस गाथा का आधार सूत्र के निम्न लिखित वाक्य हैं :

निर्गाथस्स खलु पुब्बस्यं पुब्बकीलियं अणुसरमाणस्स धम्मयारिस्स धम्मचेरे संका वा कंसा वा विहगिच्छा वा समुपज्जिज्जा, मेदं वा लभेज्जा उम्मायं ।। पाउणिज्जा दोहकालियं वा रोगायकं ह्येज्जा केवलपिप्पन्ताओ धम्माओ मंसेज्जा ।

—उत्त० १६ : ६

—पूर्वत पूर्व क्रीडित काम भोगों के स्मरण से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शंका, अब्रह्मचर्य की आकांक्षा तथा ब्रह्मचर्य का पालन करूँ या नहीं ऐसी विचिकित्सा उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य का भङ्ग होता है। उन्माद उत्पन्न होता है तथा दीर्घकालीन रोगांतक होते हैं और वह केवली प्रणीत धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

[८] ढाल गा० १५ :

इस गाथा का भाव आत्म के निम्न वाक्यों से मिलता है :

जे एवं पुब्बस्यं पुब्ब कीलियं विरहसमिहजोगेण भाविओ भव्ह अंतरप्पा आरयमण विरय गाम धम्मे जिह्मिदए धम्मचेरगुत्ते ।

प्रश्न० २ : ४ चौथी भावना ।

—इस प्रकार पूर्व-रत, पूर्व-क्रीडित विरति समिति के योग से भावित अंतर आत्मावाला ब्रह्मचर्य में रत, जिह्मिय लोलूपता से रहित, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य-गुप्तिवाला होता है।

सातमीं वाड़

नित नित अति सरस आहार नें वरज्यो सातमीं वाड़

ढाल ८

दुहा

१—नित नित अति सरस आहार नें,
वरज्यो सातमीं वाड़ ।
ते ब्रह्मचारी नित भोगवें,
तो वरत नें हुवें विगाड ॥

२—घृतदिक सूं पूरण भर्यो,
एह्यो भारी आहार ।
ते धातु दीपावें अति घर्णी,
तिण सूं वधें छें विकार ॥

३—खाटा खारा चरचरा,
बले मीठा भोजन जेह ।
बले विविध पणें रस नीपजें,
ते रसना सब रस लेह ॥

४—जेहनीं रसना बस नहीं,
ते चाहें सरस आहार ॥
ते वरत भांगे भागल हुवें,
खोवें ब्रह्म वरत सार ॥

१—सातवीं वाड़ में ब्रह्मचारी को नित्य प्रति
अति सरस आहार करने का वर्जन किया है ।
प्रतिदिन सरस आहार के उपभोग से ब्रह्मचर्य व्रत
को क्षति पहुंचती है ।

२—घृतादि से परिपूर्ण गरिष्ठ आहार अत्यधिक
धातु-वर्धन करता है, जिससे विकार की वृद्धि
होती है ।

३—खट्टे, नमकीन, चरपरे और मीठे भोजन
तथा जो विविध प्रकार के रस होते हैं, उनका जिह्वा
आस्वाद लेती है ।

४—जिसकी रसना बरा में नहीं, वह सरस
आहार की चाह करता रहता है । परिणाम स्वरूप
व्रत का भंग करके वह भ्रष्ट होता है और सारभूत
ब्रह्मचर्य व्रत को खो देता है ।

ढाल

[हयें तो कर् साध ने वंदना]

१—कबलां करें आहार उपारतां,
व्रत बिन्दू भरती आहार भारी रे ।
एह्यो आहार सरस चांप २ नें,
नित २ न करें ब्रह्मचारी रे ॥
ए वाड़ म लोपो सातमीं ॥

१—ग्रास उठाते समय जिससे घृत बिन्दु भर
रहे हों, ऐसा सरस आहार ब्रह्मचारी नित्य प्रति
ढूँस-ढूँस कर न करे ।
हे ब्रह्मचारी ! तू इस सातवीं वाड़ का लोप न
कर ।

१६—सरस आहार तो जीहाँई रखों,
खुरोई पिण आहारो रे।
चांप चांप दिन श्रवँ करणों नहीँ,
ते कहिसुँ आठमीं बाड़ो रे॥ए०॥

१६—सरस आहार तो दूर रहा बल्कि खुरो
आहार भी ठूस-ठूस कर नित्य प्रति नहीं करना
चाहिए। आठवीं बाढ़ में मैं यही बताऊँगा।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

इस दोहे में स्वामीजी ने सातवीं बाढ़ का स्वरूप बताया है। इस सातवीं बाढ़ में ब्रह्मचारी के लिए सरस आहार वर्जनीय है। इसका आधार निम्न आगम वाक्य है :

नो निगंधे पणीय आहार आहरेजा।

—उ० १६ : ३

—निर्ग्रन्थ प्रणीत आहार का सेवन न करे।

‘प्रणीत’ शब्द का अर्थ है जिससे घृत-विन्दु झर रहे हों ऐसा आहार। उपलब्ध रूप से धातु को अत्यन्त उत्तेजित करनेवाले अन्य आहार भी प्रणीत आहार में समाविष्ट हैं ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रह्मचारी सर्व प्रकार के कामोत्तेजक आहार-पान का परिवर्जन करे। स्वामीजी ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्मचारी नित्य-प्रति ऐसा आहार न करे। यदा-कदा सरस आहार करने का प्रसंग उपस्थित हो तो अति मात्रा में उसका सेवन न करे।

[२] दोहा २ :

ब्रह्मचारी के लिए स्निग्ध सरस आहार क्यों वर्जनीय है, इसका कारण इस दोहे में बताया गया है।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है :

पणीयं मतपानं तु, सिष्यं मयविवर्ज्यं।

बंभचैररओ भिवसु, निचचसो परिवज्जए॥

—उत्त० १६ : ७

—प्रणीत आहार कामोद्रेक—विषय-वासना की शीघ्र उत्तेजित करनेवाला होता है। अतः ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु ऐसे भोजन-पान से सर्वथा दूर रहे।

स्वामीजी के प्रस्तुत दोहे का आधार ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ का उपर्युक्त श्लोक ही है।

‘दसवैकालिक सूत्र’ में कहा है :

विमृसा इतिथससगो, पणीअं रसमीयणं।

नरस्ससगवेसिस्स, विसं तालउठं जहा॥

—दस० ८ : ५७

—प्रणीत रसयुक्त भोजन, विमृषा और स्त्री-संसर्ग आत्म-भवेपी पुरुष के लिए तालपुट विष की तरह है।

धृतादि से परिपूर्ण आहार स्निग्ध—मारी होता है। स्निग्ध आहार धातु को दिष्ट करता है। धातु के दीप्त होने से मनोविकार बढ़ता है। मनोविकार बढ़ने से अग-कुचेष्टा होती है। इससे मनुष्य योग में प्रयुक्त होता है। इस तरह वह बहुमुख्य ब्रह्मचर्य मत को नष्ट कर डालता है।

१—उत्त० १६ : ३ की नैमि० टी० पृ० २२१ : नो ‘प्रणीत’ गलविन्द, उपलब्धत्वाद् अन्यमपत्यन्तं धातुद्रेकारिणम् आहारम् आहारयिता भवति यः ॥ निष्क्रियः।

[३] दोहा ३-४ :

‘उत्तम्यन्न सूत्र’ में कहा है—‘दिशु रत की इच्छा है और रत जिह्वा का इच्छा है। अनन्तर रत देर का हृष्ट और मनोर रत रात्रि का हृष्ट होता है।’

उक्त मन्त्र बहुत, कठोर और तिर दे पांच रत हैं। दिशु इन सब रतों की इच्छा है। जिसकी जिह्वा संयमित नहीं होती वह स्वादिष्ट रतों की कल्पना करता है। जो स्वादिष्ट रतों का निश्चय प्रति अन्तरा कठिनाया में सेवन करता है उसके कानोद्रेक ही ब्रह्मचर्य का नाश होता है।

‘उत्तम्यन्न सूत्र’ में कहा है :

रत्ना फालं न निवेदिष्या, पत्यं रत्ना दिक्किरा नरान् ।

दितं च काना तनमिद्वन्ति, दुर्गं जगु साउक्तां व पत्नी ॥

—उत्त० ३२ : १०

—दूध, दही, दही आदि स्निग्ध और सख्ते, मोठे चापरे आदि रतों से स्वादिष्ट पदार्थों का ब्रह्मचारी ब्रह्मा सेवन न करे। ऐसे पदार्थों के अह्वान से बीर्य की वृद्धि होती है—वे दीक्षित रहते हैं। जिस तरह स्वादुफल वाले वृक्ष की और पत्नी दल के दल उड़ते चले आते हैं, उसी तरह बीर्य से बीर्य पुनः की काम तनाने लगता है।

[४] दोहा ४ का उत्तरार्द्ध :

स्वामीजी के इन भाषों का आधार ‘उत्तम्यन्न सूत्र’ के निम्न वाक्य हैं :

निगन्धस् सलु पनीयं आहारं आहारेमाणस्स बन्धयारिस्स बन्धवेरे संका वा कंसा वा विद्विग्या वा समुपजिजा, भेदं वा लभेजा, उग्मायं वा पाउगिजा बीहकालियं वा रोगायकं हवेजा, बैयलिपन्नाओ धम्माओ भंसेजा ।

—उत्त० १६ : ७

—प्रणीत आहार करनेवाले ब्रह्मचारी के मन में ब्रह्मचर्य के प्रति संका होने लगती है। वह अनब्रह्मचर्य की आकांक्षा करने लगता है। उसे विविक्तिता उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य से उसका मन-भ्रम हो जाता है। उसे उन्माद हो जाता है। दीर्घकालिक रोगातंक होते हैं और वह वैयली प्रवृत्ति धर्म से गिर जाता है।

[५] ढाल गा० १ :

स्वामीजी ने यहाँ जो कहा है उसका आधार ‘प्रश्न व्याकरण सूत्र’ के निम्न स्थल में मिलता है :

पंचमगं आहारापणीयगिद्ध भोग्य विवजाए सजप सुसाधु वपायसीरदक्षिस्पिणजणीयतेषु पुलसंड मरचंडिग मद्रमजा मंतराजग विगह परि-विद्यक्याहारे ण दप्पणं ण य भवह विममो ण भंसेजा य धम्मरस । एवं पणीयाहार विरहसगिहजोगेण भाविओ भवह अंतरप्पा आरयमण विरय गामधम्मे जिहदिपे बंधवेरुत्ते ।

—प्रश्न० २ : ४ पाँचवीं भावना ।

—संयमी सुसाधु प्रणीत और स्निग्ध आहार के सेवन का विवर्जन करे। ब्रह्मचारी दूध, दही, घी, गन्धीत, तैल, गुड़, साखर, शक्कर, माधु, गरु, मास, साजा आदि विकृतियों से रहित भोजन करे। वह दर्पकारी आहार न करे।

संयमी को वैसा आहार करना चाहिए जिससे संयम-यात्रा का निर्वह हो, मोह का उदय न हो और ब्रह्मचर्य धर्म से वह न गिरे।

इस प्रकार प्रणीत-आहार सम्बन्धित के योग से भावित अंतरारमा ब्रह्मचर्य में आसक्त मनवाला, इन्द्रिय विषयी से विरक्त, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य में गुप्त होता है।

१—उत्त० ३२ : ६२

रसस्स जिम्भं गहणं वयंति, जिम्भाए रत्तं गहणं वयंति ।

पागस्स हेउं रामणुन्नागु, दोसरस्स हेउं अपणुन्नागु ॥

[६] ढाल गा० २-७ :

स्वामीजी ने इन गाथाओं में सरस आहार का दुष्परिणाम बताया है। व्यक्ति चार तरह के हो सकते हैं। एक युवक और शरीर से स्वस्थ, एक युवक पर शरीर से जीर्ण, एक वृद्ध पर शरीर से स्वस्थ और एक वृद्ध तथा शरीर से अस्वस्थ।

स्वामीजी कहते हैं : स्वस्थ युवक जब सरस आहार करता है तो उसे खीम्र पचा डालता है। आहार का परिणाम अच्छी तरह होने से इन्द्रियों का बल बढ़ता है। शरीर में कामोद्रेक होता है। अंगों में कुचेष्टा उत्पन्न होती है। अंग-कुचेष्टा के कारण मनुष्य ब्रह्मचर्य से पतित हो जाता है। इससे रोग उत्पन्न होते हैं। परलोक में भी यह संताप को प्राप्त होता है।

सरण वय में या वृद्धावस्था में जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तब किया हुआ आहार हजम न होने से अजोर्णादि रोगों को उत्पन्न करता है। इससे अकाल में ही उसकी मृत्यु होती है।

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है :

रसेभ्यो जो गेहिमुवेह तिव्य, अकालियं पावइ से विनाशं ।

रगाउरे वडिसविमिन्काए, मच्छे जहा आमिसभीगदिडे ॥

—उत्त० ३२ : ३३

जिम तरह रगावुर मछली—आमिष की गुद्दि के वडा काँटे से बिछी जाकर अकाल में मरण को प्राप्त होती है, उसी तरह जो रस में तीव्र गुद्दि रखता है, वह अकालमें ही विनाश को प्राप्त होता है।

स्वामीजी कहते हैं—जब सरस आहार से सरण की ऐसी हालत होती है, तब वृद्ध की इससे भी बुरी हालत हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या ? सरस आहार से उसके शारीरिक कष्टों का कोई भार नहीं रहता।

स्वामीजी कहते हैं—जो प्रतिदिन सरस आहार करता है वह अकाल में मृत्यु प्राप्त करता है, धर्म को खोता है और इससे अनन्त संसार होता है, अर्थात् ब्रह्मचर्य का भग्न कर वह अनन्त काल तक जन्म-मरण करता है।

[७] ढाल गा० ८ :

स्वामीजी की इस गाथा का आधार निम्न आगम वाक्य है :

दुददहोविगईओ आहारिइ अभिवसणं ।

अरए थ सवोकम्मे, पावसमणि ति वुच्चवई ॥

—उत्त० १७ : १५

जो दूध दही आदि विषय का बार बार आहार करता है और तप कर्म से विरत रहता है उसे पापी भ्रमण कहा गया है।

[८] ढाल गा० ९ :

भूदेव ब्राह्मण की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २८

[९] ढाल गा० १० :

मंगू आचार्य की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा २९

[१०] ढाल गा० ११ :

सैलक राजपि की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा ३०

[११] ढाल गा० १२ :

कुम्हारिक की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा ३१

[१२] ढाल गा० १३ :

‘आचाराङ्ग’ में लिखा है—

.....पणीयरसभोग्यमोई य त्ति संतिमेदा संतिविमन्ना सन्तिकेवलपण्णताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

—आचा० २ : २४ चौथी भावना

—जो भिक्षु प्रणीत रसयुक्त आहार का सेवन करता है उसकी शान्ति का मङ्ग-विमङ्ग होता ॥ और वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

यह स्पष्ट ही है कि जो धर्म से भ्रष्ट होता है वह दुर्लभ मनुष्य-भव को भी खोता है क्योंकि मनुष्य-भव और धर्म इन दोनों का पाना बड़ा ही दुर्लभ है ।

[१३] ढाल गा० १४ :

यहाँ पर स्वामीजी ने जो छदाहरण दिया है वह उनकी औत्पत्तिकी वृद्धि का परिचायक है । सन्निपात रोग में दूध और भिन्नी का आहार करने से वायु का प्रकोप होजाने से सन्निपात और भी तीव्र हो जाता है, उसी तरह तरह आहार से विकार की विशेष वृद्धि होती ॥ ।

आठमीं वाड़

आठमीं वाड़ में इस कछों, चांप चांप न करणो आहार

ढाल : ६

दुहा

१—आठमीं वाड़ में इस कछों,
चांप २ न करणो आहार।
प्रमाण लोप इधको करें,
तो वरत नैं हुवें विगाड ॥

२—अति आहार थी दुख हुवें,
गलें रूप बल गात।
परमाद निद्रा आलस हुवें,
बले अनेक रोग होय जात ॥

३—अति आहार थी विपें वधें,
घणइज फाटें पेट।
धान अमाउ उरतां,
हांडी फाटें नेट ॥

४—केई वाड़ लोपे बिकल थका,
फरसी इधक आहार।
त्यारें क्षुण २ ओगुण नीपजें,
ते सुणजो विस्तार ॥

१—आठवीं वाड़ में भगवान् ने कहा है—साधु ठूस-ठूस कर आहार न करे। प्रमाण से अधिक आहार करने से श्रव को क्षति पहुँचती है।

२—अति-आहार से मनुष्य दुःखी होता है। रूप, बल और गात्र क्षीण हो जाते हैं। प्रमाद, निद्रा और आलस्य होते हैं तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

३—अधिक आहार से विषय-वासना बढ़ती है। जिस प्रकार खेर की हाँड़ी में सया खेर अनाज डालने से हाँड़ी फूट जाती है, उसी प्रकार अधिक आहार से शरीर खरद पेट फटने लगता है।

४—जो बिकल होकर, वाड़ की मर्यादा का उल्लंघन कर, अधिक आहार करते हैं—उनमें किन-किन दुर्गुणों की उत्पत्ति होती है, उसका धृतान्त विस्तारपूर्वक सुनो।

ढाल

[विमल कंदली एक रे चम्पा नगरी]

१—भर जोयन रे माहि रे,
देह निरोगी हुवें।
माहि तेजस रो जोरो घणों ए ॥

१—पूर्ण योगनामस्या में देह निरोग होती है और पापन शक्ति बलवती होती है।

२—ते चापे करे आहार रे,
ते पचें सताव सूं।
तो विपें वधें तिण रें घणीं ए ॥

३—जब गमता लागें भोग रे,
ध्यान माठो रहें।
वले गमतो लागें अस्थी ए ॥

४—हूँ सील पाळू कें नाहि रे,
ए संका उपजें।
पछें भोग तणी बंछा हुवें ए ॥

५—मोनें लाभ होसी कें नाहि रे,
सील वरत पालीयां।
ए पिण सांसों उपजें ए ॥

६—जब मिष्ट हुवें वरत भांग रे,
मेप माहिं थकां।
केह मेप छोडी हुवें गृहस्थी ए ॥

७—जे चापे कीर्धा आहार रे,
पचें आछी तरे।
तो इसडो अनरथ नीपजें ए ॥

८—के कारें रे हुवें रोग रे,
आहार इधको कीर्धा।
वधें असाता वेदनी ए ॥

९—फाटें पेट अतंत रे,
बंध हुवें नाडीयां।
वले सास लेवें अगखो थको ए ॥

१०—वले हुवें अजीर्ण रोग रे,
शुख वासैं झुरों।
पेटें मालें आफरो ए ॥

२—तब ठूस-ठूस कर किया हुआ आहार शीघ्र पचता है जिससे अति विषय-विकार की वृद्धि होती है।

३—विषय-विकार की वृद्धि से भोग अच्छे लगते हैं; ध्यान विकार-ग्रस्त होता है और स्त्री मन को अच्छी लगने लगती है।

४—शील का पाठन करूँ या नहीं, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। फिर भोग की कामना होने लगती है।

५—फिर, शीलव्रत के पाठन से मुझे लाभ होगा या नहीं, ऐसा संशय उत्पन्न होता है।

इस तरह शंका, कांक्षा, विचिकित्सा उत्पन्न होने से कई बेप में रहते हुए व्रत को भंगकर भ्रष्ट हो जाते हैं और कई साधु का बेप छोड़कर गृहस्थ हो जाते हैं।

७—ठूस-ठूस कर आहार करने पर यदि वह अच्छी तरह पचता है तो ऐसा अनर्थ उत्पन्न होता है।

८-९—जब ग्रहीत आहार ठीक से नहीं पचता है तो कड़ियों को रोग आ घेरते हैं। शारीरिक वेदना बढ़ती है। पेट फटने लगता है। नाड़ियों की गति मन्द हो जाती है और श्वास-महण में कठिनाई होती है।

१०—फिर अजीर्ण हो जाता है। मुख घुरी तरह चवचू देने लगता है। पेट अफर जाता है।

११—बले उठें उकाला पेट रे,
चालें कलमली ।
बले छूटें मुख थूकणी ए ॥

१२—डील फिरें चकडोल रे,
पित धूमे घणां ।
चालें झुजल बले झुलकणी ए ॥

१३—आवें माठी घणीं डकार रे,
बले आवें गूचरका ।
जब आहार भाग उलटों पड़ें ए ॥

१४—बले चालें मरोडा पीड रे,
पेट दुखें घणों ।
लोही ठांग फेरो हुवें ए ॥

१५—बले नाड्यां में हुवें रोग रे,
ते आहार झेलें नहीं ।
ज्यू खाअें ज्यू नीकलें ए ॥

१६—बले ताप चढ़ें तत्काल रे,
बंध हुवें मातरो ।
आहार इधको कीयां थका ए ॥

१७—घणीं देही पडें कथाय रे,
आहार भावें नहीं ।
जब मांस लोही दिन २ घटें ए ॥

१८—खीण पडें जब देह रे,
नियलाई पडें ।
हाथ पर्गा सोजों चढ़े ए ॥

१९—जब ठंमे अतीचार रे,
ओपथ करें घणां ।
दिन २ फेरो इधको हुवें ए ॥

११—पेट में जलन होती है। बेचेनी रहने
लगती है तथा मुँह से थूक छूटने लगता है।

१२—पित्त का प्रकोप होता है। सिर में चक्कर
आने लगता है। मुँह से जल छूटने लगता है।

१३—खराब डकार और गुचलकियां आने
लगती हैं। इससे आहार का भाग कै के द्वारा
बाहर आ जाता है।

१४—पेट में मरोड़े चलने लगते हैं। जोरों
का दर्द होता है। खून की दस्तें होने लगती हैं।

१५—रोगग्रस्त होने से अंतर् आहार को ग्रहण
नहीं कर सकती। खाया हुआ आहार वैसा ही
वापिस निकल जाता है।

१६—अधिक आहार करने से तत्काल ज्वर
चढ़ जाता है। पेट ग्रास बन्द हो जाता है।

१७—देह में अत्यन्त पीड़ा हो जाती है।
आहार में रुचि नहीं रहती। ऐसी अवस्था में मांस
एवं रक्त दिन प्रतिदिन घटने लगते हैं।

१८—जब देह खीण हो जाती है, सब शरीर
निर्बल हो जाता है। हाथ पैर में सूजन हो जाती
है।

१९—इससे अतिसार का प्रकोप हो जाता है।
ज्यों-ज्यों ओपथ की जाती है, त्यों-त्यों दस्तें बढ़ती
जाती हैं।

२०—पछें जायक छूटें अन रे,
चकें धर्म ध्यान थी।
बले बोलें घणों दयामणो ए ॥

२१—बले हुवें सास नें खास रे,
जलोदर बधें।
सून, बून देही पडे ए ॥

२२—बधें अपचों रोग रे,
आहार पचें नहीं।
ओपध को लागें नहीं ए ॥

२३—बले उपजें दाह सरीर रे,
बलण लागी रहें।
पेट बल चालें घणी ए ॥

२४—वेदन हुवें आख नें कान रे,
खाज हुवें घणी।
बले रोग पीतंजर उपजें ए ॥

२५—इत्यादिक बहु रोग रे,
उपजें आहार थी।
कहि २ नें फितरो कहू ए ॥

२६—ए हुवें आहार थी रोग रे,
जभ नाम लें अवर नों।
कूड कपट बधें घणी ए ॥

२७—जे चापे करें आहार रे,
ग्रिधी पेट रो।
त्यानें साध बोलणो दोहिलो ए ॥

२८—कोई साध कहें एम रे,
ओ आहार इधको करें।
तो घणों कुडें तिण उपरें ए ॥

२०—ऐसी अवस्था में उससे अन्न सर्वथा छूट जाता है। वह धर्म-ध्यान नहीं कर पाता, आर्त-नाद करने लगता है।

२१—तब, श्वास और खांसी के रोग हो जाते हैं, जलोदर बढ़ जाता है। शरीर की सुध-बुध नहीं रहती।

२२—तब, अपच का रोग बढ़ जाता है। आहार जरा भी नहीं पचता। कोई भी औषधि कारगर नहीं होती।

२३—शरीर में दाह उत्पन्न होता है। निरन्तर जलन रहती है। पेट में अत्यन्त शूल उठने लगता है।

२४—आँख और कान में वेदना होने लगती है। खुजली हो जाती है। पित्त-ज्वर का रोग उत्पन्न होता है।

२५—अधिक आहार से ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं। उनका वर्णन कहाँ तक किया जाय ?

२६—ये समस्त रोग अधिक आहार के सेवन से होते हैं। नाम भले ही कोई दूसरे का ले। इससे कूट-कपट की अत्यन्त घृद्धि होती है।

२७—जो पेट बन, ठूस-ठूस कर आहार ग्रहण करता है, उसके लिए सच बोलना दुष्कर हो जाता है।

२८—कोई साधु यदि कहता है कि अमुक साधु अधिक आहार करता है तो उसकी बात सुनकर वह उस पर अत्यन्त चिढ़ने लगता है।

२६—जो मिलनें कहें अनेक रे,
तुं आहार घणों करें ।
तो ही कष्टों न मानें केहनों ए ॥

३०—केह पूरण भरें नित पेट रे,
इधको चांप नें ।
जब पांणी पुरो भावें नहीं ए ॥

३१—जब तिरपा लागें अतंत रे,
पेट फाटें घणों ।
जब टलबलाट करें घणों ए ॥

३२—बले खाअें आंवला डील रे,
जक नहीं तेहनें ।
अजक घणों बले जेहनें ए ॥

३३—इसडी पडें विपत रे,
तो ही त्रिघी पेट रो ।
निज अवगुण छोडें नहीं ए ॥

३४—जब रोग पीडलें आंण रे,
मरें माडी तरें ।
श्री जिण धर्म गमाय नें ए ॥

३५—पछें ब्याहं गति रे माहिं रे,
समण करें घणों " ।
अनंत काल दुःख भोगवें ए ॥

३६—कूडरीक रे छपनों रोग रे,
आहार इधको कीपां ।
ते मरनें गयो नरक सातमीं ए ॥

३७—हाडी फटें नेट रे,
इधको उरीपां ।
तो पेट न फाटें किण विधे ए ॥

२६—अगर सब मिलकर भी उसे कहें कि तु
अधिक आहार करता है तो भी वह किसी की कुछ
नहीं मानता ।

३०—कोई प्रति दिन चांप-चांप कर अधिक
खाता है और पूरा पेट भर लेता है यहाँ तक कि
पेट में पानी के लिए भी जगह नहीं रह जाती ।

३१—जब जोरों की व्यास लगने लगती है और
पेट फटने लगता है, तब वह कराहने लगता है ।

३२—शरीर छोट-छोट होने लगता है । उसको
जरा भी चैन नहीं पड़ती । उसे अत्यन्त बेचैनी
रहती है ।

३३—इस प्रकार की विपत्ति पड़ने पर भी
अधिक आहार का गुद अपने अवगुण को नहीं
छोड़ता ।

३४—जब रोग शरीर को घर दयाते हैं, तब
श्री जिनेश्वर देव के धर्म को छोकर वह भुरी तरह
से मरता है ।

३५—फिर वह चारों गतियों में परिभ्रमण
करता है और अनन्त काल तक दुःख उठाता
रहता है ।

३६ अधिक आहार करने से कुण्डरिक को
रोग उत्पन्न हुआ और मरकर वह सातवीं नरक में
पहुँचा ।

३७—परिमाण से अधिक अन्न डाढने से हमारी
भूट जाती है । फिर भला अधिक खाने से पेट
क्यों नहीं फटेगा ?

३८—ब्रह्मचारी इस जाण रे,
इधको नहीं जीमीयें।
अणोदरीए गुण घणां ए॥

३८—ब्रह्मचारी को यह सब जानकर अधिक
भोजन नहीं करना चाहिए। ऊनोदरी में बहुत
गुण हैं।

३९—ए उत्तम अणोदरी तप रे,
करतां दोहिलो।
बेराग बिनां हुबे नहीं ए॥

३९—ऊनोदरी उत्तम तप है। इसका करना
बहुत मुश्किल है। यह बेराग्य के बिना नहीं होता।

४०—ए कही आठवीं बाढ़ रे,
ब्रह्मचारी भणी।
चोखें चित्त आराधजो ए॥

४०—ब्रह्मचारी के लिए यह आठवीं बाढ़ है।
मुनि उत्तम भाव से इसकी आराधना करे।

टिप्पणियाँ

[१] दोहा १ :

इस दोहे में आठवीं बाढ़ का स्वरूप बताया गया है कि मात्रा से अधिक आहार करना ब्रह्मचर्य-व्रत के लिए घातक होता है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र में कहा है—“नो निर्गन्धे अह्मनाद्याय पाणभोयण आहारेज्जा” (१६ : ८)—निर्गन्ध अति मात्रा में आहार न करे। यह सूत्र-वाक्य ही इस बाढ़ का आधार है।

'ब्रह्म व्याकरण' सूत्र में कहा गया है :

ण बहुसो, ण णिश्वा, ण सायसूवाहियं, ण सद्धं तह भोतव्वं, जहं से जायामायय भवइ ।

—ब्र० २ : ४ : भा० ५

—ब्रह्मचारी एक दिन में बहुत आहार न करे, प्रतिदिन आहार न करे, अधिक शाक-दाल न खाये, अधिक मात्रा में भोजन न करे, जितना समय यात्रा के लिए जरूरी हो उसी मात्रा में ब्रह्मचारी आहार करे।

ण य भवइ विग्गमो ण भंसणा य घम्मस्स । एवं पणोयाहार विह्वसमिह्वजोगेण भाविओ भवइ अतरप्या आरयमण विरय गाम धम्मं जिहंदिए बंमचेरगुते ।

—ब्र० २ : ४ भा० ५

—विग्रम न हो, धर्म से अंश न हो—आहार खतनी ही मात्रा में होना चाहिए। इस समिति के योग से जो भावित होता है, उसकी अंतर आत्मा तल्लीन, इन्द्रियों के विषय से निवृत्त, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय से युक्त होती है।

इसी तरह 'उत्तराध्ययन' सूत्र में कहा है :

धम्मलद्धं नियं काले जसत्तयं पण्हणवदं ।

नाहमतं तु मुंजेज्जा बंमचेरओ सया ।

—उत्त० १६ श्लो० ८

—ब्रह्मचारी गोचरों में धर्मानुसार प्राप्त आहार, जीवन-यात्रा के निर्वह के लिए ही नियत समय और मित मात्रा में ग्रहण करे। वह कभी भी अति मात्रा में आहार का सेवन न करे।

[२] दोहा २-३ :

इन दोहों में अति आहार का दुष्परिणाम वड़े ही मार्मिक रूप से बताया गया है। अति मात्रा में आहार करने से रूप, बल और गात्र क्षीण होते हैं। प्रमाद, निद्रा, तथा आलस्य की उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

कहावत है कि सेर की हाँडी में सया सेर डालने से वह फूट जाती है। उसी तरह अधिक आहार करने से पेट फटने लगता है। अनेक रोग हो जाते हैं। अति आहार से विषय की वृद्धि होती है।

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में कहा है :

जहा दमगी पचरिन्धगे वगे ।

समारुओ नोवसम उवेइ ॥

एविंदियगी वि पगाम भोइगी ।

न बंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥

—उत्त० ३२ : ११

—जैसे प्रचुर इन्धनयुक्त वन में बाघ सहित उत्पन्न हुई दावाग्रि उपशम को प्राप्त नहीं होती अर्थात् युद्धवी नहीं, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी—विविध प्रकार के रस युक्त पदार्थों को अति मात्रा में भोगनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रिय रूपी अग्नि शान्त नहीं होती।

[३] ढाल गा० १-७ :

इन गाथाओं में अति आहार से जो आत्मिक पतन होता है उसका गहन मनोवैज्ञानिक विवरण किया गया है। अति आहार से विषयों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। भोग अच्छे लगने लगते हैं। अपठ्यान होता है। स्त्री अच्छी लगने लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन कर्त्तव्य नहीं, इस तरह की शंका उत्पन्न होती है। स्त्री-भोग की आकांक्षा होती है। ब्रह्मचर्य के पालन से लाभ होगा या नहीं, ऐसी विचिकित्सा उत्पन्न होती है। चित्त की ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी साधु के वेश में ही मिथ्याचार का सेवन करने लगता है और कोई देश छोड़कर पुनः गृहस्थ हो जाता है। इस तरह अति आहार ब्रह्मचर्य के लिए कितना घातक है, यह स्वयंसिद्ध है। इन विचारों का आधार आगम का निम्न स्थल है :

निर्गन्धस्स सखु पणीयं आहारं आहारेमाणस्स वंभयारिस्स वसवेरे संका वा कंसा वा विह्वलिच्छा वा ससुप्पणिज्जजा, भेदं वा लभेज्जा उन्मादं वा पाउणिज्जा दोह कालियं वा रोगायकं हवेज्जा, कैवलपन्नताओ धम्माओ भसेज्जा । तम्हा सखु नो निगमथे पणीयं आहारं आहरेज्जा ॥

—उत्त० १६ : ७

[४] ढाल गा० ८-२५ :

इन गाथाओं में स्वासीजी ने अति आहार से किस तरह नाना प्रकार के रोगातंक उत्पन्न होते हैं, इसका रोमांचकारी वर्णन किया है। ‘ज्ञाता धर्मकथा’ सूत्र के पुष्करिक आख्यान में अति आहार के दुष्परिणामों का वर्णन मिलता है।

[५] ढाल गा० २५-३५ :

इन गाथाओं का भावार्थ इस प्रकार है :

अति आहार से ऐसे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, जिनका नामोल्लेख उपर आया है। ये रोग अति आहार से उत्पन्न होते हैं, पर पृथक् पर अति आहार-भोजी इस कारण को छिपाकर अपने रोग का दूसरा ही कारण बताता है। इस तरह वह कपटपूर्ण झूठ बोलता है। जो पैट साधु होता है, वह निरुपद्रव दूँस-दूँस कर आहार करता है। ऐसे साधु के लिए सख्य बोलना कठिन हो जाता है।

यदि कोई उससे कहता है—तू अधिक आहार करता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वह उसकी बात में मानकर उस पर चिढ़ने लगता है।

जो आहार का गुद होता है, वह इतना अधिक सा होता है कि पेट में पानी तक का स्थान नहीं रहता। जब उसे अत्यन्त प्यास लगती है, पानी पीने से उसका पेट फटने लगता है और उसे जरा भी चीन नहीं मिलता। ऐसे संकट उपस्थित होते रहने पर भी पैट अति आहार करने का दोष नहीं छोड़ता। अंत में धर्मव्युत्त होकर वह वृषी तरह मृत्यु को प्राप्त करता है तथा बार-बार चारों गतिधर्मों में भ्रमण करता हुआ अनन्त काल तक दुःख पाता है।

[६] ढाल गा० ३६ :

कुण्डरिक की कथा के लिए देखिए परिशिष्ट-क कथा ३२

[७] ढाल गा० ३७-३६ :

इन उपसहारात्मक गाथाओं में स्वामीजी कहते हैं कि अति आहार के आध्यात्मिक और आधिर्मात्तिक दोष ऊपर बताया जा चुके हैं। उन पर विचार कर प्रबुद्धाचारी कभी भी अति मात्रा में आहार न करे। मात्रा से कम लाभ। इस प्रकार जनोदरी करने में बहुत लाभ है। जनोदरी एक कठिन तप है और ब्रह्म वैराग्य का द्योतक है।

नवमीं वाड़

नवमीं वाड़ ब्रह्मचर्य नीं, विभूषा न करणी अंग

ढाल : १०

दुहा

१—नवमीं वाड़ ब्रह्मचर्य नीं,
विभूषा न करणी अंग ।
विभूषा कीयां थकां,
थाय वरत नों भंग ॥

२—शरीर विभूषा जे करें,
ते करें तन सिणगार ।
वले रहैं घठ्या मठारीया,
त्यां लोपी ब्रह्मव्रत वाड़ ॥

३—शरीर विभूषा जे करें,
ते संजोगी होय ।
ब्रह्मचारी तन सोभवे,
ते कारण नहीं कोय ॥

४—वाड़ भांग्यां किण विध रहैं,
अमोलक सील रतन ।
निण सूं ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य नां,
किण विध करें जतन ॥

१—ब्रह्मचर्य की नवीं वाड़ यह है कि ब्रह्मचारी को विभूषा—शरीर-शृङ्गार नहीं करना चाहिए । विभूषा-शृङ्गार करने से व्रत भंग हो जाता है ।

२—जो शरीर-विभूषा करते हैं, वे तन-शृङ्गार करते हैं तथा तड़क-भड़क से रहते हैं । वे ब्रह्मचर्य-व्रत की वाड़ को खण्डित करते हैं ।

३—शरीर की विभूषा करनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही संयोगी हो जाता है । ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता जिससे ब्रह्मचारी तन को सुशोभित करे ।

४—वाड़ के भंग होने पर शील रूपी अमूल्य रत्न किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है ? अतः इस ढाल में यह बताया गया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की रक्षा किस प्रकार करे ।

ढाल

[धीज करें सीता सती रे लाल]

१—सोभा न करणी देह नीं रे लाल,
नहीं करणो तन सिणगार । ब्रह्मचारी रे॥
पीठी उमटणों करणो नहीं रे लाल,
मरदन नहीं करणो लिगार । ब्र०॥
ए नवमीं वाड़ ब्रह्म वरतनीं रे लाल २ ॥

१—हे ब्रह्मचारी ! तुम्हें देह-विभूषा अथवा शरीर-शृङ्गार नहीं करना चाहिए । पीठी, उबटन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और न तैल आदि का मर्दन ही । यह ब्रह्मचर्य-व्रत की नवीं वाड़ है ।

२—ठंडा उन्हा पाणी थकी रे लाल,
मूल न करणो अंगोल । ब्र०॥
केसर चंदण नहीं चरचणा रे लाल,
दांत रंगे न करणा चोल । ब्र० ए०॥

३—बहु मोलां नें उजला रे लाल,
ते वसत्र नें पहरणा नाहि । ब्र०॥
टीका तिलक करणा नहीं रे लाल,
ते पिण नवमी बाढ़ रे माहि । ब्र० ए०॥

४—कांकण कुंडल नें मूंदड़ी रे लाल,
बले माला मोती नें हार । ब्र०॥
ते ब्रह्मचारी पेंहरे नहीं रे लाल,
बले गेंहणा विवध परकार । ब्र० ए०॥

५—नहीं रहणों घटायों मठारीघो रे लाल,
केसादिक नें समार । ब्र०॥
बले वसत्रादिक पिण पेंहरे रे लाल,
मूल न करणों सिणगार * । ब्र० ए०॥

६—विभूषा अंग छें कुसील नों रे लाल,
तिण सू चीकणा करम बंधाय । ब्र०॥
तिण सू पड़ें संसार सागर भेरे रे लाल,
तिणरो पार वेगों नहीं आय * । ब्र० ए०॥

७—सिणगार कीयां रहें तेहने रे लाल,
अस्त्री देवें चलाय । ब्र०॥
मिट करें सील वरत थी रे लाल,
ठालो कर देवें ताय * । ब्र० ए०॥

८—रतन हाथे आयो रांक रें रे लाल,
ते दीठां खोस ले राय । ब्र०॥
ज्यु ब्रह्मचारी विभूषा कीयां रे लाल,
अस्त्री सील रतन खोसें ताय । ब्र० ए०॥

२—हे ब्रह्मचारी ! तुम्हें वष्ण या शीतल जल से कभी स्नान नहीं करना चाहिए । केसर, चन्दन आदि का लेप नहीं करना चाहिए । न दांतों को रँगना ही चाहिए और न दन्तधावन ही करना चाहिए ।

३—हे ब्रह्मचारी ! तुम्हें बहुमूल्य और उज्ज्वल वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए । टीका-तिलक नहीं लगाना चाहिए । ब्रह्मचर्य व्रत की नवीं बाढ़ में यह वर्जित है ।

४—हे ब्रह्मचारी ! तुम्हें कंकण, कुण्डल, अंगूठी, माला, मोती और हार नहीं पहनना चाहिए । इसी प्रकार ब्रह्मचारी को विविध प्रकार के गहने नहीं पहनने चाहिए ।

५—हे ब्रह्मचारी ! तुम्हें केशादि को संवार बन-ठन कर नहीं रहना चाहिए । इसी तरह तुम्हें चटकीले-भट्कीले वस्त्रों को पहन कर शृङ्गार नहीं करना चाहिए ।

६—हे ब्रह्मचारी ! अंग-विभूषा कुशीलता का द्योतक है । इससे चिकने—गाढ़ कमों का बन्ध होता है और मनुष्य दुस्तर संसार-सागर में गिरता है । उसका शीघ्र अन्त नहीं आता ।

७—हे ब्रह्मचारी ! जो शृङ्गार पूर्वक रहता है, उसको स्त्री विचलित कर देती है । उसे व्रत से भ्रष्ट कर वह निष्ठुर बना देती है ।

८—हे ब्रह्मचारी ! जिस प्रकार द्रविड़ के हाथ रत्न लगने पर उसे देख राजा उससे छीन लेता है, वसी प्रकार शृङ्गार करने वाले ब्रह्मचारी से स्त्री शील रूपी रत्न को छीन लेती है ।

—विभूषा करनेवाला भिक्षु उस कारण से चिह्नन कर्मों का बन्ध करता है, जिससे दुरुत्तर संसार-सागर में पतित होता है।

—ज्ञानी विभूषा-सम्बन्धी संकल्प-विकल्प करनेवाले मन को ऐसा हो दुष्परिणाम करनेवाला मानते हैं। यह सावध बहल कर्म है। ग्राह निर्ग्रथों द्वारा सेव्य नहीं।

[४] ढाल गा० ७ :

इस गाथा का आधार सूत्र का निम्न वाक्य है :

विभूषावत्तिप्प विभूषियसरीरे इत्थिजणस्स

अभिलसणित्थे हवई

—उत्त० १६ : ९

—विभूषा की भावनावाला ब्रह्मचारी निश्चय ही विभूषित शरीर के कारण स्त्रियों का काम्य—उनकी अभिलाषा का पदार्थ हो जाता है।

सओ ण इत्थिजणेषं अभिलसिज्जमाणस्स भम्मचेरे संका वा कंसा वा पिक्खिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उन्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवैज्जा, केवलपिप्पत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा।

—उत्त० १६ : ९

—जो ब्रह्मचारी इस प्रकार स्त्रियों की अभिलाषा का शिकार बनता है उसके मन में ब्रह्मचर्य का पालन कर्त्तव्य नहीं, ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है। वह स्त्री-सेवन को कामना करने लगता है। ब्रह्मचर्य के उत्तम फल में उसे विचिकित्सा—विकल्प—सन्देह उत्पन्न होता है। इस तरह ब्रह्मचर्य से उसका मन-भेद हो जाता है। यह उन्माद का शिकार बनता है, उसके दीर्घकालिक रोग हो जाते हैं। वह केवली प्ररूपित धर्म से पतित हो जाता है।

[५] ढाल गा० ८-६ :

गा० ७ में जो बात लिखी है उसी को स्वामीजी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है।

जैसे एक गरीब के हाथ में रत्न होने पर उसके प्रति आँख गड़ जाती है और राजा उस रत्न को उससे ले लेता है उसी तरह से जो तन को गृह्णारित करता है उस पर स्त्रियों की आँखें टिक जाती हैं और मोहित स्त्रियाँ उसके शीलरूपी रत्न को उससे छीन लेती हैं। पुरुष इस तरह स्त्रियों का काम्य न बने। उसका शीलव्रत भङ्ग न हो इसके लिए आवश्यक है कि वह कदापि किसी तरह का गृह्णारन न करे। जो ब्रह्मचारी गृह्णार से बचता है वह ब्रह्मचर्य की अखण्ड आरामना करने में सफल होता है और फलस्वरूप भव-समुद्र को पार करने में समर्थ होता है।

कोट

सब्द रूप गन्ध रस फरस, भला भूँडा हलका भारी सरस ।
यां सूँ राग घेप करणो नाही, रहसी एहवा कोट मांही॥

ढाल : ११

दुहा

१—ए नव बाड़ कही ब्रह्मचर्य री,
हियें दसमों कहें छैं कोट ।
ए बाड़ लोपी चींटे रखी,
तिण में मूल न चाले खोटे ॥

२—कोट भांगा जोखी छैं बाड़ नें,
बाड़ भांगा वरत नें जाण ।
तिण सूँ कोट भिलण देवें नहीं,
ते डाहा चतुर सुजाण ॥

३—कोट भांग वधारा पड़ीयां थका,
बाड़ भांगतां किती एक बार ।
तिण सूँ वशेष कोट री,
करवो जतन विचार ॥

४—सेर कोट सेंटों हुवें,
तो चिंता न पामें लोक ।
ज्यू अडिग कोट ब्रह्मचर्य री,
तिण सूँ सील न पामें दोख ॥

५—ते कोट करणी किण विध कष्टों,
किण विध करणो जतन ।
ते ब्रह्मचारी विवरा सुध,
सांभलजों एक मन ॥

१—ब्रह्मचर्य की नव बाड़ कही जा चुकी
है। अब दसवें कोट के बारे में कहता हूँ।
यह कोट बाड़ों को बाहर से घेरे हुए है। इसमें
जरा भी दोष नहीं चल सकता।

२—कोट के भंग होने से बाड़ों को जोखिम
है और बाड़ों के खंडित होने से श्रत को।
इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष कोट को
गिरने नहीं देते।

३—कोट भंग होकर यदि वह दूर
चुके हो जाय तो बाड़ों के भंग होने में कितना
समय लगेगा ? यह विचार कर कोट का विशेष
रूप से संरक्षण करना चाहिए।

४—जिस प्रकार शहर का कोट मजबूत
होने पर लोग चिन्तामस्त नहीं होते, वसी प्रकार
ब्रह्मचर्य-श्रत का कोट अगर अडिग हो तो शील
पर किसी प्रकार का आघात नहीं आ सकता।

५—अब मैं बतलाता हूँ कि शील-संरक्षण
के लिए कोट का निर्माण किस तरह करना
चाहिए और किस प्रकार उसका संरक्षण करना
चाहिए। हे ब्रह्मचारी ! इसके ब्योरेवार वर्णन
को एकाम मन से सुनो।

ढाल

[लाभ मंजादिक नीं डोरी]

१—मन गमता सन्द रसाल,
अण गमता सन्द विकराल ।
गमता सन्द सुण्यां नहीं रीझें,
अण गमता सुण्यां नहीं खीजें ॥

२—काला नीला राता पीला घोला,
पांच परकार नां रूप बोहला ।
राग नांणें भला रूप देख,
माठा देख न आंणणो धेख ।

३—गंध सुगंध दुर्गंध छें दोय,
गमता अण गमता सोय ।
गमता सू नहीं रति सोय,
अण गमता सू अरति न कोय ॥

४—रस पांच परकार नां जाणों,
त्यांरा स्वाद अनेक पिछांणों ।
गमता सू राग न करणों,
अण गमता सू धेप न धरणों ॥

५—फरस आठ परकार नां ताम,
त्यांरा जूआ २ छें नाम ।
रागी गमता रो अण गमता रो धेखी,
यां दोयां सू रहणों निरापेखी * ॥

६—सन्द रूप गन्ध रस फरस,
भला भूडा हलका भारी सरस ।
यां सू राग धेप करणों नाहीं,
सील रहसी एहवा कोट माहीं ॥

१—शब्द दो तरह के होते हैं—एक मन को अच्छे लगनेवाले मधुर शब्द और दूसरे मन को बुरे लगनेवाले विकराल शब्द ।

ब्रह्मचारी मनोह शब्दों को सुनकर प्रसन्न न हो और न अमनोह शब्दों को सुनकर द्वेष ही करे ।

२—काला, पीला, लाल, नीला और सफेद इन पांच वर्णों के अनेक रूप होते हैं । अच्छे रूप को देखकर ब्रह्मचारी राग न करे और न बुरे रूप को देखकर द्वेष ।

३—गन्ध दो प्रकार की होती है—एक सुगन्ध और दूसरी दुर्गन्ध । सुगन्ध मन को अच्छी लगती है और दुर्गन्ध बुरी । ब्रह्मचारी मनोह गन्ध में रति न करे और न अमनोह गन्ध में अरति ।

४—रस पांच प्रकार के जानो । उनके स्वाद अनेक प्रकार के हैं । ब्रह्मचारी को मनोह रस में राग नहीं करना चाहिए और न अमनोह रस में द्वेष ।

५—स्पर्श आठ प्रकार के होते हैं । उनके नाम अलग-अलग हैं । मनुष्य मनोह स्पर्श से राग करने लगता है और अमनोह से द्वेष । ब्रह्मचारी को इन दोनों से निरपेक्ष रहना चाहिए ।

६—शब्द, रूप, गन्ध, रस तथा स्पर्श—अच्छे बुरे, सरस-विरस, हलके-भारी आदि होते हैं । ब्रह्मचारी को इनमें न तो राग करना चाहिए और न द्वेष । यही दूसरा कोट है जिसमें शील सुरक्षित रहता है ।

७—शील वरत छें भारी रतन,
तिणरा क्षिण विध करणा जतन ।
सगला व्रतां माहें वरत मोटों,
तिणरी रिखा भणी कहीं कोटों ॥

८—जो सन्दादिक सूं हुवें राजी,
तो कोट जाअें छें भाजी ।
कोट भांगां बाड़ चकचूरो,
ब्रह्म वरत पिण पर जाअें पूरों ॥

९—तिण सूं कोट रा करणा जतन,
तो कुमले रहें शील रतन ।
टल जाअें सगला दोख,
जय पामें अविचल मोख ॥

१०—इम मांभल नें ब्रह्मचारी,
तू कोट म खंडें लिगारी ।
ज्यूं दिन दिन इधको आनन्द,
इम भाष्यों छें वीर जिणद ॥

११—ए कोट सहित कही नव बाड़,
ते सांभल नें नर नार ।
इण रीत सूं ब्रह्म व्रत पालों,
ज्यूं मिटें सर्व आल जंजालों ॥

१२—उतराधेन सोठमां भफारों,
तिणरो लेई नें अनुसारों ।
तिहां कोट सहीत कही नव बाड़,
ते संखेप कहीं विसतार ॥

१३—इगतालीसैं नें समत अठार,
फागुण विद दसमीं गुरवार ।
जोड कीधीं पाद् भफार,
समभाषण नें नर नार ॥

७—शील-व्रत एक बहुमूल्य रत्न है। उसका विधिपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। यह सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। उसकी रक्षा के हेतु यह कोट कहा गया है।

८—यदि ब्रह्मचारी मनोह शब्दादि से प्रसन्न होता है तो कोट भंग हो जाता है। कोट के भंग होने पर बाड़ें चकनाचूर हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य-व्रत भी नष्ट हो जाता है।

९—इसीलिए कोट की सुरक्षा करनी चाहिए जिससे कि शीलरूपी रत्न सुरक्षित रहे। जब समस्त दोषों का निवारण करते हुए ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन किया जाता है तब अविचल मोक्ष की प्राप्ति होती है।

१०—हे ब्रह्मचारी! तू यह सुनकर शील-रक्षक कोट को जरा भी खण्डित मत कर। इससे तुम्हें उत्तरोत्तर आनन्द की प्राप्ति होगी—ऐसा जिनेश्वर भगवान् ने कहा है।

११—मैंने कोट सहित नव बाड़ का वर्णन किया है। हे नर-नारियो! इन्हें सुनकर इनके अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिससे सब तरह के जाल-जंजाल मिट जायें।

१२—'उतराध्वयन' सूत्र के १६ वें अध्याय में कोट सहित नव बाड़ कही गई हैं। वहाँ के संक्षिप्त वर्णन का अनुसरण कर मैंने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है।

१३—जोगों को समझाने के लिए यह रचना मैंने संवत् १८४१ की फाल्गुन बदी दशमी, गुरुवार के दिन पादुगांव में की है।

टिप्पणियाँ

१ दोहा १-४ :

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के दस स्थानकों में से अंतिम स्थानक का विवेचन प्रस्तुत ढाल में है। ब्रह्मचर्य-रक्षा के प्रथम नौ उपायों में से प्रत्येक को एक वाङ्मय की संज्ञा दी गई है। इस दसवें स्थानक को कोट कहा गया है। यह कोट ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्ररूपित गुणियों अथवा बाड़ों की चारों ओर से घेरे हुए है। बाहर के कोट में दारार होने पर जैसे अन्दर की बाड़ों के भग्न होने में देर नहीं लगती और बाड़ों के भग्न होने से खेत के नाश होने में देर नहीं लगती, वैसे ही ब्रह्मचर्य के दसवें स्थानक के भंग होने से अन्य स्थानकों के भंग होने में देर नहीं लगती और उनके भग्न होने से ब्रह्मचर्य रूपी खेत के विनाश होने में देर नहीं लगती। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि कोट रूपी यह दसवाँ स्थानक वाङ्मय रूपी अन्य स्थानकों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसे अखण्डित रखना परम आवश्यक है। क्योंकि इसकी सुरक्षा से ही अन्य स्थानक सुरक्षित रह सकते हैं और उनके सुरक्षित रहने से ही मूल ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रह सकता है। जिस प्रकार नगर का प्राकार सुदृढ़ रहने से नागरिकों को शत्रु के आक्रमण का भय नहीं रहता और वे निश्चिन्त रहते हैं, उसी प्रकार इस दसवें स्थानक को सुरक्षित रखने से अन्य स्थानक भी सुरक्षित रहते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत को किसी प्रकार की आँच नहीं आ सकती।

[२] ढाल गा० १-५ :

ब्रह्मचर्य की रक्षा के दसवें समाधि स्थानक का स्वरूप इस प्रकार है कि ब्रह्मचारी को शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श—इन्द्रियों के इन विषयों में राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। इस स्वरूप का आधार सूत्र के निम्न वाक्य हैं :—

सदे रवे य गन्धे य रसे फासि तदेव य ।

पंचविहे कामगुणे, निचसो परिक्रज्जए ॥

उत्त० १६ : १०

—ब्रह्मचारी शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन्द्रियों के इन पंच प्रकार के विषयों को सदा के लिए छोड़ दे।

विसयेसु मणुन्नुसु, पेम नाभिनिवेसए ।

अणिच्च तेसि विन्नाय, परिणामं पोगलान य ॥

पोगलान परिणामं, तेसि नच्चा जहा तहा ।

विणीयतण्हो विहरे, सीईभूयेण अप्पणा ॥

दश० ॥ : ५९, ६०

—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—पदार्थों के इन परिणामों को अनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोह विषयों में राग-भाव न करे। वह अपनी आत्मा को शीतल कर, पुण्या रहित हो, जीवन-यापन करे।

प्रस्तुत गाथा १ से ५ में जिन भावों का विश्लेषण है उनका शास्त्रीय आधार इस प्रकार है :

ण सक्का ण सोदं सद्धा, सोयविसयमागता ;

रामदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परियज्जए ।

—आचाराग सूत्र

—कान में पड़े हुए शब्दों न सुनना सम्भव नहीं। भिक्खु कान में पड़े हुए प्रिय शब्दों के प्रति राग और अग्रिय शब्दों के प्रति द्वेष करना छाड़ दे।

ण सक्का रुमदत्तुं, चक्खुविसयमागता ;

रामदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परियज्जए ।

—आचाराग

—चक्षु-गोचर हुए रूपों को न देखना सम्भव नहीं। भिक्खु प्रिय रूपों के प्रति राग और अग्रिय रूपों के प्रति द्वेष करना छाड़ दे।

णो सक्का गंधमघातं, नासाविसयमागता ;

रामदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परियज्जए ॥

—आचाराग

—नाक में आड़े हुई गंध को न सूँघना सम्भव नहीं। भिक्षु प्रिय गन्ध के प्रति राग और अप्रिय गंध के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

गो सक्का रसमस्सात्तं जीहाविसयमागयं,
रागदोसा उ जे तत्थत्ते भिक्खु परिवज्जप्प।

—आचारंग

—जिह्वा के सम्पर्क में आए हुए रसों का स्वाद न लेना सम्भव नहीं। भिक्षु प्रिय रस के प्रति राग और अप्रिय रस के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

गो सक्का फासमवेदेत्तं फासविसयमागयं,
रागदोसा उ जे तत्थत्ते भिक्खु परिवज्जप्प।

—आचारंग

—शरीर के स्पर्श में आए हुए स्पर्शों का अनुभव न करना सम्भव नहीं। भिक्षु प्रिय स्पर्शों के प्रति राग और अप्रिय स्पर्शों के प्रति द्वेष करना छोड़ दे।

स्वामीजी कहते हैं : शब्द, रूप आदि विषयों के प्रति उपर्युक्त निरपेक्ष भाव ही ब्रह्मचर्य की सुरक्षा का दसवा स्थानक अथवा सुदृढ़ पारकोट है।

[३] ढाल गाथा ६-७ :

गाथा १ से ५ में जो भाव आये हैं उन भावों का सार संक्षेप में इस गाथा में प्रस्तुत हुआ है। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श दो तरह के होते हैं। अच्छे-बुरे शब्द-रूपादि के प्रति राग-द्वेष न करना समभाव या वीतरागता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है :

चक्षुस्स सत्त्वं गृह्णं वयंति, तं रागहेत्तं तु मणुन्ममाहु।
तं दोसहेत्तं अमणुन्ममाहु, समो य जो तेसु स वीयरामो ॥

—उत्त० ३२ : २२

—रूप चक्षु-प्राप्त है। रूप चक्षु का विषय है। प्रिय रूप राग का हेतु है और अप्रिय रूप द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

चोयस्स सत्त्वं गृह्णं वयंति, तं रागहेत्तं तु मणुन्ममाहु।
तं दोसहेत्तं अमणुन्ममाहु, समो य जो तेसु स वीयरामो ॥

—उत्त० ३२ : ३५

—शब्द श्रोत-प्राप्त है। शब्द कान का विषय है। प्रिय शब्द राग का हेतु है और अप्रिय शब्द द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

घाणस्स गंधं गृह्णं वयंति, तं रागहेत्तं तु मणुन्ममाहु।
तं दोसहेत्तं अमणुन्ममाहु, समो य जो तेसु स वीयरामो ॥

—उत्त० ३२ : ४८

—गंध घ्राण-प्राप्त है। गंध नाक का विषय है। प्रिय गंध राग का हेतु है और अप्रिय गंध द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

जिह्वाए रसं गृह्णं वयंति, तं रागहेत्तं तु मणुन्ममाहु।
तं दोसहेत्तं अमणुन्ममाहु, समो य जो तेसु स वीयरामो ॥

—उत्त० ३२ : ६१

—रस जिह्वा-प्राप्त है। रस जिह्वा का विषय है। प्रिय रस राग का हेतु है और अप्रिय रस द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

कायस्स फासं गृह्णं वयंति, तं रागहेत्तं तु मणुन्ममाहु।
तं दोसहेत्तं अमणुन्ममाहु, समो य जो तेसु स वीयरामो ॥

—उत्त० ३२ : ७४

—स्पर्श काम-ग्राह्य है। स्पर्श शरीर का विषय है। प्रिय स्पर्श राग का हेतु है और अप्रिय स्पर्श द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

मणस्स भावं गहणं वयंति, सं रागहेतुं तु मणुन्नुमाह ।

सं दोसहेतुं अमणुन्नुमाह, समो य जो तेसु स वीयरामो ॥

—उत्त० ३२ : ५७

—भाव मन-ग्राह्य है। भाव मन का विषय है। प्रिय भाव राग का हेतु है और अप्रिय भाव द्वेष का। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

स्वामीजी कहते हैं कि शील रूपी रत्न ऐसे समभाव या वीतरागता रूपों कोट में ही सुरक्षित रह सकता है। यह बताया जा चुका है कि शील-व्रत किस तरह सब व्रतों में महान् है। शील एक महामूल्यवान् रत्न है जिसको रक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान् ने विषयों के प्रति समभाव रूपी इस कोट को ब्रह्मचर्य की समाधि का दसवां स्थानक बतलाया है।

[४] ढाल गाथा ८-११ :

आठवीं गाथा में यह बताया गया है कि यह कोट किस प्रकार भंग होता है और इसके भंग होने से ब्रह्मचारी को क्या हानि होती है। स्वामीजी कहते हैं : जो शब्दादि विनयों में रागादि रखता है, वह इस कोट को संछिन्न करता है। कोट के भंग होने से बाह्य भी चकनाचूर हो जाती हैं और उनके विनाश से ब्रह्मचर्य रूपी शस्य विनष्ट होता है। शील रूपी रत्न की रक्षा करनी हो तो कोट को सुरक्षित रखने का हर प्रयत्न करना चाहिये। कोट के अखंडित रहने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं, शील अखंड रहता है और इससे अविचल मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आगम में कहा है :—

एविंदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेतुं मणुयस्स रागिणो ।

ते चैव धोष पि कयाह दुक्खं, न वीयरगस्स करंति किंचि ॥

—उत्त० ३२ : १००

—इन्द्रियों के और मन के विषय रागी मनुष्य को ही दुःख के हेतु होते हैं। ये विनय वीतराग को कदाचित् किंचित् मात्र—थोड़ा भी दुःख नहीं पहुँचा सकते।

सहे विरतो मणुओ विसोगी, एएण दुक्खोहपरम्परेण ।

न लिप्पई भवमउद्धो वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

—उत्त० ३२ : ४७

—शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भाव के विषयों से विरक्त पुरुष शोक रहित होता है। वह इस संसार में बसता हुआ भी दुःख समूह की परम्परा से उसी तरह लिप्त नहीं होता जिस तरह पुष्करिणी का पलाश जल से।

स वीयरामो कयस्सव्वकिञ्चो, सवेह नाणावरणं सण्ण ।

तथेव ज दंसणमावरेह, जं चन्तराय पकरेह कम्मं ॥

—उत्त० ३२ : १०५

—जो वीतराग है वह सब तरह से कृतकृत्य है। वह क्षणमात्र में ज्ञानावरणीय कर्म का ह्य कर देता है और इसी तरह से जो दर्शन को ढकता है, उस दर्शनावरणीय और विघ्न करता है, उस अन्तराय-कर्म का भी ह्य कर डालता है।

सव्वं सओ जाणह पासप य, अमोहणे होह निरतराप ।

अणासवे धाणसमाहिज्जेवे, आउक्खप मोक्खसमुवेह सुद्धे ॥

—उत्त० ३२ : १०५

—तदन्तर वह आत्मा सब कुछ जानती देखती है तथा मोह और अन्तराय से सर्वथा रहित हो जाती है। फिर आसनों से रहित, ध्यान और समाधि से युक्त ऋषि-विशुद्ध आत्मा, आयु समाप्त होने पर मोक्ष को प्राप्त होती है।

सो सस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्खो, जं बाहई सययं जंतुमेयं ।

दीहामयं विप्पमुक्खो पसत्थो, तो होइ अच्चत्त सुल्लो कयत्थो ॥

—उत्त० ३२ : ११०

—फिर वह सर्व दुःख से, जो जीव को सतत् पीड़ा देते हैं, मुक्त हो जाती है। दीर्घ रोग से विप्रमूक्त हो वह कुतार्थ आत्मा अत्यन्त प्रशस्त सुखी होती है।

[५] बाल गा० १२ :

स्वामीजी की रचना! मुख्यतः उत्तराध्ययन के आधार पर है। उत्तराध्ययन का १६ वाँ अध्ययन परिशिष्ट में दे दिया गया है। देखिए परिशिष्ट-स।

परिशिष्ट—क
कथा और दृष्टान्त

नेमिनाथ और राजीमती *

[इसका सम्बन्ध काल १ दोहा १-२ (पृ० ३) के साथ है ।]

मिथिला नगरी में उमसेन नामक एक उच्चवंशीय राजा राज्य करते थे। इनके धारिणी नाम की राणी थी। इनके एक पुत्र था, जिसका नाम कंस था और एक पुत्री थी, जिसका नाम राजीमती था। राजीमती अत्यन्त सुशील, सुन्दर और सर्व लक्षणों से सम्पन्न राजकन्या थी। उसकी कान्ति विद्युत् की तरह देदीप्यमान थी।

उस समय शौर्यपुर नामक नगर में वसुदेव, समुद्र विजय वगैरह दश-दशार्ह (यादव) भाई रहते थे। सबसे छोटे वसुदेव के रोहिणी और देवकी नामक दो राणियाँ थीं। प्रत्येक राणी के एक-एक राजकुमार था। कुमारों के नाम क्रमशः राम (बलभद्र) और केशव (कृष्ण) थे।

राजा समुद्रविजय की पत्नि का नाम शिवा था। शिवा की कूल से एक महा भाग्यवान और यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम अरिष्टनेमि रक्खा गया।

अरिष्टनेमि जब काल पाकर युवा हुए तो इनके लिए केशव (कृष्ण) ने राजीमती की माँग का प्रस्ताव राजा उमसेन के पास भेजा।

अरिष्टनेमि शौर्य-वीर्य आदि सब गुणों से सम्पन्न थे। उनका स्वर बहुत सुन्दर था। उनका शरीर सर्व शुभ लक्षण और चिह्नों से युक्त था। शरीर-सौष्ठव और आकृति उत्तम कोटि के थे। उनका वर्ण श्याम था। पेट मछली के आकार-सा सुन्दर था।

ऐसे सर्व गुण सम्पन्न राजकुमार के लिए राजीमती की माँग को सुनकर राजा उमसेन के हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने कृष्ण को कहला भेजा—“यदि अरिष्टनेमि विवाह के लिए मेरे घर पर पधारे, तो राजीमती का पाणिग्रहण उनके साथ कर सकता हूँ।”

कृष्ण ने यह बात मंजूर की और विवाह की तैयारियाँ होने लगीं।

नियत दिन आने पर कुमार अरिष्टनेमि को उत्तम औपधियों से स्नान कराया गया। अनेक कौतुक और माँगलिक कार्य किए गए। उत्तम वस्त्राभूषणों से उन्हें सुसज्जित किया गया। वसुदेव के सब से बड़े गन्धहस्ती पर उनको बिठाया गया। उनके सिंहर पर उत्तम छत्र शोभित था। दोनों ओर चंवर डोलाए जा रहे थे। यादव वंशी क्षत्रियों से वे घिरे हुए थे। हाथी, घोड़े, रथ और पायदलों की चतुरंगिणी सेना उनके साथ थी। भिन्न-भिन्न वाजिन्त्रों के दिव्य और गगनस्पर्शी शब्दों से आकाश मुंजायमान हो रहा था।

इस प्रकार सर्व प्रकार की रिद्धि और सिद्धि के साथ यादव-कुलभूषण अरिष्टनेमि अपने भवन से अगसर हुए।

अभी बराबर राजा उमसेन के यहाँ नहीं पहुँची थी कि रास्ते में कुमार अरिष्टनेमि ने पींजरी और बाढ़ों में भरे हुए और भय से काँपते हुए दुःखित प्राणियों को देखा। यह देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा : “सुख के कामी इन प्राणियों को इन बाढ़ों और पींजरी में क्यों रोक रक्खा है ?”

इस पर सारथी ने जवाब दिया : “ये पशु बड़े भयानशाली हैं, आप के विवाहोत्सव में आए हुए बराती लोगों की राहत के लिए ये हैं।”

सारथी के मुख से इस हिंसापूर्ण प्रयोजन की बात सुन कर जीवों के प्रति दयावृत्ति—अनुकम्पा रखने वाले महामना अरिष्टनेमि सोचने लगे :

“यदि मेरे ही कारण से ये सब पशु मारे जायं तो यह मेरे लिए इस लोक या परलोक में कल्याणकारी नहीं हो सकता।”

यह विचार कर यशस्वी अरिष्टनेमि ने अपने कान के कुण्डल, कण्ठ-सूत्र और सब आभूषण उतार डाले और सारथी को सन्धला दिए और वहीं से वापिस द्वारिका को लौट आए। द्वारिका से वे रैवतक पर्वत पर गए और वहाँ एक उद्यान में अपने ही हाथ से अपने केशों को लोचकर—उपाड़ कर उन्होंने साधु प्रव्रज्या अंगीकार की।

उस समय वासुदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया “हे दमैरवर ! आप अपने इच्छित मनोरथ को शीघ्र पावें, तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, क्षमा और निर्लोभता द्वारा अपनी उन्नति करें।”

इसके बाद राम, केशव तथा इतर यादव और नगरजन अरिष्टनेमि को बंदन कर द्वारिका आए।

इधर जब राजकन्या राजिमती को यह मालूम हुआ कि अरिष्टनेमि ने एकाएक दीक्षा ले ली है तो उसकी सारी हँसी और खुशी जाती रही और वह शोक-विह्वल हो उठी। माता-पिता ने उसे बहुत समझाया और किमी अन्य योग्य घर से विवाह करने का आश्वासन दिया परन्तु राजिमती इससे सहमत न हुई। उसने विचार किया—“उन्होंने (अरिष्टनेमि ने) मुझे त्याग दिया—युवा होने पर भी मेरे प्रति जरा भी मोह नहीं किया ! धन्य है उनको ! मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं अब भी उनके प्रति मोह रखती हूँ। अब मुझे इस संसार में रहकर क्या करना है ? मेरे लिए भी यही श्रेयस्कर है कि मैं दीक्षा ले लूँ।”

ऐसा दृढ़ विचार कर राजिमती ने कांगसी—कंधी से सँवारे हुए अपने भँवर के से काले केशों को उपाड़ डाला। तथा सर्व इन्द्रियों को जीत कर रुण्ड-मुण्ड हो दीक्षा के लिए तैयार हुई। राजिमती को कृष्ण ने आशीर्वाद दिया : “हे कन्या ! इस भयंकर संसार-सागर से तू रागीर तर”। राजिमती ने प्रव्रज्या ली।

★

कथा - २ :

कंकणी का दधान्त

[इसका सम्बन्ध दाल १ दोहा ६ की टि० ५ (पृ० ७) के साथ है।]

कोई निर्धन धनोपार्जन के लिए परदेश गया। वहाँ उसने एक हजार स्वर्ण मुद्रायें कमायीं और उन्हें लेकर वह घर की ओर चला। दैवयोग से उसे रास्ते में पड़ी हुई एक कौड़ी दिखलाई पड़ी। वह उसे छोड़ कर आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में उस कौड़ी को ले लेने की इच्छा जाग पड़ी। वह उसे ले लेने के लिए वापस खड़ा।

रास्ते में उसने सोचा—“मैं न्यर्थ ही इन एक सहस्र मुद्राओं का भार क्यों वहन करूँ ? क्यों न इन्हें यहीं गाड़ दूँ ?” यही सोचकर उसने एक वृक्ष के नीचे सहस्र मुद्राओं को गाड़ दिया और कौड़ी लेने के लिए वापस चला। जब वह उस जगह पहुँचा, जहाँ कौड़ी पड़ी हुई थी तो वह भी वहाँ नहीं थी। उसे पहले ही कोई उठा ले गया था। निराशा होकर वह मुद्राओं की ओर चला। उन्हें भी कोई चोर खोदकर ले गया था।

जैसे एक कौड़ी के लोभ में एक हजार मुद्राओं को गँवाकर वह मूर्ख परचाताप करता हुआ घर आया, उसी प्रकार मूर्ख लुब्ध मानुषी भोगों में फँस उतार सुखों को खो देता है।

कथा—३ :

आम्र फल

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ६ की टि० ५ (पृ० ७) के साथ है ।]

एक राजा था। आम्रफल के अत्यधिक सेवन से उसे विशूचिका रोग हुआ। राजा ने बड़े-बड़े चिकित्सक बुलाकर अपनी चिकित्सा करवाई। उसका रोग शांत हुआ। तब वैद्यों ने राजा से कहा—“राजन्! अब आप आम्र फल न खायें। अगर आपने पुनः आम्र फल का सेवन किया तो फिर यही असाध्य रोग होगा।” राजा ने चिकित्सकों की बात मान ली।

कई दिनों के बाद राजा मंत्री को साथ लेकर घूमने के लिए निकला। घूप के कारण रास्ते में उसे थकावट महसूस होने लगी। तब उसने मंत्री से कहा—“मैं थक गया हूँ। अतः कहीं विभ्राम के लिए ठहरना चाहिये।” पास ही फल से लदा हुआ एक आम्र वृक्ष था। राजा ने उसकी छाया में बैठने के लिए मंत्री से कहा। मंत्री बोला—“राजन्! आप को आम्र वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठना चाहिए। कारण, आप की बीमारी के लिए यह कुपथ्य है। मंत्री के बार-बार कहने पर भी राजा नहीं माना और वह आम्र वृक्ष की छाया में बैठ गया। शीतल हवा वह रही थी। राजा थका हुआ था। बोला : “थोड़ा लेटकर विभ्राम कर लूँ।” राजा लेटकर विभ्राम करने लगा। उसकी आँखें एकटक होकर आम्र फलों को देखने लगीं। मंत्री का कलेजा फटने लगा। वह बोला : “महाराज ! आम्र फलों की ओर देखना वर्जित है।” राजा बोला—“खाना मना है या देखना भी ? क्या देखने से भी कभी अनर्थ हुआ है ?” इतने में हवा के वेग से आमों की एक ढाल नीचे राजा की पलथी में आ पड़ी। राजा ने आम उठा लिया। बोला : “ये फल कितने प्रिय थे मुझ को एक दिन। आज इन्हें खा नहीं सकता तो दम होऊँ।” राजा आमों को बार-बार सूँघने लगा। मंत्री बोला : “महाराज ! आम सूँघना वर्जित है।” राजा हँसा : “सूँघने से खाना थोड़े ही खाता है ?” थोड़ी देर बाद राजा बोला : “आमों की सुगन्ध बड़ी मीठी है। इनका स्वाद कैसा है—चखकर देखता हूँ।” मंत्री ने राजा को ऐसा न करने का अनुरोध किया। राजा ने कहा—“मंत्री ! मैं खाऊँगा नहीं, किन्तु थोड़ा जीभ पर रखकर इसका स्वाद लेना चाहता हूँ।” फल को काट कर उस का थोड़ा भाग उसने अपने मुँह में रख लिया। फल बड़ा मधुर एवं स्वादिष्ट था। राजा का मन नहीं माना और उसने समूचा फल खा लिया।

फल के खाने से उसे पुनः पुरानी असाध्य बीमारी हो गई। उसने बहुत चिकित्सा करवाई किन्तु उस का कुछ भी फल नहीं निकला। उसकी बीमारी बढ़ती गई और वह मर गया।

जिस तरह तुच्छ आम्र फल के छालच में आकर राजा ने सारा साम्राज्य एवं जीवन खो दिया, उसी प्रकार मनुष्य मानुषिक भोगों के लोभ में कंस महान् सुखों को खो देता है।

कथा—४ :

चूल्हे का दृष्टान्त

(मनुष्य-जन्म की दुर्लभता पर एकटा दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध डाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

दक्षिण भारत के मध्य समृद्धिशाली नगर कपिलपुर के राजा ब्रह्म अपनी प्रजावत्सलता के लिए सुविख्यात थे। उनके मंत्रियों में सर्वगुणसम्पन्न धनु को अपने विलक्षण बुद्धि के कारण सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था। मधुर वचन, अनुपम कला एवं स्वर्गीय सौन्दर्य की अधिष्ठाता रानी चूल्णी राजा के विशिष्ट प्रेम की पात्री थी। कारी, गजपुर, कौराल एवं चम्पा के नरेश राजा के अभिन्न मित्रों में थे। राजा ब्रह्म और रानी चूल्णी का दाम्पत्य-जीवन सुखमय था। ऐसे सुखमय अवसर पर उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। सौभाग्य या दुर्भाग्य से ब्रह्मदत्त पाँच वर्ष का ही होने पाया था कि उसके पिता काल-धर्म को प्राप्त हुए। राजा ब्रह्म की अन्त्येष्टिक्रिया के अवसर पर उनके चारों अभिन्न स्नेही उपस्थित थे। सब के सामने यह विकट समस्या थी कि राज्य का संचालन किस प्रकार किया जाये।

पंचवर्षीय शिशु ब्रह्मदत्त का राज्याभिषेक किया गया और दिवंगत आत्मा के हितचिन्तकों के विचार से कौराल नरेश दीर्घ की अभिभावकस्वरूप राज्यकी सुरक्षा-व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया। कालक्रम में राजा दीर्घ और रानी में अनुचित सम्बन्ध हो गया। इधर कुमार ब्रह्मदत्त में भी कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान का पूर्णतः विकास हो चुका था। वह रानी चूल्णी और दीर्घ के सम्बन्ध से सुपरिचित हो चुका था और एक दिन उसने संकेत द्वारा परोक्ष रूप में दीर्घ की भी अपनी जानकारी की सूचना दे दी। कुमार के इस ज्ञान से दोनों अत्यन्त ही आतंकित हुए। सुख में बाधा समझ कर रानी ने कुमार की हत्या का पड्यंत्र किया। इस पड्यंत्र का पता वयोवृद्ध मंत्री धनु को मिल गया एवं कुमार के रक्षार्थ उसने अपने पुत्र वरधनु को साथ कर दिया। वरधनु की सहायता से कुमार का बाल भी बाँका नहीं होने पाया और पड्यंत्र की जाल से मुक्त होकर वह अन्यत्र निकल पड़ा। इसी बीच कुमार ब्रह्मदत्त और मंत्रीपुत्र वरधनु का साध छूट गया।

जंगलों एवं कन्दराओं की ठोकरें खाते-खाते कुमार ब्रह्मदत्त की अवस्था विपन्न हो चली थी। अन्न-जल के अभाव में उसका पुत्रा शरीर कुशित होने लगा। ऐसी कारुणिक अवस्था में वह एक ग्राम में पहुँचा, जहाँ के वृद्ध ब्राह्मण ने उसकी काफी आदरभगत की। ब्राह्मण के स्वागत-सत्कार से प्रसन्न होकर ब्रह्मदत्त ने उसे अपनी राजधानी में आने का आमंत्रण दिया। कालान्तर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्राट् बना।

राजगद्दी पर आसीन होने की खुशी में चक्रवर्ती सम्राट् की राजधानी में, हर्षोत्सव मनाया जा रहा था; ऐसी शुभ-वेला में वह ब्राह्मण वहाँ पहुँचा। चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर उसे मुहूर्ता-पारितोषिक देने का वचन दिया। किन्तु उस भाग्यहीन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के परामर्श पर यह छुद्र याचना की कि राजा के साम्राज्य में जितने भी परिवार हैं, सबों के यहाँ क्रमानुसार उसे कुटुम्ब सहित भोजन और एक स्वर्ण-मुद्रा प्राप्त हो। चक्रवर्ती ने उसे कई बार समझाया लेकिन वह अपनी माँग पर अटल रहा। अन्त में राजा ने कहा—“एवमस्तु।” दिन पर दिन जैसे धीरे-धीरे गये ब्राह्मण की निम्नकोटि का भोजन मिलता गया। उस ब्राह्मण के पास पश्चात्ताप के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया।

जिस प्रकार क्रमानुसार सब परिवारों के पश्चात् चक्रवर्ती का क्रम आना कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य-जन्म पाकर उसका सदुपयोग नहीं करनेवाले को जन्म जन्मान्तर तक पश्चात्ताप ही करना पड़ता है; पुनः मनुष्य जन्म की प्राप्ति सुलभ नहीं होती। संयोगवश, चक्रवर्ती के चूल्हे का प्रसाद प्राप्त हो सकता है, उनके यहाँ भोजन की वारी भी आ सकती है लेकिन सांसारिक सुख प्राप्ति की डालसा में लिप्ट मनुष्य को पुनः यह मानव-शरीर प्राप्त करना दुर्लभ ही रह जाता है।

पाता का दृष्टान्त^१

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर दूसरा दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोष्ट.७ (पृ० ४) के साथ है]

सौराष्ट्र देश के चाणक्य गाँव में चाणिक-चणेश्वरी ब्राह्मण-दम्पति रहती थी। उनके घर दन्तयुक्त पुत्रोत्पत्ति हुई जिसे अपशकुन मानकर उन्होंने नवजात शिशु के दाँतों को चिस दिया। ऋषियों से जब उन्होंने बच्चे का भाग्यफल जानने की जिज्ञासा की तो पता चला कि अगर उसके दाँत न चिसे जाते तो वह राजा होता किन्तु अब वह विषांतरित राजा होगा। इस बच्चे का नाम चाणक्य रखा गया और यौवनावस्था प्राप्त होने पर माता-पिताने इसका विवाह उत्तम कुल में कर दिया।

एक दिन चाणक्य की पत्नी अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त पीहर गई। वहाँ महिलाओं ने नियन्त्रिता के कारण उसका अनादर किया एवं उसकी मान-भयांदा की धजियाँ उड़ा दी। वह शीघ्र ही अपने घर लौट आई। उसके स्थान मुखमंडल को देखकर उसके पति चाणक्य ने उदासी का कारण बताने पर जोर दिया। जब चाणक्य को यह विदित हुआ कि उसकी नियन्त्रिता के कारण उसकी पत्नी का अपमान हुआ, तो उसने प्रचुर धनोपाजन का संकल्प किया। इसी क्रम में वह राजा नन्द के दरबार में पहुँचा। नन्द की दासियों ने यहाँ उसका घोर अपमान किया। अपमान के प्रतिरोध की अग्नि निर्धन ब्राह्मण के शरीर में प्रज्वलित हो उठी और उसने नन्दवंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की।

पृथ्वी का पर्यटन करते हुए चाणक्य मयूरपोषकों के गाँव में पहुँचा। वहाँ एक मयूरपोषक की पत्नी को चन्द्र को पी लेने का दोहला हुआ। चाणक्य ने येन केन प्रकारेण उसका दोहला तो पूर्ण कर दिया, लेकिन यह बचन ले लिया कि उसे जो पुत्र पैदा होगा उसे वह चाणक्य के हवाले कर देगी। इसी शिशु का नाम चन्द्रगुप्त रखा गया। होनहार विरवान के होत बिकने पात। चन्द्रगुप्त बचपन से ही पराक्रमशील निकला। इधर चाणक्य ने भी तपस्या द्वारा स्वर्णसिद्धि प्राप्त की। लौट कर आने पर चाणक्य ने देखा कि चन्द्रगुप्त में चक्रवर्त्ती के समस्त लक्षण विद्यमान हैं। उसने चन्द्रगुप्त को साथ लेकर नन्द राजा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन प्रथम बार उसे मुँहकी खानी पड़ी। चाणक्य अपने धुन और प्रतिज्ञा का पक्का था। उसने हिमवत पर्वत के राजा पर्वतक से प्रीति की और उसकी सहायता चन्द्रगुप्त को दिलाकर नन्दराजा पर पुनः आक्रमण करवा दिया। इस बार राजा नन्द की सेना के पाँव उखड़ गए और राजमहल पर चन्द्रगुप्त का विजयकेतु लहराने लगा।

चाणक्य चन्द्रगुप्त का प्रधान मंत्री बना। प्रजावत्सल चन्द्रगुप्त ने प्रजा के अनुरोध पर समस्त करों को माफ कर दिया। जब समस्या यह उत्पन्न हुई कि राजकोष की पूर्ति किस प्रकार हो। चाणक्य ने अपने इष्टदैव की आराधना के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूँढ़ निकाला। दैव-कृपा से उसे दो पाश प्राप्त हुए। उसने समस्त व्यापारियों को आमंत्रित किया और राजकोष से बहुमूल्य रत्न निकाल कर दावपर लगाने लगा। परिणाम यह निकला कि धनी व्यापारियों के धन राजकोष में आ गये।

चाणक्य के पाशों पर विजय प्राप्त करना यद्यपि कठिन है^१ लेकिन, संयोगवश संभव है कि कोई व्यक्ति विजय भी प्राप्त कर ले, और खोया हुआ धन जुआरी व्यापारियों की वापस भी मिल जाये किन्तु एक बार हाथ से निकला हुआ मनुष्य-जन्म पुनः प्राप्त करना दुर्लभ ही है।

१—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३ गा० १ की नैमिचन्द्रिय टीका के आधार पर।

हुआ। वहाँ के नगरवासियों ने मंगलदेव को अपना राजा बनाया। देवदत्ता पटरानी के रूप में राजमहल में आई। इस प्रकार मंगलदेव का स्वप्न सत्य निकला।

सपत्नी के शिष्य को जब मंगलदेव के राजा होने का समाचार ज्ञात हुआ, उसने नियमित रूप से कुटिया में शयन कर पुनः उस स्वप्न की प्राप्ति की अभिलाषा की, लेकिन उसे पुनः वह स्वप्न नहीं दीखा। स्यात् श्रुति-शिष्य को स्वप्न दर्शन हो भी जाए, लेकिन खोये मनुष्य-जीवन को पुनः पाना दुर्लभ है।

कथा—१० :

राधावेध का दृष्टान्त *

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर सातवीं दृष्टान्त)

[इसका सन्कथ ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

इन्द्रपुर के राजा इन्द्रदेव के २२ पुत्र थे। इसके बावजूद राजा ने अपने प्रधान की पुत्री पर मोहित हो, उससे भी विवाह कर लिया। लेकिन दोनों का प्रेम-संबंध अस्थिर रहा। प्रधान की पुत्री पिता के पास रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा जब बाहर जा रहा था, झरोखे पर खड़ी एक सुन्दरी पर उसकी दृष्टि पड़ी। जिज्ञासा करने पर उसे ज्ञात हुआ कि सुन्दरी अन्य कोई नहीं बल्कि उसीकी परित्यक्ता रानी थी। राजा काम-भावना को संवरण नहीं कर सका और उस राज्ञि को अपने प्रधान के वहाँ ही ठहर गया। शुभमुहूर्त में दोनों के सहाय से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुरेन्द्रवत्स रखा गया। २२ राजपुत्रों के साथ ही सुरेन्द्रवत्स ने भी एक ही आचार्य के यहाँ शिक्षा प्राप्त की।

उस समय मथुरा नगरी के राजा जितशत्रु की कन्या निवृत्ति का स्वयंवर होनेवाला था। अपने २२ पुत्रों सहित स्वयंवर में उपस्थित होने का आर्म्भण राजा इन्द्रदेव को भी भेजा गया। निवृत्ति कुमारी ने यह प्रतिष्ठा की थी कि जो व्यक्ति राधावेध वेध सकेगा, उसीको वह वरण करेगी। राजा इन्द्रदेव अपने २२ पुत्रों के साथ स्वयंवर भवन में पधारे। प्रधान भी अपने दुहिते के साथ वहाँ उपस्थित था। एक एक कर २२ राजपुत्रों को राधावेध साधने का अवसर दिया गया लेकिन सबके सब असमर्थ रहे। पुत्रों की अकर्मण्यता से इन्द्रदेव को घोर क्षोभ हुआ। राजा को खिन्न देखकर प्रधान ने उनसे कहा—“अभी आपका २३ वां पुत्र बाकी है; उसे मौका दीजिए।” ऐसा कहकर प्रधान ने सुरेन्द्रवत्स के जन्म का पूर्ण वृत्तान्त इन्द्रदेव को बताया। राजा के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उसने २३ वें पुत्र को राधावेध साधने की आज्ञा दी। पिता, गुरु एवं अग्रजों का स्मरण कर उसने राधावेध साधने में सफलता प्राप्त की। जितशत्रु की पुत्री निवृत्ति कुमारी के साथ ही उसे मथुरा नगरी का राज्य भी प्राप्त हुआ।

राजा के २२ पुत्र राधावेध करने में असफल रहे। कदाचित् देव प्रयोग से उन्हें सफलता मिल भी जाती; लेकिन जो मनुष्य एकवार कर्मच्युत हो मनुष्य नव को हार जाता है, उसे यह जीवन पुनः प्राप्त करना दुर्लभ ही है।

कथा—११ :

कच्छप का दृष्टान्त ^१

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर आठवीं दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

एक हजार योजन प्रमाणवाले एक तालाब में एक] बहुत बड़ा कच्छप अपने परिवार सहित रहता था। तालाब के जलपर सेवाल आच्छादित थे। एक रात्रि को एक फल तालाब में गिरा जिससे सेवाल में छिद्र हो गया। गगनमंडल में चन्द्रमा अपनी समस्त कलाओं से प्रकाशमान थे। नक्षत्र सहित चन्द्र को देखकर कच्छप को महाम् विस्मय हुआ। उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी चन्द्रदर्शन कराना चाहा, इसलिये जल के अन्दर उन्हें बुलाने गया। जबतक वह कुटुम्बियों को लेकर ऊपर लौटा तबतक हवा के भोंके से पानी पर फिर सेवाल छा गए। कच्छप को पुनः चन्द्रदर्शन नहीं हुए और कुटुम्ब सहित निराश होना पड़ा। जिस प्रकार उस कच्छप के लिए पुनः चन्द्रदर्शन दुर्लभ हुआ उसी प्रकार मानव देहधारी प्राणियों को दुबारा मनुष्य जन्म पाना भी दुर्लभ है।

कथा—१२ :

युग का दृष्टान्त ^२

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर नवीं दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

यदि विश्व के सभसे बड़े समुद्र के पूर्व भाग में कोई देवता धूसरा डालें और पश्चिमी छोर पर उसी समुद्र में सामेला डालें तो उस धूसरे के छिद्र में सामेला का प्रवेश मुश्किल है। कदाचित् संयोगवशा उनका सम्बन्ध मिल भी जाये लेकिन खोया हुआ मनुष्य-जीवन मिलना अत्यन्त दुर्लभ है।

कथा—१३ :

परमाणु का दृष्टान्त ^३

(मनुष्य भव की दुर्लभता पर दसवीं दृष्टान्त)

[इसका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (पृ० ४) के साथ है]

एक बार एक देवता ने पत्थर की एक दीवार को अपने वज्र के प्रहार से चूरचूर कर दिया और फिर भस्म सम चूर्ण को एक पर्वत शिखर के ऊपर चढ़कर हवा में उड़ा दिया। यदि किसी व्यक्ति को इन परमाणुओं को फिर से एकत्र करने का कार्य दिया जाय तो यह करना असंभव है। इसी प्रकार एक बार मनुष्य जीवन पाकर खो देने के बाद इसे फिर से पाना अत्यंत ही दुर्लभ है।

१—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३ गा० १ की नैमिचन्द्रिय टीका के आधार पर।

२—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३ गा० १ की नैमिचन्द्रिय टीका के आधार पर।

३—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३ गा० १ की नैमिचन्द्रिय टीका के आधार पर।

सिंह गुफावासी यति *

[इसका संबंध डाल २ गाथा ७ (पृ० १३) के साथ है]

पाटलिपुत्र नगर में नन्द राजा का प्रधान मंत्री शकडाल था। उसकी भायाँ का नाम लाङ्गन देवी था। इससे उसको दो पुत्र हुए। बड़े का नाम स्थूलिभद्र था और छोटे का नाम श्रीयक। श्रीयक नन्द राजा के यहाँ अंगरक्षक के रूप में काम करता था। वह राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र था। स्थूलिभद्र बड़ा बुद्धिशाली था किन्तु वह कोशा नामकी एक गणिका के प्रेम में फँस गया। यहाँ तक कि अपने घर को छोड़कर वह उस गणिका के घर में ही रहने लगा। इस प्रकार प्रायः बारह वर्ष निकल गये। स्थूलिभद्र ने गणिका के सहवास में प्रचुर धन खोया।

घटनावश राजा के कोप के कारण शकडाल-मंत्री मार डाला गया। राजा नन्द ने मंत्री-पद ग्रहण के लिए स्थूलिभद्र को बुला भेजा। जब उसने आकर देखा कि उसका पिता, मंत्री शकडाल मारा गया तो वह बड़ा खिन्न हुआ। वह सोचने लगा—“मैं कितना अभाग्य हूँ कि वेश्या के मोह के कारण मुझे पिता की मृत्यु की घटना तक का पता नहीं चला! उनकी सेवा सुश्रूपा करना तो दूर रहा, अंतिम समय में मैं उनके दर्शन तक नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे जीवन को!” इस प्रकार शोक करते-करते स्थूलिभद्र का हृदय संसार से उदासीन हो गया। मंत्री-पद स्वीकार न कर, वह संभूति विजय नामक आचार्य के पास गया और मुनित्व धारण कर लिया।

जब वह खबर कोशा गणिका के पास पहुँची, उसका हृदय दुःख से भग्न हो गया। अब उसके लिए धीरज के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था।

एक बार वर्षा काल के समीप आनेपर शिष्य आचार्य संभूति के पास आकर चातुर्मास की आज्ञा मांगने लगे। उस समय एक मुनि ने सिंह की गुफा के द्वारपर उपवास करते हुए चौमासा विताने का निश्चय किया। दूसरे मुनि ने दृष्टि-विष सर्प के बिल के पास चौमासा करने का निश्चय किया। तीसरे मुनि ने कुर्छ की एरण पर कायोत्सर्ग-ध्यान में चातुर्मास व्यतीत करने का निश्चय किया। जब मुनि स्थूलिभद्र के आज्ञा लेने का अवसर आया तो उन्होंने नाना कामोद्दीपक चित्रों से चित्रित, अपनी पूर्व परिचिता सुन्दरी नायिका कोशा गणिका की चित्रशाला में पदरसयुक्त भोजन करते हुए चातुर्मास करने की आज्ञा माँगी। आचार्य ने आज्ञा प्रदान की, सब साधुओं ने अपने-अपने चातुर्मास के ध्यान की ओर विहार किया। मुनि स्थूलिभद्र कोशा गणिका के घर पहुँचे।

स्थूलिभद्र के प्रति कोशा गणिका का आंतरिक प्रेम था। इसलिए दीर्घ काल बीत जाने पर भी वह उन्हें न भूला सकी थी। उनके वियोग में वह जर्जरित हो गई थी। चिरकाल के बाद उनको वापस उपस्थित हुए देखकर उसका रोम रोम हर्षित हो रहा था। मुनि स्थूलिभद्र कोशा की आज्ञा लेकर उसकी चित्रशाला में चातुर्मास के लिए ठहरे। यद्यपि उस समय स्थूलिभद्र मुनि-वेष में थे, फिर भी गणिका को बड़ी आशा बँधी। उसने सोचा—“मेरे यहाँ चातुर्मास करने का और क्या अभिप्राय हो सकता है? इसका कारण उनके हृदय में मेरे प्रति रहा हुआ सूक्ष्म मोह भाव ही है।” यह सोचकर वह मुनि को पूर्व-क्रीड़ाओं का स्मरण कराने लगी। वह नाना प्रकार के शृङ्गार कर तथा उत्तम से उत्तम वस्त्राभूषण पहनकर उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। परन्तु गणिका की नाना प्रकार की चेष्टा से भी मुनि स्थूलिभद्र किंचित् भी विचलित नहीं हुए। वे सदा धर्म-ध्यान में डीन रहते।

इधर कोशा उन्हें विचलित करना चाहती थी और उधर मुनिवर स्थूलिभद्र उसे प्रतिबोधित करना चाहते थे। जब-जब वह उनके पास जाती, वे उसे विविध उपदेश देते :—

“विषय-सुख चाहे कितने ही दीर्घ समय तक के लिए भोगने को मिल जाय, आखिर एक न एक दिन उनका अन्त अवश्य होता है। ऐसे नाशवान विषयों को मनुष्य सुदृष्टों नहीं छोड़ता ? विषय जब अपने आप छूटते हैं, तो मनको अत्यन्त परितोष होता है, परन्तु यदि उनको स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक त्याग दिया जाता है, तो मोक्ष-सुख की प्राप्ति होती है।”

“...धर्म-कार्य से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ कार्य नहीं है। प्राणी-हिंसा से बढ़कर कोई दूसरा जघन्य कार्य नहीं है। प्रेम, राग, मोह से बढ़कर कोई बन्धन नहीं और बोधि (सम्यक्त्व)-लाभ से विशेष कोई लाभ नहीं है।”

मुनि स्थूलिभद्र के उपदेश से कोशा को अन्तर प्रकाश मिला। उनकी अद्भुत जितेन्द्रियता को देखकर उसका हृदय पवित्र भावनाओं से भर गया। अपने भोगासक्त जीवन के प्रति उसे बड़ी घृणा हुई। वह महाम् अनुताप करने लगी। उसने मुनि से विनयपूर्वक क्षमा मांगी तथा सम्यक्त्व और ब्राह्म व्रत अंगीकार कर वह धात्रिका हुई। उसने नियम किया—“राजा के हुक्म से आये हुए पुरुष के सिवाय मैं अन्य किसी पुरुष से शरीर-सम्बन्ध नहीं करूँगी”।

इस प्रकार व्रत और प्रत्याख्यान कर कोशा गणिका उत्तम धात्रिका जीवन बिताने लगी।

चातुर्मास समाप्त होनेपर मुनिवर स्थूलिभद्र ने वहाँ से विहार किया। समय पाकर राजा ने कोशा के पास एक रथिक को भेजा। वह धाण-संधान विद्या में बड़ा निपुण था। अपनी कुशलता दिखलाने के लिए उसने कनोखे में बैठे-बैठे ही धाण चलाने शुरू किये और उनका एक ऐसा ताँता लगा दिया कि उनके सहारे से उसने दूर के आम्र वृक्ष की फल सहित डालियों को तोड़-तोड़ कर उसे कोशा के घर तक खींच लिया।

इधर कोशा ने भी अपनी फला दिखलाने के लिए आँगन में सरसों का ढेर करवाया; उस पर एक सुई टिकाई और एक पुष्प रखकर नयनाभिराम नृत्य करना शुरू किया। नृत्य को देखकर रथिक चकित हो गया। उसने प्रशंसा करते हुए कोशा से कहा—“तुमने बड़ा अनोखा काम किया है”।

यह सुनकर कोशा बोली—“न तो धाण-विद्या से दूर बैठे आम की लूँच तोड़ खाना ही कोई अनोखा काम है और न सरसों के ढेर पर सुई रखकर और उस पर फूल रखकर नाचना ही। वास्तव में अनोखा काम तो वह है जो महा भ्रमण स्थूलिभद्र मुनि ने किया।

“वे प्रमदा-रूपी वन में निरांक विहार करते रहे, फिर भी मोह प्राप्त होकर भटके नहीं।

“अग्नि में प्रवेश करने पर भी जिन्हें आँच नहीं लगी; खड्ग की धार पर चलने पर भी जो छिद्र नहीं गए; काले नाग के बिल के पास वास करने पर भी जो काटे नहीं गए और काल के घर में वास करने पर भी जिन्हें दाग नहीं लगा, ऐसे असिधारा व्रत को निभाने वाले, नर-पुंगव स्थूलिभद्र तो एक ही हैं। धन्य है उन्हें।”

“भोग के सभी अनुकूल साधन उन्हें प्राप्त थे। पूर्वं परिचित वेश्या और वह भी अनुकूल चलनेवाली, पट्टरस युक्त भोजन, सुन्दर महल, युवावस्था, सुन्दर शरीर और वर्षा ऋतु—इनके योग होने पर भी जिन्होंने असीम मनोबल का परिचय देते हुए काम-राग को पूर्ण रूप से जीता और भोग रूपी कीचड़ में फँसी हुई मुक्त जैसी गणिका को अपने उच्चादर्श और उपदेश के प्रभाव से प्रति बोधित किया; उन कुशल महान आत्मा स्थूलिभद्र मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ।

“कामदेव ! तू ने नंदीपेण, रथेनिमि और आर्द्रकुमार मुनीश्वर की तरह ही स्थूलिभद्र मुनि को समझा होगा और सोचा होगा कि ये भी उनके ही साथी होंगे, परन्तु तू ने यह नहीं जाना कि ये मुनीश्वर तो रणांगन में तुम्हें परास्त कर नेमिनाथ, जम्बु मुनि और सुदर्शन सेठ की श्रेणी में आसीन होंगे।

“हम तो भगवान् नेमिनाथ से भी बढ़कर योद्धा मुनि स्थूलिभद्र को मानते हैं। भगवान् नेमिनाथ ने तो गिरनार दुर्ग का आश्रय लेकर मोह को जीता; परन्तु, इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखनेवाले स्थूलिभद्र मुनि ने तो साक्षात् मोह के घर में प्रवेश कर उसको जीता।

“पर्वत पर, गुफा में, वन में या इसी प्रकार अन्य किसी एकान्त स्थान में रहकर इन्द्रियों को वश में करने वाले हजारों हैं परन्तु अत्यन्त विलासपूर्ण भवन में, लावण्यवती युवती के समीप में रहकर, इन्द्रियों को वश में रखनेवाले तो शकडाल-नन्दन स्थूलिभद्र एक ही हुए।”

इस प्रकार स्तुति कर कोशा ने स्थूलिभद्र मुनि की सारी कथा रथिक को सुनायी।

स्तुति-वचनों से रथिक को प्रतिबोध प्राप्त हुआ और स्थूलिभद्र के पास जा उसने मुनित्व धारण किया।

(२)

वर्षा-ऋतु समाप्त होने पर चातुर्मास के लिए गये हुए साधु वापस लौटे। आचार्य संभूति ने प्रत्येक शिष्य का यथोचित शब्दों में अभिवादन किया और कठिन काम पूरा कर आने के लिए बधाई दी। बाद में स्थूलिभद्र भी आये। जब उन्होंने प्रवेश किया तो आचार्य उनके स्वागत के लिए खड़े हो गये और “कठिन से कठिन करनी—कार्य करनेवाले तथा ‘महात्मा’ आदि अत्यन्त प्रशंसासूचक सम्बोधनों से उनका अभिवादन किया। यह देखकर सिंह गुफावासी मुनि के चित्त में ईर्ष्या का संचार हुआ। वह विचारने लगा—‘वैश्या के यहाँ पदरस खाकर रहना इतना क्या कठिन है कि स्थूलिभद्र का ऐसा अनन्य सम्मान ?”

देखते-देखते दूसरा चातुर्मास आगया। जिस साधु ने गत चातुर्मास के अवसर पर सिंह की गुफा के सामने तपस्या करने का नियम लिया था, उसने कोशा के यहाँ चातुर्मास करने की इच्छा प्रगट की। आचार्य वास्तविक कठिनाई को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से अनुमति नहीं दी। परन्तु, शिष्य के अत्यन्त आग्रह को देखकर, शेष तक सुफल की आशा से, बाधा भी न दी। मुनि विहार कर प्रामानुग्राम विचरते हुए पाटलिपुत्र नगर में पहुँचे एवं कोशा से यथा नियम आह्वा प्राप्त कर उसकी चित्रशाला में ठहरें।

मुनि अपने को सम्पूर्ण जितेन्द्रिय समझता था। अपने मनोबल पर उसे आवश्यकता से अधिक भरोसा था। वह अपने को अजेय समझता था। परन्तु कोशा के स्वाभाविक शरीर-सौंदर्य को देखकर वह पहली ही रात्रि में विषय-विह्वल हो गया और कोशा से विषय-भोग की प्रार्थना करने लगा।

प्रतिबोध प्राप्त भ्रात्रिका ने क्षण भर में ही अपना कर्त्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कहा—“यदि मुझे नेपाल के राजा के यहाँ से रत्न-कम्बल लाकर दे सकें, तो मैं आपको अवश्य अंगीकार कर सकती हूँ।”

विषय वासना में साधु अत्यन्त आसक्त हो रहा था। उसे चातुर्मास तक का ध्यान न रहा। वह उसी समय विहार कर अनेक कठिनाइयों की मेलता हुआ नेपाल पहुँचा और बहुत कष्ट से रत्न-कम्बल प्राप्त कर कोशा के पास लौटा। मुनि ने बड़ी व्यग्रता और प्रेम के साथ कम्बल कोशा को भेंट की।

कोशा ने बड़े प्रेम और हर्ष के साथ उसे ग्रहण किया। मुनि के हिम्मत की बड़ी प्रशंसा की और रत्न कम्बल को बहुत सराहनीय बताया। ऐसा करने के बाद कोशा ने मुनि को देखते-देखते ही उस कम्बल से अपने पैर पोंछकर उसी समय उसे गन्दे नाले में फेंक दिया।

यह सब देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला—‘इतनी मिहनत से प्राप्त कर लाई हुई इस बहुमूल्य रत्न कम्बल से पैर पोंछकर नाले में फेंकते हुए क्या तुम्हें जरा भी बिचार नहीं आया ?”

कोशा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया—“हे मुनि ! इस रत्न-कम्पल को गंदे नाले में फेंक देने से आपको इतना कष्ट हुआ, परन्तु आप तो अनुपम चारित्र-रत्न को गँवाकर अपनी आत्मा को नरक में फँक रहे हैं, क्या इसका भी आपको फिक्र है ? आप जितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, उतनी तो मैंने नहीं की।”

“ज्येष्ठ व्रत - ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पर्वत के भार को वहन करना है। उसे वहन करने में अत्यन्त उद्यमी मुनि भी युवती के संसर्ग से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से यत्नित्व से भ्रष्ट हो जाते हैं।”

“चाहे कोई कायोत्सर्गधारी हो, चाहे मौनी, चाहे कोई मुण्डित मस्तक वाला हो, चाहे कोई घटकल के वस्त्र पहिने वाला हो अथवा चाहे कोई अनेक प्रकार के तप करनेवाला हो—यदि वह मैथुन की प्रार्थना—कामना करनेवाला है, तो चाहे वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे प्रिय नहीं।”

जो अकुलीन के संसर्ग रूप आपदा में पड़ने पर भी, और स्त्री के आमंत्रित करने पर भी, अकार्य कुकृत्य की ओर नहीं बढ़ता, उसी का पढ़ना, गुनना, जानना और आत्मस्वरूप का चिन्तन करना प्रमाण समझना चाहिए।”

“बही पुरुष धन्य है, वही पुरुष साधु है, वही पुरुष नमस्कार के योग्य है जो अकार्य से निवृत्त है और असि-धार सहस्र—खड्ग की धार पर चलने जैसे कठिन व्रत—चतुर्थ व्रत का स्थूलिभद्र मुनि की तरह धीरता पूर्वक पालन करता है।”

कोशा की इन सारगर्भित बातों को सुनकर मुनि की आँखें खुलीं। तुमुल अंधकार में आलोक हुआ। कोशा के प्रति मुनि का हृदय कृतज्ञता से भर आया। वह बोला :—“कोशा तू धन्य है। तूने मुझे भव-कूप से बचा लिया। अब मैं पाप से आत्मा को हटाता हूँ। तुमसे मैं क्षमा चाहता हूँ।”

कोशा बोली—“मुनि ! मैंने आपको संयम में स्थिर करने के लिए ही यह सब किया है। मैं श्राविका हूँ। हे मुनि ! अब आचार्य के पास शीघ्र जाकर अपने दुष्कृत्य का प्रायश्चित्त अंगीकार करे और भविष्य में गुणवान् के प्रति ईर्ष्या-भाव न रखे।”

मुनि आचार्य के पास लौटे। अवज्ञा के लिए क्षमा-याचना की। अपने दुष्कृत्य को निन्दा करते हुए प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हुए।

कोशा गणिका होकर भी उत्तम श्राविका निकली। वह ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रही और उसके षष्ठ से चलचित्त मुनि को भी उसने फिर से संयम में दृढ़ कर दिया।

कुलवालुडा

[इसका सम्बन्ध टाल २ गाथा ८ (पृष्ठ १३) के साथ है]

आचार्य के समस्त गुणों से युक्त एक आचार्य थे। उनके अनेक शिष्य थे जिनमें एक अविनीत शिष्य भी था। वह सदैव आचार्य के दोषों की ही खोज किया करता था। आचार्य उसके आत्म-सुधार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते और अन्य शिष्यों के साथ-साथ उसे भी ज्ञानाभ्यास करवाते थे।

एक समय आचार्य शिष्य-परिवार के साथ विहार कर रहे थे। बीच में पर्वत को पार करने के समय कुछ शिष्य पीछे रह गये और कुछ आगे बढ़ गये। आचार्य केवल अकेले ही पर्वत से नीचे उतर रहे थे। पीछे अविनीत शिष्य आ रहा था। उसने आचार्य को पर्वत से नीचे उतरते हुए देखा। आचार्य को अकेला जानकर उसने उनकी हत्या करने का विचार कर लिया। इस विचार से उसने एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर से नीचे लुढ़काया। पत्थर की गड़गड़ाहट सुनकर आचार्य ने पीछे मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि कुपात्र शिष्य ने उनकी हत्या के लिए पत्थर लुढ़काया था। उसी समय उन्होंने अपने दोनों पाँव फैला दिये। पत्थर दोनों पाँव के बीच से निकल गया। आचार्य के प्राण बच गए। शीघ्रता से चलकर वे अपने शिष्यसमूह में मिल गये। उन्होंने सारी बात शिष्यों से कही। यह बात सुनकर सभी अविनीत शिष्य का तिरस्कार करने लगे, किन्तु उसने तो आचार्य को ही दोषी बताया और अपना सारा अपराध उन्हीं के सिर पर ढाल दिया।

आचार्य बहुत समताधारी थे, फिर भी “उलटा चोर कोतवाल को डाँटे” की कहावत को चरितार्थ होते देखकर उन्हें उसके व्यवहार पर क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप दिया “जा तेरा पतन एक स्त्री से होगा और तू अनन्त संसारी बनेगा।” ऐसा सुनकर शिष्य उलटा आचार्य की मखौल करने लगा। अन्य शिष्यों ने उस कुपात्र शिष्य की अधिक उईडता पूर्ण हरकतें देखी तो उसे संघ से निकाल दिया।

वहाँ से निकल कर वह वेणी नदी के तट पर तापस के आश्रम में रहने लगा। वह कठोर तप करने लगा। आने-जाने वाले पथिकों से छुद्र आहार-पानी ग्रहण कर संयम का पालन करने लगा। वर्षाकाल आया। एक दिन इतनी अधिक वर्षा हुई कि नदी में जोरों की याद आ गई। इससे गाँव और आश्रम को खतरा पहुँचने लगा किन्तु उस तपस्वी की तप-साधना से पानी का प्रवाह आश्रम को बचाते दूसरी तरफ वह निकला। आश्रम खतरे से बच गया और समस्त आश्रम वासी निर्भय हो गये। लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो उस तपस्वी से बहुत प्रभावित हुए और उस तपस्वी का नाम ‘कुलवालुडा’—नदी के प्रवाह को बदलनेवाला रखा। सब लोग उसको कुलवालुडा ही कहने लगे।

उस समय राजगृही नगर में महाराजा श्रेणिक ने अपने पुत्र हल-विहल कुमार को सिचानक हस्ती व बंकचूड़ामणि नाम का अठारहसरा हार दिया। कोणिक कुमार ने अपने पिता की हत्या कर राज्य के ग्यारह हिस्से कर ग्यारह भाइयों में बाँट दिये और स्वयं एक हिस्से पर राज्य करने लगा था। पिता की हत्या से उसको बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने राजगृही को छोड़कर चंपा नगरी को अपनी राजधानी बना ली।

एक समय रानी पद्मावती ने सिचानक गंध हस्ती के साथ हल-विहल कुमार को आनन्द करते हुए देखा। उसके दिल में हार हाथी को प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने अपने पति कोणिक से यह बात कही। कोणिक ने रानी को

बहुत समझाया और कहा—“पिताजी ने स्वयं अपने हाथ से हार और हाथी को दे दिया तब हमें उसे मांगने का क्या अधिकार है ?” स्त्री का हठ जयवर्द्ध होता है। उसने राजा की एक नहीं सुनी। अपने आपस पर दड़ रही। अन्त में कोणिक को रानी की बात माननी पड़ी।

कोणिक राजा ने हल-विहल कुमार को कहला भेजा—“हार और हाथी तो राज्य की शोभा हैं, अतः वे मेरे पास ही रहेंगे। उन्हें राज्य के कोष में हाजिर किया जाये।” उत्तर में हल-विहल कुमार ने कहलाया—“अगर हमें राज्य का हिस्सा मिल जाय तो हम हार और हाथी को देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा नहीं।” कोणिक ने कहा—“मेरे राज्य का सूई जितना हिस्सा भी नहीं मिलेगा और तुमको हार और हाथी देना पड़ेगा।”

हल-विहल कुमार ने देखा कि यहाँ रहने से न हार-हाथी ही रहेगा और न राज्य का ही हिस्सा मिलेगा। ऐसा सोचकर दोनों ही अपने नाना चेटक राजा के पास चले गये।

जब राजा कोणिक को यह माखम हुआ तो उसने राजा चेटक को दूत के द्वारा यह कहला भेजा—“हार और हाथी के साथ हल-विहल कुमार को मेरे पास भेज दो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।” चेटक ने उत्तर में कहला भेजा—“चेटक किसी भी मूल्य पर शरणागत की रक्षा करेगा। वह हल-विहल को नहीं भेज सकता। युद्ध के लिए किया गया आह्वान स्वीकार्य है।”

कोणिक राजा ने अपने स्यारह भाइयों के साथ विशाल चतुरंगिणी सेना को लेकर विशाला नगरी पर चढ़ाई कर दी। इधर चेटक भी नौ मल्ली और नौ लिच्छवी, इस तरह १८ देशों के राजाओं की सहायता लेकर कोणिक का सामना करने के लिए तैयार था। परस्पर युद्ध चालू हो गया। चेटक ने कोणिक के दस भाइयों को अपने शक्तिशाली बाणों से मार दिया। दो दिनों में १ करोड़ ८० लाख सेना का संहार हो गया।

कोणिक घबड़ा गया और उसने अपने पूर्व-भब के मित्र चमरेन्द्र को याद किया। चमरेन्द्र के प्रकट होने पर कोणिक ने उसे अपनी रक्षा के लिए कहा और चेटक को किसी भी उपाय से मार डालने की बात कही। चमरेन्द्र ने कहा—“चेटक मेरा धर्म मित्र है। अतः मैं उसकी हत्या नहीं करवा सकता; किन्तु तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ।” ऐसा कह चमरेन्द्र ने उसे वज्रकोट दिया। कोणिक उसे पहनकर युद्ध करने लगा।

चेटक राजा जो बाण मारता था इन्द्र के प्रभाव से वह कोणिक को नहीं लगता था। चेटक के बाणों की निष्फलता देख सेना घबड़ा गई और उसमें भगदड़ मच गई। चेटक भी घबड़ाकर नगर में घुस गया और नगर के फाटक बन्द करवा बिये।

कोणिक ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं विशाला नगरी में गद्दे से हल चलाऊंगा। उसने नगरी को सेना से घेर लिया। वह बहुत दिनों तक घेरा डाले रहा, पर कोट को तोड़ने का भरसक प्रयत्न करने पर भी वह उसे भङ्ग नहीं कर सका। इससे वह बहुत आकुल-व्याकुल होने लगा।

नैमित्तिक ने बताया कि जब कुलबालुडा मागधिका नाम की वेश्या से भ्रष्ट होगा तब चेटक की विशाला नगरी कोणिक के अधीन हो सकती है।

कोणिक ने मागधिका वेश्या को बुलाकर कुलबालुडा को वश में करने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर मागधिका कुलबालुडा की कृत्रिम श्राविका बन उसके पास आने-जाने लगी।

एक दिन कुलबालुडा साधु लुब्धकेया मागधिका वेश्या के अनुरोध से उसके घर गोचरी के लिए गया। वेश्या ने पहले ही साधु के आहार में औषधि मिला रखी थी। उस आहार को लेकर साधु स्वस्थान आया और उसने वह आहार खा लिया। औषधि के कारण उसे वस्त्र में ही दस्ते लगने लगी और वह बेहोश हो गया।

छत्रवेया मागधिका साधु के स्थान में जा उसकी परिचर्या करने लगी। उसने साधु के वस्त्रों एवं शरीर को धोकर साफ किया। साधु की वेहोशी को मिटाने के लिए वह उसके अंग-प्रत्यङ्ग को मसलने लगी। साधु को होश हुआ तब अपने समीप एक नारी को बैठी हुई देख कर वह बोला—“तुम यहाँ किस लिए बैठी हो?” वेश्या ने कहा—स्वामी! आप मूर्च्छित अवस्था में पड़े हुए थे। आपका शरीर और वस्त्र मल-मूत्र से भर गया था। ऐसी अवस्था में आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य था। यही सोचकर मैंने आपके वस्त्रों एवं शरीर को साफ कर दिया और आपकी वेहोशी को मिटाने के लिए हाथ और पैर मसलने लगी। अब आपको होश हुआ है आप मुझसे किसी भी प्रकार का संकोच न करें। आप तो महापुरुष हैं, मैं आपकी सेवा से घृणा कैसे कर सकती हूँ? आप जब तक स्वस्थ न हो जाय तब तक आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अपनी सेवा से मुझे बचिव न रखें।” इस प्रकार मागधिका ने मधुर वचनों एवं हाव-भाव से कुलवालुडा साधु के चित्त को मोह लिया। वेश्या के संग से साधु भ्रष्ट हो गया। उसने अपने हाव-भावों से कुलवालुडा को अपने वश में कर लिया। कुलवालुडा अपने तप से भ्रष्ट होकर मागधिका वेश्या से भोग भोगने लगा। एक दिन वेश्या ने कहा—“अब आपको कमा कर लाना चाहिए।” तब उसने ज्योतिषी का बंधा शुरू कर दिया।

ज्योतिषी कुलवालुडा एक दिन कोणिक राजा के पास गया। कोणिक ने उसे पूछा—“घताओ कौन-सा उपाय करने से विशाला नगरी मेरे अधीन हो सकती है?” तब उसने निमित्त शास्त्र से बताया कि विशाला नगरी में जो स्तंभ गड़ा है, वह अच्छे सुदृष्ट में गड़ा है। अगर उस स्तंभ को उखाड़ दिया जाय तो नगरी तुम्हारे अधीन हो सकती है।

कुलवालुडा विशाला नगरी में घूमता हुआ लोगों से यह कहने लगा कि इस स्तंभ का अब समय हो गया है। इसको उखाड़ देने से नगर का संकट दूर हो सकता है। लोगों ने उसपर विश्वास कर लिया और स्तंभ को उखाड़ना शुरू कर दिया।

उसने कोणिक से कह दिया कि जब ये लोग स्तंभ को उखाड़ने लगें तब अपनी सेना को वहाँ से हटाकर दूर ले जाना और बाद में अचानक हमला बोल देना। कोणिक ने ऐसा ही किया।

विशाला नगर-वासियों को यह विश्वास हो गया कि स्तंभ को मूल से उखाड़ देने से कोणिक की सेना हट गई। समय पाकर कोणिक ने पुनः हमला बोल दिया और विशाला नगरी का पतन हो गया। कोणिक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विशाला नगरी में गदहे से हल चलाया।

व्रत की आराधना कर घेदक देवलोका गया। हल-विहल कुमारों ने दीक्षा ले ली। हाथी अग्नि-कुण्ड में पड़कर मर गया और कुलवालुडा मर कर नरक में गया।

मल्लि

[इसका सम्बन्ध ढाल ३ गा० ७ (पृ० १९) के साथ है]

विदेह की राजधानी मिथिला में कुम्भ नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम प्रभावती था। उसके मल्लिन् नाम का एक राजकुमार और मल्लि नाम की एक पुत्री थी।

मल्लि का सौंदर्य अनुपम था। उसके चेहरे काले थे। नेत्र अत्यन्त सुन्दर थे। चिन्म फल की तरह उसके अधर लाल थे। उसके दाँतों की रङ्गिका श्वेत थीं। उसका शरीर श्रेष्ठ कमल के गर्भ की कान्तिवाला था। उसका श्वासोच्छ्वास विकस्वर कमल की तरह सुगन्धित था।

देखते-देखते मल्लिकुमारी बाल्यावस्था से मुक्त हुई एवं रूप में, यौवन में, लावण्य में, अत्यन्त उत्कृष्ट शरीरवाली हो गयी।

उस समय अंग नाम का एक जनपद था। उसमें चंपा नाम की नगरी थी। वहाँ राजा चन्द्रच्छाय राज्य करता था। उस नगरी में बहुत से नौ-याणिक (नौका द्वारा व्यापार करनेवाले) रहते थे जो समृद्धिशाली और अपरिभूत थे। वे बार-बार लवण-समुद्र की यात्रा करते थे। उनमें अर्हन्नक नामक एक भ्रमणोपासक था।

एक बार समुद्र-यात्रा से लौटते समय अर्हन्नकादि नौ-यात्रिक दक्षिण दिशा में स्थित मिथिला नगरी पहुँचे। उन्होंने उद्यान में अपना पड़ाव डाला। बहुमूल्य उपहार एवं कुण्डल युगल लेकर वहाँ के राजा कुम्भ की सेवा में पहुँचे और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन्होंने यह भेंट महाराजा को प्रदान की।

महाराजा कुम्भ ने मल्लिकुमारी को बुला दिव्य कुण्डल उसे पहना दिया। इसके बाद उन्होंने अर्हन्नादिक याणिकों का बहुत सम्मान किया। महसूल माफकर उन्हें रहने के लिए एक बड़ा आवास दे दिया। वहाँ कुछ दिन व्यापार करने के बाद उन्होंने अपने जहाजों में चार-प्रकार का किराना भरकर समुद्र-मार्ग से चंपानगरी की ओर प्रस्थान कर दिया।

चम्पा नगरी में पहुँचने पर उन्होंने बहुमूल्य कुण्डल युगल वहाँ के महाराजा चन्द्रच्छाय को भेंट किया। अंगराज चन्द्रच्छाय ने भेंट को स्वीकार कर अर्हन्नकादि यात्रिकों से पूछा—“तुम लोग अनेकानेक ग्राम-नगरों में घूमते हो। बार-बार लवण समुद्र की यात्रा करते हो। बताओ, ऐसा कोई आश्चर्य है जिसे तुमने पहली बार देखा हो।” अर्हन्नक भ्रमणोपासक बोला—“हम लोग इस बार व्यापारार्थ मिथिला नगरी भी गये थे। वहाँ हमलोगों ने कुम्भ महाराज को दिव्य कुण्डल-युगल भेंट की। महाराजा ने अपनी पुत्री मल्लिकुमारी को बुलाकर वे दिव्य कुण्डल उसे पहना दिये। मल्लिकुमारी को हमने वहाँ एक आश्चर्य के रूप में देखा। विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या मल्लिकुमारी जितनी सुन्दर है उतनी सुन्दर देवकन्याएँ भी नहीं देखी जाती।”

महाराज चन्द्रच्छाय ने अर्हन्नकादि व्यापारियों का उत्कार सम्मान कर उन्हें विदा किया।

व्यापारियों के मुख से मल्लिकुमारी की ऐसी प्रशंसा सुनकर महाराज चन्द्रच्छाय उसपर अतुरक हो गये। दूत को बुलाकर कहा—“तुम मिथिला नगरी जाओ और जाकर कुम्भराजा से मल्लिकुमारी को मेरी भार्या के रूप में मंगनी करो। अगर कन्या के बदले में वे मेरे राज्य की भी माँग करें, तो स्वीकार कर लेना।” महाराजा का सन्देश लेकर दूत मिथिला पहुँचा।

उस समय कोशल जनपद में साकेतपुर नाम का नगर था। वहाँ शृङ्गाकु वंश के प्रतिबुद्धि नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मावती था। राजा के प्रधान मंत्री का नाम सुबुद्धि था। वह साम, दाम, दण्ड और भेद नीति में कुशल और राज्य धुरा का शुभ चिन्तक था। उस नगर के ईशान कोण में एक विशाल नाग गृह था।

एक बार नाग महोत्सव का दिन आया। महारानी पद्मावती ने राजा प्रतिबुद्धि से निवेदन किया—“स्वामी! कल नागपूजा का दिन है। आपकी इच्छा से उसे मनाना चाहती हूँ। उसमें आपको भी साथ जाना होगा।”

राजाने पद्मावती देवी की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद महारानी ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर कहा—“तुम माली को बुलाकर कहो कि कल पद्मावती देवी नागपूजा करेगी। अतः जल-थल में उत्पन्न होनेवाले विकस्वर, पंचवर्णी पुष्पों एवं एक श्रीदाम महाकाण्ड को नागगृह में रखो। जल-थल में उत्पन्न विकस्वर पंचवर्णी पुष्पों को विविध प्रकार से सजाकर एक विशाल पुष्प-मंडप बनाओ। उसमें फूलों के अनेक प्रकार के हंस, मृग, मयूर, कौंच, सारस, चक्रवाक, मैना, कोयल, वृहामृग, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, मृग, अष्टापद, चमरी गाय, हाथी, वनलता एवं पद्मलता के चित्रों को सजाओ। उस पुष्पमंडप के मध्य भाग में सुगन्धित पदार्थ रखो एवं उसमें श्रीदामकाण्ड लटकाओ और पद्मावती देवी की प्रतीक्षा करते हुए रहो।” कौटुम्बिक पुरुषों ने वैसा ही किया।

प्रातः महारानी की आज्ञानुसार सारे नगर की सफाई की गई, सुगन्धित जल सारे नगर में छिड़का गया।

महारानी ने स्नान किया एवं सर्व वस्त्रालंकारों से विभूषित हो धार्मिक यान पर बैठी। नगर के मध्य होती हुई वह पुष्करणी के पास आई। पुष्करणी में प्रवेश कर महारानी ने स्नान किया और गीली साड़ी पहने ही कमल पुष्पों को ग्रहण कर पुष्करणी से निकल कर नागगृह में आई। वहाँ उसने सर्वप्रथम लोमहस्तक से नागप्रतिमा का प्रमार्जन किया और उसकी पूजा की। फिर महाराजा की प्रतीक्षा करने लगी।

इधर प्रतिबुद्धि महाराज ने भी स्नान किया। फिर सर्व अलंकार पहनकर सुबुद्धि प्रधान के साथ हाथी पर बैठकर जहाँ नागगृह था, वहाँ आये। हाथी से नीचे उतरकर सुबुद्धि प्रधान के साथ नागगृह में प्रवेश किया। दोनों ने नागप्रतिमा को प्रणाम किया। नागगृह से निकलकर वे पुष्प-मंडप में आये और श्रीदामकाण्ड को देखा। उसकी रचना को देखकर महाराजा विस्मित हुए और अभास से कहा—“सुबुद्धि! तुम मेरे दूत के रूप में अनेक ग्राम-नगरों में घूमे हो। राजा-महाराजाओं के घर में प्रवेश किया है। कहो, आज तुमने पद्मावती देवी का जैसा श्रीदामकाण्ड देखा, वैसा अन्यत्र भी कहीं देखा है?”

सुबुद्धि बोला—“स्वामी! एक दिन आपके दूत के रूप में मैं मिथिला नगरी गया था। वहाँ विदेहराज की पुत्री, प्रभावती की आत्मजा, मल्लिकुमारी का संवत्सर प्रतिलेखन महोत्सव था। उस दिन मैंने पहले-पहल जो श्रीदाम काण्ड देखा, पद्मावती देवी का यह श्री दामकाण्ड उसके लाखें भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता। महाराज ने पूछा—“वह विदेह राजकन्या मल्लिकुमारी रूप में कैसी है?” मन्त्री ने कहा—“स्वामी! विदेह राजा की श्रेष्ठ कन्या मल्लिकुमारी सुप्रतिष्ठित, कूर्मोन्नत और चारुचरणा है। वह रूप और लावण्य में अत्यन्त सम्पन्न तथा वर्णनीय है।”

मंत्री के मुख से मल्लिकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनकर महाराज प्रतिबुद्धि ने हर्षित होकर दूत बुलाकर कहा—“तू मिथिला राजधानी जा। वहाँ विदेहराज की मल्लि नाम की श्रेष्ठ कन्या है। मेरी भार्या के रूप में उसकी मैंगनी कर। अगर इसके लिए तुझे समस्त राज्य भी देना पड़े तो स्वीकार कर लेना।”

इसके बाद उस दूत ने चार घंटा वाले अथरथ पर आरुढ़ होकर अपने अनेक सुभटों के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया।

उस समय कुणाल नाम का एक जनपद था; जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वहाँ रूपी राजा का शासन था।

धारणी उसकी रानी थी तथा सुबाहु उसकी कन्या। वह रूप, यौवन और लावण्य में उत्कृष्ट थी। उसका शरीर उत्कृष्ट था। सुबाहु कन्या के चातुर्मासिक स्नान महोत्सव का दिन आया जानकर महाराज ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर आज्ञा दी—“कल सुबाहु कुमारी का चातुर्मासिक स्नान है। इसलिए जल-धूल में उत्पन्न होनेवाले पंचवर्णीय पुष्पों का मण्डप बनाओ और उसमें श्रीदामकाण्ड लटकाओ।”

कौटुम्बिक पुरुषों ने वैसा ही किया।

महाराजा ने स्वर्णकारों को बुलाकर कहा—“शीघ्र ही राजमार्ग के बीच पुष्प-मण्डप में विविध प्रकार के पांच वर्णों के चावलों से नगर का चित्र आलेखित करो और उसके मध्य भाग में बाजोट रखो।”

स्वर्णकारों ने महाराज की आज्ञा का पालन किया।

इसके बाद महाराजा गन्ध हस्ति पर आरुढ़ हो कोरंट पुष्पों से सजे हुए छत्र-चँवर को धारण कर, चतुरंगिणी सेना से सुसज्जित हो, राजकुमारी सुबाहु को आगे बैठाकर नगर के मध्य होते हुए पुष्प-मण्डप में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर महाराजा हाथी से नीचे उतरे और पूर्व दिशा की ओर मुँहकर सिंहासन पर आसीन हुए।

अंत:पुर की बियों ने सुबाहु कन्या को पाट पर बैठाकर सोने और चांदी के कलशों से नहलाया। फिर उसे सर्व वस्त्रालंकारों से सुसज्जित कर पिता को नमस्कार करने के लिए भेजा। राजकुमारी ने पिता के चरणों में नमस्कार किया। पिता ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आलंकारों से सज्जित पुत्री के रूप-यौवन को देखकर महाराजा विस्मित हुए। अपने मंत्री वर्षधर को बुलाकर वे बोले—“मंत्री! तुम अनेक ग्राम, नगर तथा राजा-महाराजाओं के पास कार्यवशा जाते हो। यह बताओ कि आज सुबाहु कुमारी का जैसा चातुर्मासिक स्नान महोत्सव हुआ है, वैसा पहले भी कहीं देखा है?”

मंत्री ने कहा—“स्वामी! मैं आपके कार्य के लिए दूत बनकर किसी समय मिथिला नगरी गया था। वहाँ कुम्भ राजा की पुत्री, प्रभावती देवी की आत्मजा, मल्लिकानाम की राजकुमारी का स्नान-महोत्सव देखा। उस स्नान-महोत्सव के सामने सुबाहुकन्या का स्नान-महोत्सव लाखों हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता।” इसके बाद मंत्री ने मल्लिकुमारी के रूप का वर्णन किया।

मंत्री के मुख से मल्लिकुमारी की प्रशंसा सुनकर राजा उसकी ओर आकर्षित हो गया और राजकुमारी की मंगनी के लिए अपना दूत कुम्भ राजा के पास मिथिला भेजा।

उस समय काशी नामक जनपद में वाराणसी नाम की नगरी थी। वहाँ शंख नामक राजा का राज्य था।

एक बार मल्लिकुमारी के दिव्य कुण्डल युगल का संधि भाग टूट गया। महाराजा ने नगर के समस्त स्वर्णकारों को बुलाकर कुण्डल युगल को जोड़ने की आज्ञा दी।

स्वर्णकारों ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे कुंडल को जोड़ने में असमर्थ रहे। तब क्रुद्ध महाराजा ने उन समस्त स्वर्णकारों के देश निकाले का आदेश दिया। स्वर्णकार काशी देश की राजधानी वाराणसी पहुँचे। वहाँ के राजा को बहुमूल्य उपहार भेंटकर कहने लगे—“स्वामी! हमलोगों को मिथिला नगर के कुम्भ राजा ने देश निष्कासन की आज्ञा दी है। वहाँ से निर्वासित होकर हमलोग यहाँ आये हैं। हमलोग आपकी छत्र-छाया में निर्भय होकर सुखपूर्वक रहने की इच्छा करते हैं।”

काशी-नरेश ने स्वर्णकारों से पूछा—“कुम्भ राजा ने आपको देश निकाले की आज्ञा क्यों दी?” स्वर्णकारों ने उत्तर दिया—“स्वामी! कुम्भ राजा की पुत्री मल्लिकुमारी का कुंडल युगल टूट गया। हमें जोड़ने का कार्य सौंपा गया किन्तु हम लोग उसके संधिभाग को जोड़ नहीं सके, जिससे क्रुद्ध हो महाराजा ने देश निकाले की आज्ञा दी है।”

शंख राजा बोला—“मल्लिकुमारी कैसी है ?” स्वर्णकारों ने कहा—“स्वामी ! दूसरी ऐसी कोई देवकन्या या नाग कन्या भी नहीं जो मल्लिकुमारी के रूप की बराबरी कर सके।”

महाराज शंख मल्लिकुमारी के प्रति आसक्त हो गया। उसने अपने दूत को बुलाकर कहा—“तुम शीघ्र ही मिथिला पहुँच कर मेरी भायों के रूप में मल्लिकुमारी की माँग करो। अगर इसके लिए राज्य भी देना पड़े तो भी मेरी ओर से स्वीकार करना।”

महाराजा की आज्ञा पाकर दूत ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया।

मिथिला के कुम्भ राजा का पुत्र मल्लदिन था। उसने अपने उद्यान में एक सभा-भवन का निर्माण कराया। एक बार नगर के समस्त चित्रकारों को बुलाकर उसने अपने सभा-भवन को चित्रित करने की आज्ञा दी। चित्रकारों ने राजकुमार की आज्ञा शिरोधार्य कर काम शुरू किया। उन चित्रकारों में एक चित्रकार को ऐसी लब्धि थी कि वह किसी भी पदार्थ का एक भाग देखकर उस सम्पूर्ण पदार्थ का यथावत् चित्र अंकित कर सकता था।

एक दिन उस चित्रकार ने पर्दे के छिद्र से मल्लिकुमारी का अंगुठा देखकर विचार किया—“मुझे इसका सम्पूर्ण चित्र बना लेना चाहिए।” ऐसा सोचकर उसने मल्लिकुमारी का यथावत् चित्र बना डाला।

उसके बाद चित्रकारों ने भावभंगिमापूर्ण अनेक सुन्दर चित्रों से सभा भवन को चित्रित किया और युवराज की आज्ञा पूरी कर दी।

युवराज ने चित्रकारों का खूब सत्कार-सम्मान किया तथा जीविका के योग्य प्रीतिदान देकर उन्हें विदा किया।

मल्लदिन कुमार स्नान कर, वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो, धायमाता के साथ चित्रशाला में आया और वहाँ अनेक हाव-भाव वाली त्रियों के चित्रों को देखने लगा। चित्र देखते-देखते अकस्मात् उसकी दृष्टि मल्लिकुमारी के चित्र पर पड़ी। चित्र को ही साक्षात् मल्लिकुमारी समझकर वह लज्जित हुआ और धीरे-धीरे पीछे हटने लगा। यह देखकर उसकी धायमाता कहने लगी—“पुत्र ! तुम लज्जित होकर पीछे क्यों सरकने लगे हो ?” मल्लदिन ने धात्रीमाता से कहा—“हे माता ! मेरी बड़ी बहन, जो देव, गुरु के समान है उससे लज्जित होना ही चाहिए। उसके रहते हुए चित्रशाला में प्रवेश करना क्या मेरे लिए योग्य है ?” तब धायमाता ने कहा “पुत्र ! यह मल्लिकुमारी नहीं बल्कि उसका चित्र है।”

यह सुनकर राजकुमार कुपित हो बोला—“कौन ऐसा अप्रार्थित का प्रार्थी एवं लज्जारहित चित्रकार है, जिसने मेरी देव गुरु तुल्य ज्येष्ठ भगिनी का चित्र बनाया ?” ऐसा कहकर उसने चित्रकार के बंध की आज्ञा दे दी।

जब चित्रकारों को यह मादम् हुआ तो उन्होंने राजकुमार से बहुत अनुनय-विनय किया और चित्रकार का बंध न करने की प्रार्थना की। चित्रकारों की प्रार्थना पर राजकुमार ने चित्रकार के बंध के बदले उस की दो अंगुष्ठ एवं कनिष्ठ अंगुली को छेदने और निर्यासन की आज्ञा दे दी।

चित्रकार मिथिला से निर्यासित होकर हस्तिनापुर गया। यहाँ उसने मल्लिकुमारी का एक चित्र बनाया और उस चित्रपट को साथ में लेकर महाराजा अदीनशू के पास आ, अभिवादन कर, बहुमूल्य उपहार के साथ वह चित्रपट उन्हें भेंट किया। फिर बोला—“स्वामी ! मिथिला नरेश ने अपने देश से मुझे निष्कासित कर दिया है। मैं आपकी छत्रछाया में सुखपूर्वक रहना चाहता हूँ।”

महाराज ने पूछा—“तुम्हें मिथिला नरेश ने देश निकाले की आज्ञा क्यों दी ?” चित्रकार ने घटना का समस्त वृत्तान्त सुनाया। घटना सुनकर महाराज ने पूछा—“यह मल्लिकुमारी कैसी है ?” तब उसने चित्रपट दिखाते हुए मल्लिकुमारी के रूप की अतीव प्रशंसा की। मल्लिकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनकर महाराज मुग्ध हो गये और उन्होंने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी—“तुम मिथिला नगरी जाओ और भायों के रूप में मल्लिकुमारी की माँगनी करो।”

दूत ने महाराज की आज्ञा शिरोधार्य कर मिथिला की ओर प्रस्थान किया।

वत्कालीन पांचाल देश की राजधानी कापिल्यपुर थी। वहाँ का राजा जितराज था। उसकी धारणी-प्रमुख हजार रानियाँ थी।

एक समय चोक्षा नामकी परिव्राजिका मिथिला नगरी में आई। वह ऋग्वेद आदि पण्डी वंश की ज्ञाता थी। वह दान-धर्म, शौच-धर्म, तीर्थाभिषेक-धर्म की प्ररूपणा किया करती थी।

एक दिन वह मल्लिकुमारी के पास आकर शुचि-धर्म का उपदेश करने लगी। उसने बताया कि उसके धर्मानुसार अपवित्र वस्तु की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मल्लिकुमारी ने कहा “परिव्राजिके! रुधिर से लिप्त वस्त्र को रुधिर से धोने पर क्या उसकी शुद्धि हो सकती है?” इस पर परिव्राजिका ने कहा—“नहीं।” मल्लिकुमारी बोली—“इसी प्रकार हिंसा से हिंसा की (पाप स्थानों की) शुद्धि नहीं हो सकती।” मल्लिकुमारी का युक्तिपूर्ण वचन सुनकर चोक्षा परिव्राजिका निरुत्तर हो गई। इसपर मल्लिकुमारी की दासियों ने उसका परिहास किया। कुछ ने गला पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया।

चोक्षा परिव्राजिका क्रोधित हो मिथिला छोड़कर अपनी शिष्याओं के साथ शुचि-धर्म का उपदेश करती हुई कापिल्यपुर आई। एक दिन वह वहाँ के महाराजा के महल में गई और वहाँ जाकर उसने दान-धर्म, शुचि-धर्म एवं तीर्थाभिषेक-धर्म का प्रतिपादन किया।

महाराजा अपने अन्तःपुर की रानियों के रूप-सौन्दर्य से विस्मित थे। महाराजा ने पूछा—“परिव्राजिके! तुम अनेक ग्राम-नगरों में घूमती हो; राजा-महाराजा, सेठ-साहूकारों के मकानों में प्रवेश करती हो। मेरे जैसा अन्तःपुर तुमने कहीं देखा है?” परिव्राजिका ने कहा—“राजन्! आप कृपमंद्क प्रतीत होते हैं। आपने दूसरों की पुत्र-वधुओं, भार्याओं, पुत्रियों को नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कहते हैं। मैंने मिथिला नगर के विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या मल्लिकुमारी का जो रूप देखा है वैसा रूप किसी देवकुमारी या नागकन्या का भी नहीं।”

मल्लिकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनकर कापिल्यपुर के महाराज ने भी मल्लिकुमारी की मँगनी के लिए मिथिला नगर की ओर दूत भेजा।

राजदूतों ने आकर अपने-अपने स्वामियों की माँग कुंभ राजा के सामने पेश की। राजा कुंभ ने सबके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

विवाह के लिए आये हुए प्रस्तावों की बात मल्लिकुमारी के पास पहुँची। उसने विचार किया, हो न हो ये राजा क्रोध के आवेश में उसके पिता पर चढ़ाई किये बिना नहीं रहेंगे। यह सोचकर, कामान्ध हुए इन राजाओं को शान्त कर सुमार्ग पर लाने के लिए, उसने एक युक्ति सोच निकाली।

अपने महल के एक सुन्दर विशाल भवन में उसने अपनी एक मूर्ति बनाबकर रखवाई। यह मूर्ति सोने की बनी हुई थी। यह भीतर से पोली एवं सिर पर पंचदार दक्षन से ढकी हुई थी। देखने में यह मूर्ति इतनी सुन्दर थी मानो साक्षात् मल्लिकुमारी ही आकर खड़ी हो।

राजकुमारी नित्यप्रति इस मूर्ति के पेट में सुगन्धित शाय-पदार्थ डालने लगी। ऐसा करते-करते जब यह मूर्ति भीतर से सम्पूर्ण भर गई तो मल्लिकुमारी ने उसे दक्षन से मजबूती के साथ ढँक दिया।

इस राजदूत अपने-अपने स्वामियों के पास वापस आए और राजा कुंभ से मिले हुए निराशाजनक उत्तर को कह सुनाया। उत्तर सुनकर वे बहुत कुपित हुए और सब ने राजा कुंभ पर चढ़ाई करने का विचार ठाट लिया। यह जानकर राजा कुंभ ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। थोड़े दिनों में ही भयङ्कर युद्ध छिड़ गया। कुंभ अकेला था, इसलिए पूरा मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी जरा भी हताश न होकर उसने युद्ध जारी रखा। वह रात-दिन इस विचार में रहने लगा कि शत्रुओं पर कैसे विजय मिले?

दूसरी ओर इस नर-संहारकारी महा भयंकर युद्ध को देखकर मल्लि ने अपने पिता से विनती की—“मेरे लिए एक खूंखार लड़ाई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार इन सब राजाओं को मेरे पास आने दें तो मैं उन्हें समझा कर निश्चय ही शान्ति स्थापित करवा दूँ।”

राजा कुंभ ने अपने दूतों के द्वारा मल्लि का सन्देश राजाओं के पास भेज दिया। यह सन्देश मिलते ही राजाओं ने संतुष्ट होकर अपनी-अपनी सेनाओं को रण-क्षेत्र से हटा लिया। उनके आने पर, जिस कमरे में मल्लि की सुवर्ण मूर्ति अवस्थित थी, उसीमें उनको अलग-अलग बैठाया गया।

राजाओं ने इस मूर्ति को ही साक्षात् मल्लि समझा और उसके सौंदर्य को देखकर और भी अधिक मोहित हो गए। बाद में वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर राजकुमारी मल्लि जय उस कमरे में आई, तभी उनको होश हुआ कि यह मल्लि नहीं परन्तु उसकी मूर्ति मात्र है। वहाँ आकर राजकुमारी मल्लि ने बैठने के पहले मूर्ति के ढक्कन को हटा दिया। ढक्कन दूर करते ही मूर्ति के भीतर से निकलती हुई तीव्र दुर्गन्ध से समस्त कमरा एकदम भर गया। राजा लोग घबड़ा उठे और सब ने अपनी-अपनी नाक बन्द कर ली।

राजाओं को ऐसा करते देख मल्लि नम्र भाव से बोली—“हे राजाओं! तुम लोगों ने अपनी नाकें क्यों बन्द कर ली? जिस मूर्ति के सौंदर्य को देखकर तुम मुग्ध हो गये थे उसी मूर्ति में से यह दुर्गन्ध निकल रही है। यह मेरा सुन्दर दिखाई देनेवाला शरीर भी इसी तरह छोटी, रुधिर, धूँक, मूत्र और विष्टा आदि घृणीत्पावक वस्तुओं से भरा पड़ा है। शरीर में जानेवाली अच्छी से अच्छी सुगन्धवाली और स्वादिष्ट वस्तुएँ भी दुर्गन्धयुक्त विष्टा बन कर बाहर निकलती हैं। तब फिर इस दुर्गन्ध से भरे हुए और विष्टा के भाण्डार-रूप इस शरीर के बाह्य सौंदर्य पर कौन बिबेकी पुरुष मुग्ध होगा?”

मल्लि की मार्मिक बातों को सुनकर सब के सब राजा लज्जित हुए और अधोगति के मार्ग से घबहानेवाली मल्लि का आभार मानते हुए कहने लगे—“हे देवानुमिये! तू जो कहती है, वह बिल्कुल ठीक है। हमलोग अपनी मूल के कारण अत्यन्त पक्का रहे हैं।”

इसके बाद मल्लि ने फिर उनसे कहा :—“हे राजाओं! मनुष्य के काम-सुख ऐसे दुर्गन्धयुक्त शरीर पर ही अवलम्बित है। शरीर का यह बाहरी सौंदर्य भी स्थायी नहीं है। जब यह शरीर जरा से अभिभूत होता है तब उसकी कांति बिगड़ जाती है, चमड़ी निस्तेज होकर ढीली पड़ जाती है, मुख से डार टपकने लगती है और सारा शरीर धर-धर कांपने लगता है। हे देवानुमियों! ऐसे शरीर से उपन्यस्त होनेवाले काम-सुखों में कौन आसक्ति रखेगा और कौन उनमें मोहित होगा?”

“हे राजाओं! मुझे ऐसे काम-सुखों में जरा भी आसक्ति नहीं है। इन सब सुखों को त्याग कर मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर संन्यास पावन द्वारा, चित्त में रही हुई काम, क्रोध, मोह आदि असद्वृत्तियों को निर्मूल करने का मैंने निश्चय कर लिया है। इस सम्बन्ध में तुमलोगों के क्या विचार हैं, सो मुझे बताओ?”

यह बात सुनकर राजाओं ने बहुत नम्र भाव से उत्तर दिया—“हे देवानुमिये! तुम्हारा कहना ठीक है। हम लोग भी तुम्हारी ही तरह काम-सुख छोड़कर ब्रह्मज्ञान लेने के लिए तैयार हैं।”

मल्लि ने उनके विचारों की सराहना की और उन्हें एकबार अपनी-अपनी राजधानी में जाकर अपने-अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर तथा दीक्षा के लिए उनकी अनुमति लेकर वापस आने के लिए कहा।

यह निश्चय हो जाने पर मल्लि सब राजाओं को लेकर अपने पिता के पास आई। वहाँ पर सब राजाओं ने अपने अपराध के लिए कुम्भ राजा से क्षमा माँगी। कुम्भ राजा ने भी उनका यथेष्ट सत्कार किया और सबको अपनी अपनी राजधानी की ओर बिदा किया।

महारानी मृगावती

[इसका संक्षेप डाल ३ गाथा ८ (पृ० १९) के साथ है]

कोशाम्बी नगरी में शतानिक नाम के राजा राज्य करते थे। रूप-लावण्य-सम्पन्ना मृगावती उनकी पटरानी थी। वह भगवान् महावीर की परम उपासिका थी।

एक समय एक दक्ष चित्रकार राजसभा में आया। महाराजा ने उसकी चित्रकला पर प्रसन्न होकर उसे चित्र-शाला को चित्रित करने का काम सौंपा। चित्रकारी करते हुए चित्रकार की दृष्टि पर्दे के अन्दर की महारानी मृगावती के अँगूठे पर पड़ी। केवल अँगूठे को देखकर उसने महारानी मृगावती का सम्पूर्ण चित्र बना लिया। चित्रशाला को सुन्दर चित्रों से चित्रित करने का कार्य पूरा हुआ। एकबार महाराजा स्वयं चित्रकारी को देखने के लिए चित्रशाला में आये। वहाँ मृगावती के चित्र को देखा। मृगावती के जंवा पर काला तिल चित्रित देखकर महाराजा का मन शंका-मस्त हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने चित्रकार के शिरोच्छेद का आदेश दिया। चित्रकार के बहुत अनुनय-विनय करने पर और देव-वरदान की बात करने पर महाराजा ने उसका अंगूठा कटवाकर उसके देश-निकाले का आदेश दे दिया।

क्रुद्ध चित्रकार ने वहाँ से निकल कर महारानी मृगावती का पुनः वैसा ही चित्र बनाया और अवन्ति के महाराजा चण्डप्रद्योतन को भेंट किया। चण्डप्रद्योतन अपूर्व सुन्दरी मृगावती के चित्र को देख, उसपर आसक्त हो गया।

चण्डप्रद्योतन ने शतानिक के पास दूत भेजकर मृगावती की मांग की। महाराजा शतानिक ने इस घृणित मांग को ठुकरा दिया और दूत का अपमान कर उसे निकाल दिया। चण्डप्रद्योतन ने जब यह समाचार सुना तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना सजाकर शतानिक पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो गया। इधर शतानिक ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। अंततः दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। महाराजा शतानिक की मृत्यु अविसार हो जाने से हो गई। मृगावती विधवा हो गई। सारी कोशाम्बी में शोक छा गया।

शतानिक की मृत्यु से चण्डप्रद्योतन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। शतानिक के एक पुत्र था। उसका नाम था उदायन किन्तु राजकुमार की उम्र छोटी थी। शोक के बारह दिन व्यतीत होनेपर महारानी मृगावती ने मंत्रियों को बुलाकर पुनः युद्ध की तैयारी के लिए राय मांगी। मंत्रियों ने कहा—“महारानी जी! चण्डप्रद्योतन बहुत दुष्ट है। उसकी विशाल सेना के सामने हम ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। चण्डप्रद्योतन को हमें अन्य उपाय से ही जीतना चाहिए।” तब विदुषी महारानी ने एक उपाय सोचा। अपने खान दूत को बुलाकर मंत्रियों की सलाह से चण्डप्रद्योतन को महारानी ने कहला भेजा—“महारानी मृगावती आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं किन्तु उनकी एक शर्त है। पति की मृत्यु से वे शोक-चिह्न हैं। उनका पुत्र भी अभी बालक है। शोक से निवृत्त होने के बाद महारानी आपसे अपने पुत्र का राज्याभिषेक कराना चाहती हैं। अतः बाहरी शत्रुओं से बचने के लिए तथा राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक दृढ़ किला बनवा दें और नगरी को धन-धान्य से पूरित कर राजपुत्र को राजगद्दी पर बैठा दें।” इसके बाद महारानी आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार रहेंगी।”

दूत से महारानी का सन्देश सुनकर चण्डप्रद्योतन बहुत प्रसन्न हुआ। महारानी की इच्छानुसार उसने एक दृढ़ दुर्ग बना दिया एवं उसका धन-धान्य से पूरित कर दिया। पुत्र के राज्याभिषेक के बहाने युद्ध की समस्त तैयारी कर महारानी ने किले के फाटक बन्द करवा दिए।

इधर चण्डप्रद्योतन ने दूत से पुनः कहलवा भेजा कि महारानी अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उसके महल में चली आवे। जब दूत कोशाम्बी आया और उसने युद्ध की पूर्ण तैयारी देखी तो वह वापस चला आया और राजा को खबर दी कि यहाँ तो युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। किले के फाटक बन्द करवा दिये गये हैं। महारानी प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।

जब चण्डप्रद्योतन ने यह सुना तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और अपनी विशाल सेना सजाकर कोशाम्बी की पूर्ण रूप से विध्वस्त करने की प्रतिज्ञा कर वहाँ पहुँचा और नगरी की सेनाओं से घेर लिया।

इधर भ्रमण भगवान् महावीर प्रामाण्यप्राम विचरण करते हुए कोशाम्बी नगरी के बाहर उद्यान में ठहरे। मृगावती को जब यह ज्ञात हुआ तब उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। उसने अपनी सेना को युद्ध बन्द कर देने का आदेश दिया। कोशाम्बी के दरवाजे खुलवा दिये और सबको निर्भीक होकर भगवान् के दर्शन करने का आदेश दिया। महारानी मृगावती अपने समस्त नगरवासियों के साथ भगवान् महावीर के समबशरण में पहुँची। राजा चण्डप्रद्योतन ने भी जब भगवान् के पदार्पण की खबर सुनी तो उन्होंने भी युद्ध बन्द करने का आदेश दिया और वे भी भगवान् के समबशरण में पहुँचे।

भगवान् महावीर की घाणी सुनकर चण्डप्रद्योतन का विषय मद उतरा और वह अपने किये हुए कार्यों का पश्चाताप करने लगा। इधर महारानी मृगावती ने भगवान् से निवेदन किया—“भगवन् ! मैं आप से प्रमत्तता ग्रहण करना चाहती हूँ। चण्डप्रद्योतन महाराज मुझे आज्ञा प्रदान करें।” मृगावती के इस वचन से चण्डप्रद्योतन बड़ा प्रभावित हुआ। वह बोला—“देवी ! तुम धन्य हो। तुम्हारा जीवन धन्य है। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उदायन मेरा छोटा भाई रहेगा। मैं उसके राज्य-संरक्षण की जिम्मेवारी लेता हूँ।”

महारानी मृगावती ने उदायन का राज्याभिषेक करवाकर आर्या चन्दनवाला के पास दीक्षा धारण की। महाराजा चण्डप्रद्योतन की आठ रानियाँ ने भी पति की आज्ञा ले भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की। चण्डप्रद्योतन ने महासती मृगावती को नमस्कार किया और अपराध की क्षमा-याचना कर अपनी राजधानी को लौट गया।

द्रौपदी

[इसका संबन्ध ढाल ३ गा०-१० (पृ० २०) के साथ है]

एक दिन पाण्डुराज पाँच पाण्डव, कुन्ती देवी, द्रौपदी देवी, तथा अंतःपुर के अन्य परिवार से संपरिवृत हो सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय कण्वमुनि नारद, जो देखने में तो अति भद्र और विनीत लगते थे, पर अंतरतः कलुषहृदयी थे, विद्या के सहारे आकाश में उड़ते हुए, आकाश का उल्लंघन करते हुए, सहस्रों ग्राम, आकर, नगर, खंड, कवैट, भंडव, द्रोणमुख, पत्तन और सन्धाधन द्वारा शोभित और व्याप्त मेदिनी तल—वसुधा को देखते हुए हस्तिनापुर पहुँचे और अत्यधिक वेग से पाण्डुराज के भवन में उतरे।

नारद को आते देखकर पाण्डुराज ने पाँच पाण्डव और कुन्ती देवी सहित आसन से उठ सात-आठ कदम सम्मुख जा, तीन बार आवक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन-नमस्कार किया और महापुरुष के योग्य आसन से उन्हें उपमंत्रित किया।

नारद जल के छोटें दे, दर्भ बिछा, आसन ढाल, उस पर बैठे और पाण्डु राजा से उसके राज्य यावत् अन्तःपुर सम्बन्धी कुशल-समाचार पूछने लगे।

पाण्डुराज कुन्ती देवी और पाँच पाण्डवों के साथ नारद का आदर-सत्कार कर उनकी पर्युपासना करने लगे। केवल द्रौपदी ने नारद को असंयत, अविरत,^१ अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा जान, न तो उनका आदर किया, न उनका सम्मान किया, न खड़ी हुई और न उनकी पर्युपासना की।

नारद सोचने लगे—“द्रौपदी अपने रूप-लावण्य के कारण और पाँच पाण्डवों को अपने पति-रूप में पाकर गर्विष्ठा हो गई है और इसी कारण मेरा आदर नहीं करती। अतः इसका अभिय करना ही मेरी समझ से श्रेयस्कर होगा।” ऐसा विचार, पाण्डुराज से पूछकर, आकाशगामिनी विद्या का स्मरण कर उल्लूक विद्याधर की गति से आकाश-मार्ग में चलने लगे और लवण-समुद्र के बीचोंबीच से पूर्व दिशा की ओर मुखकर आगे बढ़ने लगे।

उस समय धातकी खण्डद्वीप की पूर्व दिशा के मध्य दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्र में अमरकंका नाम की राजधानी थी। वहाँ पद्मनाभ नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपनी सात सौ देवियों से संपरिवृत हो अंतःपुर में सिंहासन पर बैठा था। उसी समय नारद उड़ते उड़ते सीधे उसके राजभवन में आकर उतरे। पद्मनाभ राजा ने उनका आदर-सत्कार किया, अर्घ्य से उनकी पूजा की और उन्हें आसन से उपमंत्रित किया। नारद ने कुशल समाचार पूछे।

राजा पद्मनाभ अपनी रानियों के परिवार के प्रति विस्मयोन्मुख हो नारद से पूछने लगा : “हे देवानुग्रिय ! आप अनेक ग्राम यावत् परों में प्रवेश करते हैं। क्या आपने जैसा मेरी रानियों का परिवार है वैसा अन्यत्र भी पहिले कहीं देखा है ?” नारद पद्मनाभ की बात सुन किंचित हँसकर बोले—“पद्मनाभ ! तू कृप मण्डूक के सदृश है। देवानुग्रिय ! जम्बुद्वीप के भारतवर्ष में हस्तिनापुर नामक नगर है। वहाँ द्रुपद राजा की पुत्री, तुलना देवी की आत्मजा, पाण्डुराज की पुत्रवधू और पाँच पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी देवी है। वह रूप, लावण्य में उत्कृष्ट है। तेरा रानी समूह उसके छेदे हुए पग के अँगूठे के सीधे हिस्से की बराबरी करने योग्य भी नहीं है।

इसके बाद पद्मनाभ राजा से पूछा, नारद वहाँ से बल पड़े।

नारद से प्रशंसा सुन पद्मनाभ राजा द्रौपदी के रूप, यौवन, लावण्य में मुग्धित, मुग्ध, लुब्ध हो, उसकी प्राप्ति

के लिए आतुर हो गया। उसने श्मश्रु देवता का स्मरण किया। देव सुप्त द्रौपदी को पद्मनाभ राजा की अशोक वाटिका में उठा लाया।

पद्मनाभ द्रौपदी को सोच करते देख बोला—“देवानुग्रिये ! तुम मन के संकल्पों से आहत न बनो। किसी प्रकार की चिन्ता न करो। मेरे साथ विपुल काम भोग भोगती हुई रहो।” इस पर द्रौपदी ने कहा—“मैं छः मास कृष्ण वासुदेव की राह देखूँगी। अगर वे नहीं आयेंगे तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार वर्तूँगी।”

अब द्रौपदी छठ-छठ का तप करती हुई कन्याओं के अन्तःपुर में रहने लगी।

पाण्डु राजा जब किसी भी तरह द्रौपदी का पता नहीं लगा सके तब कुन्ती देवी को कृष्ण वासुदेव के पास द्रौपदी का पता लगाने के लिए भेजा। कुन्ती देवी पाण्डु राजा की आज्ञा प्राप्त कर हाथी पर आरुढ़ हो द्वारपती पहुँची और उद्यान में ठहरी। जब कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा कृष्ण वासुदेव को कुन्ती के आगमन का समाचार मिला तो वे स्वयं कुन्ती से मिलने उद्यान में गये। कुन्ती देवी को नमस्कार कर उसे साथ ले अपने आवास आये। भोजन हो चुकने के पश्चात् कृष्ण ने कुन्ती देवी से उसके आने का प्रयोजन पूछा। कुन्ती बोली “पुत्र ! युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी सुप्त पूर्वक सो रही थी। जागने पर वह दिखाई नहीं दी। न जाने किस देव, दानव, किंपुरुष, गंधर्व ने उसका अपहरण किया है। पुत्र ! मैं चाहती हूँ तुम स्वयं द्रौपदी देवी की मार्गणा—भवेपणा करो, अन्यथा उसका पता लगाना संभव नहीं। कृष्ण बोले : “पितृभगिनी ! मैं द्रौपदी देवी का पता लगाऊँगा। उसके भुक्ति, क्षति, प्रवृत्ति का पता लगते ही वह जहाँ कहीं भी हो उसको मैं स्वयं अपने हाथों ले आऊँगा। इस प्रकार कुन्ती देवी की आशवासन दे उसको आदर सत्कार पूर्वक विदा किया। कृष्ण ने अपने सेवकों को द्रौपदी का पता लगाने के लिए चारों ओर भेज दिया।

एक दिन कृष्ण वासुदेव अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे इतने में कच्छुल्ल नारद वहाँ आये। कृष्ण ने उनसे पूछा “आप अनेक स्थानों में जाते हैं। क्या आपने कहीं द्रौपदी की भी बात सुनी ?” नारद बोले—“देवानुग्रिय ! एक बार मैं धातकी खण्ड के पूर्व दिशा के मध्य दक्षिणार्द्ध भरत क्षेत्र में अमरकंका राजधानी में गया था। वहाँ पद्मनाभ राजा के राज भवन में मैंने द्रौपदी को देखा।” कृष्ण बोले—“लगता है यह आप देवानुग्रिय का ही कर्म है।” कृष्ण के ऐसा कहने पर कच्छुल्ल नारद आकाश मार्ग से चले गये।

कृष्ण ने दूत बुलाकर उसे कहा : “तुम हस्तिनापुर जाकर राजा पाण्डु से निवेदन करो : “द्रौपदी देवी का पता लग गया है। पाँचों पाण्डव चतुरंगिणी सेना से संपरिखृत हो पूर्व की दिशा के वैतालिक समुद्र के तीर पर पहुँचे और वहाँ मेरी वाट जोहते हुए रहें।

कृष्ण वासुदेव १६ हजार योद्धाओं को साथ वैतालिक समुद्र के किनारे पर पांडवों से मिले और वही स्तंभाधार— छावनी स्थापित की।

कृष्ण ने अपनी समस्त सेना को विसर्जित किया और आप स्वयं पाँच पाण्डवों सहित छः रथों में बैठ लक्ष्य समुद्र के बीचोबीच होते हुए आगे बढ़े और जहाँ अमरकंका राजधानी थी जहाँ नगरी का अग्र उद्यान था वहाँ रथ को ठहराया। फिर अपने दारुक नामक सारथी को बुलाकर बोले “जाओ अमरकंका के महाराज पद्मनाभ से कहो कि तुमने कृष्ण वासुदेव की वहन द्रौपदी का अपहरण किया है। यह बहुत बुरा किया फिर भी अगर जीवित रहना चाहते हो तो द्रौपदी को कृष्ण वासुदेव के हाथों में सौंप दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।”

सारथी कृष्ण वासुदेव की आज्ञानुसार पद्मनाभ के पास पहुँचा और हाथ जोड़ उसे जय विजय शब्द से वंधा कृष्ण वासुदेव का सन्देश कह सुनाया।

पद्मनाभ सारथी द्वारा सुनाये गये सन्देश से अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और भुक्तरी चढ़ा बोला—“मैं कृष्ण वासुदेव को

द्रौपदी नहीं दूँगा। मैं स्वयं युद्ध के लिए सज्जित होकर आ रहा हूँ।” ऐसा कह उसने सारथी का अपमान कर उसे पिछले द्वार से निकाल बाहर किया।

दारुक ने वापस आ सारी बात कृष्ण से कही। कृष्ण वासुदेव ने शस्त्र सज्ज हो युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर पद्मनाभ भी अपने चतुरंगी सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। दोनों में भयंकर संग्राम हुआ। संग्राम में पद्मनाभ की सेना कृष्ण के सामने नहीं टिक सकी। वह हारकर चारों ओर भागने लगी। पद्मनाभ सामर्थ्य हीन हो गया। अपने को असमर्थ जान वह शीघ्रता से अमरकंका राजधानी की ओर भागा और उसने नगर में प्रवेश कर नगर के फाटक बन्द करवा दिये।

कृष्ण वासुदेव ने उसका पीछा किया और नगर के दरवाजों को तोड़ अन्दर घुसे। महा शब्द के साथ उनके पाद प्रहार से नगर के प्राकार, गोपुर अट्टालिकाएँ, चरिय तोरण आदि सब गिर पड़े। पद्मनाभ के श्रेष्ठ महल भी चारों ओर से विशीर्ण हो, पृथ्वी पर धँस पड़े।

पद्मनाभ राजा भयभीत होगया और द्रौपदी देवी के पास आ उसके चरणों में गिर पड़ा।

द्रौपदी बोली : “क्या तुम अब जान गये कि कृष्ण वासुदेव जैसे उत्तम पुरुष के साथ अभिय करके मुझे यहाँ लाने का क्या नतीजा है ? खैर अब भी तुम शीघ्र जाओ, स्नान कर गीले वस्त्र पहन, वस्त्र का एक पल्ला खुला छोड़, अंतपुर की रानियों आदि के साथ प्रधान श्रेष्ठ रत्नों की भेंट साथ ले मुझे आगे रख कृष्ण वासुदेव को हाथ जोड़ उनके चरण में पड़, उनकी शरण ग्रहण करो।”

पद्मनाभ द्रौपदी के कथानुसार कृष्ण वासुदेव के शरणागत हुआ। वह हाथ जोड़ पैरों में गिर कर बोला : “हे देवानुमिय ! मैं आपकी ऋद्धि से लेकर अपार पराक्रम को देख चुका। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं पुनः ऐसा काम नहीं करूँगा।” ऐसा कह हाथ जोड़ उसने कृष्ण वासुदेव को द्रौपदी देवी को सौंप दिया। कृष्ण बोले—“हे अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले पद्मनाभ ! क्या तू नहीं जानता कि तू मेरी बहन द्रौपदी को यहाँ ले आया है ? फिर भी अब तुझे भय करने की जरूरत नहीं।”

कृष्ण द्रौपदी के साथ रथ पर आरुढ़ हो, जहाँ पाँचों पाण्डव थे वहाँ आये और अपने हाथों से द्रौपदी को पाँच पाण्डवों को सौंप दिया।

सम्भूत-चक्रवर्ती *

[इसका सम्बन्ध ढाल ४ गाथा ८ (पृ० २४) के साथ है]

वाराणसी नगरी में भूदत्त नामका चाण्डाल रहता था। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था चित्त और दूसरे का सम्भूति। वहाँ शंख नाम के राजा राज्य करते थे। उनके नमूची नाम का प्रधान था। किसी अपराध के कारण शंखराजा ने नमूची के प्राण-वध का हुक्म दिया और उसे वध के लिए भूदत्त चाण्डाल को सौंप दिया। नमूची के अधिक अनुनय-विनय करने पर भूदत्त चाण्डाल के दिल में कृपा आई और उसने कहा—“मैं तुम्हें तभी मुक्त कर सकता हूँ जब तुम्हारे दोनों पुत्रों को, जो भूमिगत हैं, पढ़ाना स्वीकार करेगा। नमूची ने भूदत्त की बात स्वीकार कर ली और दोनों को पढ़ाने लगा। कालान्तर में नमूची ने दोनों पुत्रों को विविध कलाओं में प्रवीण कर दिया।

एक दिन नमूची ने चाण्डाल की पत्नी से व्यवहार किया। जब दोनों पुत्रों को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने कहा—“आप यहाँ से भाग जाइए अन्यथा यह बात हमारे पिता को मालूम हुई तो वे आपको मार डालेंगे।” नमूची वहाँ से भाग कर हस्तिनापुर आया और वहाँ के चक्रवर्ती महाराजा सनतकुमार का प्रधान मंत्री बन गया।

इधर दोनों ही चाण्डाल-पुत्र नगर में गायन करने लगे। उनके मधुर गान से स्त्री-पुरुष मुग्ध होने लगे। अनेक युवतियाँ उनके पास आने लगीं। यहाँ तक की स्पर्श-स्पर्श का भी विचार नहीं रहा। इससे नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने राजा से शिकायत की। तब राजा ने उन्हें नगर से बाहर निकलवा दिया। इस तरह अपमानित हो उन्होंने अपघात करने का निश्चय किया। वे अपघात करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ पहले ही कोई मुनि तप कर रहे थे। उन्होंने दोनों चाण्डाल-पुत्रों को अपघात करते देख उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने वहीं वीक्षा स्वीकार की और उग्र तप करने लगे।

एक समय वे विचरते-विचरते हस्तिनापुर आये। किसी समय ‘भास खमन’ के पारण के दिन वे भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए मुनिवरों को नमूची ने देखा और पहचान लिया।

अपनी पोल खुल जायगी इस भय से नमूची ने दोनों मुनियों को अपने सेवकों से मार-पीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया। वहाँ से अपमानित होकर दोनों मुनियों ने अनशन कर लिया। तप के प्रभाव से सम्भूति मुनि को तेजोवैश्या उत्पन्न हुई। क्रोध के आवेश में मुनि ने लक्ष्मि के प्रभाव से सारे नगर को धूँ-चादलों से भर दिया। धूँ से सारे नगर को अच्छादित देखकर नगर की सारी जनता एवं सनतकुमार चक्रवर्ती भयभीत हुए। सनतकुमार चक्रवर्ती अपनी रानी श्रीदेवी को साथ ले मुनि से क्षमा-याचना के लिए नगर के बाहर आये और मुनिवरों से बार-बार क्षमा-याचना करने लगे। श्रीदेवी ने भी मस्तक नवाकर मुनिवरों के चरण-स्पर्श किये। श्रीदेवी के सुन्दर केशों के शीतल स्पर्श से सम्भूति का मन विचलित हो गया। श्रीदेवी के अपूर्व रूप-लावण्य पर मुग्ध हो उन्होंने ‘नियाना’ किया—“अगर मेरी तपस्त्रया का फल मिले तो दूसरे भव में मैं चक्रवर्ती बनूँ। अंत में वे बिना आलोचना के आयु पूर्ण कर देवलोको गये।

वहाँ से च्यवकर सम्भूति का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना। नियाने के कारण वह तप—संयम की अराधना नहीं कर सका और काम-भोगों में आसक्त बना। वह भर कर सातवीं नरक में गया।

राजीमती और रथनेमि

[इसका सम्बन्ध ढाल ५ गाथा ९ (पृ० ३०) के साथ है]

दीक्षा लेने के बाद राजीमती एक बार रैवतक पर्वत की ओर जा रही थी। राह में मुसलधार चर्पा होने से राजीमती के वस्त्र भोंग गए और उसने पास ही की एक अन्वैरी गुफा में आश्रय लिया। वहाँ एकान्त समक कर राजीमती ने अपने समस्त वस्त्र उतार डाले और सुखने के लिए फैला दिए।

समुद्रविजय के पुत्र और अरिष्टनेमि के छोटे भाई रथनेमि प्रयोजित होकर उसी गुफा में ध्यान कर रहे थे। राजीमती को सम्पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर उनका मन चलित हो गया। इतने में एकाएक राजीमती की भी दृष्टि उनपर पड़ी। उन्हें देखते ही राजीमती सहमी। वह भयभीत होकर कांपने लगी और वाहुओं से अपने अंगों को गोपन करती हुई जमीन पर बैठ गई।

राजीमती को भयभीत देखकर काम-विह्वल रथनेमि बोले—“हे मुरुपे ! हे चारुभाषिणी ! मैं रथनेमि हूँ। हे सुवतु ! तू मुझे अंगीकार कर। तुझे जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं। आओ ! हम लोग भोग भोगें। यह मनुष्य-भय बार-बार दुर्लभ है। लोग भोगने के पश्चात् हम लोग फिर जिन-मार्ग ग्रहण करेंगे।”

राजीमती ने देखा कि रथनेमि का मनोबल दृढ़ गया है और वे वासना से हार चुके हैं; तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने वचाप का रास्ता करने लगी। संयम और धर्म में दृढ़ होती हुई तथा अपनी जाति, शील और कुल की लज्जा रखती हुई वह रथनेमि से बोली :

“भले ही तू रूप में वैभ्रमण सहस्रा हो, भोगलीला में नल कुबेर हो या साक्षात् इन्द्र हो तो भी मैं तुम्हारी इच्छा नहीं करती।”

“अर्गघन कुल में उत्पन्न हुए सर्प मलमलाती अग्नि में जलकर मरना पसन्द करते हैं परन्तु घसन किए हुए विप को वापस पीने की इच्छा नहीं करते।”

“हे कामी ! वसन की हुई वस्तु को खाकर तू जीवित रहना चाहता है ! इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है। धिक्कार है तुम्हारे नाम को !”

“मैं भोगराज (उमसेन) की पुत्री हूँ और तू अंधकवृष्णि (समुद्रविजय) का पुत्र है। हमलोगों को गन्धन कुल के सर्प की तरह नहीं होना चाहिए। अपने उत्तम कुल की ओर ध्यान देकर संयम में दृढ़ रहना चाहिए।”

“अगर स्त्रियों को देख-देखकर तू इस तरह प्रेम—राग किया करेगा तो हवा से हिलते हुए हाड वृक्ष की तरह चित्त-समाधि को खो बैठेगा ?”

“जैसे ग्वाला गायों को चराने पर भी उनका मालिक नहीं हो जाता और न भण्डारी धन की रक्षा करने से उनका मालिक होता है वैसे ही तू केवल वेप की रक्षा करने से साधुत्व का अधिकारी नहीं हो सकेगा। इसलिए तू संभल और संयम में स्थिर हो।”

“जो मनुष्य संकल्प विषयों के वश हो, पग-पग पर विषादयुक्त शिथिल हो जाता है, और काम-राग का निवारण नहीं करता, वह श्रमणत्व का पालन किस तरह कर सकता है ?”

“जो वस्त्र, रांध, अलंकार, स्त्री और पलंग आदि भोग-पदार्थों का परवशता से उनके अभाव में सेवन नहीं करता,

वह त्यागी नहीं कहलाता। सच्चा त्यागी तो वह है जो मनोहर और कान्त भोगों के सुलभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता है—उनका सेवन नहीं करता।”

“यदि ससम्भाव पूर्वक विचरते हुए भी कदाचित् मन बाहर निकल जाय तो यह विचार कर कि यह मेरी नहीं है और न मैं उसका हूँ, मुमुक्षु विषय-राग को दूर करे।”

“आत्मा को कसो, सुकुमारता का त्याग करो, वासनाओं को जीतो, संयम के प्रति द्वेष-भाव को छिन्न करो, विषयों के प्रति राग-भाव का उच्छेद करो। ऐसा करने से शीघ्र ही सुखी बनोगे।”

“साध्वी राजीमती के ये मर्मस्पर्शी शब्द सुनकर, जैसे अंकुश से हाथी रास्ते पर आ जाता है वैसे ही रथनेमि का मन स्थिर हो गया।

रथनेमि मन, वचन और काया से सुसंयमी और जितेन्द्रिय बने और व्रतों की रक्षा करते हुए जीवन पर्यन्त शुद्ध भ्रमणत्व का पालन करते रहे।

इस प्रकार जीवन बिताते हुए दोनों ने उग्र तप किया और दोनों केवली बने और सर्व कर्मों का अन्त कर उत्तम सिद्ध गति को पहुँचे।

जिस प्रकार पुरुष-श्रेष्ठ रथनेमि विषयों से वापस हटे, उसी प्रकार बुद्धिमान, पण्डित और विचक्षण पुरुष विषयों से सदा दूर रहें और कभी विषय-वासना से पीड़ित भी हों तो मन को वापस खींचे।

कथा २१ :

रूपीराय

[इसका सम्बन्ध वाल ५ गाथा १० [पृ० ३१] के साथ है]

वसन्तपुर नगर में रूपी नाम की एक राजकुमारी राज्य करती थी। वह पुरुष वेश में रहती थी इसलिए लोग भी उसे पुरुष ही समझते थे।

एक समय कोई श्रेष्ठीपुत्र विवाह करने के लिए वसन्तपुर आया। विवाह होने के बाद यहाँ की रीति के अनुसार, वह भेंट देने के लिए रूपीराय के पास पहुँचा। राजकुमारी उस अत्यन्त रूपवान् श्रेष्ठीपुत्र को देखकर मुग्ध हो गई। उसे एकान्त में मुलाकर परस्पर प्रेम करने का प्रस्ताव रखा। श्रेष्ठीपुत्र को पर-स्त्री का त्याग था। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया। मन में सोचने लगा—“अगर मैं राजकुमारी के प्रस्ताव को मान लेता हूँ तो मेरा त्याग भंग हो जाता है। अगर नहीं मानता हूँ तो इसका परिणाम मेरे लिए भयंकर भी हो सकता है।” कुछ समय तक यह इसी प्रकार सोचता रहा और कोई बहाना बनाकर घर चला आया। घर जाकर उसने इस विषय पर खूब सोचा। अन्त में अपने व्रत की रक्षा के लिए उसे एक ही मार्ग दिखा, वह था दीक्षा।

श्रेष्ठीपुत्र ने गुरुदेव के पास जाकर दीक्षा ले ली। इधर जब राजकुमारी को यह मालूम हुआ कि श्रेष्ठीपुत्र ने दीक्षा ले ली है, तो उसे अत्यन्त दुःख हुआ। उसे श्रेष्ठीपुत्र के बिना एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचने लगी—“श्रेष्ठीपुत्र अब मुझे मिल नहीं सकता और मैं उसके बिना रह नहीं सकती। श्रेष्ठीपुत्र को पाने का एक ही उपाय है। अगर मैं भी दीक्षा ले लूँ तो सम्भव है बार-बार सम्पर्क से वह मेरा बन जाय।” ऐसा सोचकर उसने भी दीक्षा

ले ली। रूपी राजकुमारी साध्वी हो गई। रूपी साध्वी का मन सदैव श्रेष्ठीपुत्र में लगा रहता था। अतः वह किसी न किसी बहाने श्रेष्ठीपुत्र के पास आती और उन्हें खूब आसक्त-भाव से देखती। रूपी साध्वी के बार-बार देखते रहने से श्रेष्ठीपुत्र का भी मन उसके प्रति आसक्त हो गया और वह भी अत्यन्त आसक्ति से रूपी साध्वी को देखने लगा। इस प्रकार परस्पर एक दूसरों को आसक्ति-पूर्ण नेत्रों से देखने के कारण दोनों चञ्चु-कुशील हो गये।

एक दिन दोनों को इस प्रकार आसक्तिपूर्ण नेत्रों से देखते हुए अन्य मुनियों ने देख लिया और उनसे पूछा—“क्या तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग है? रूपी साध्वी ने अरिहन्त भगवान् की सौमन्ध खाकर कहा—“इसके प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं?” श्रेष्ठीपुत्र ने भी इनकार कर दिया। दोनों ने अपने पाप-भाव को छिपाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोलकर बहुत कमे उपार्जन किये। मृत्यु के समय दोनों ने अपने पाप की आलोचना नहीं की। बिना आलोचना किये मरकर अनन्त संसारी बने। इस प्रकार रूपीराय चञ्चु-कुशील बनकर करोड़ों भवों में भटकता और अनन्त दुःख पाया। रूपीराय करोड़ों भव-भ्रमण करती हुई पुनः नट कन्या बनी। श्रेष्ठीपुत्र मर कर यस्तन्तपुर नगर के सागरदत्त श्रेष्ठी के घर जन्मा जिसका नाम एलाची कुमार रखा गया। आगे की कथा के लिए एलाचीपुत्र की कथा देखिये।

कथा—२२ :

एलाचीपुत्र

[इसका सम्बन्ध दाल ५ गाथा ११ (पृ० ३१) के साथ है]

इलाचर्धन एक रमणीय नगर था। वहाँ धनदत्त नामक एक धनढ्य सेठ रहता था। धारणी उसकी पतिपरायण पत्नी थी। अनेक मनौतियों के पश्चात् धनदत्त के यहाँ पुत्ररत्न का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एलाचीपुत्र। उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इसलिए उसने अल्पकाल में ही समस्त कलाओं में वक्षता प्राप्त कर ली।

एक समय उस नगर में नटों का दल आया। वह दल अभिनय-कला में बहुत कुशल था। नगर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ा मैदान था। उसी मैदान में वास गाड़ कर वे नगरवासियों को अपनी नाट्य-कला दिखाने लगे। दूरकों की भीड़ लग गई। नगरनिवासियों के साथ एलाचीकुमार भी नाटक देखने के लिए वहाँ पहुँच गया। उस नट के साथ उसकी एक पुत्री थी। वह अतीव सुन्दर थी। उस नाटक में वह भी पार्ट अदा कर रही थी। उस अनन्य सुन्दरी नटकन्या के रूप, यौवन व कला को देखकर एलाची कुमार मुग्ध हो गया। उसने मन में प्रतिज्ञा करली—“यदि मैं विवाह करूँगा तो उसीके साथ करूँगा, अन्यथा नहीं। नाटक समाप्त हो गया। लोग अपने स्थानों पर जाने लगे, किन्तु एलाची कुमार वहीं रह गया। मित्रों के बहुत समझाने पर वह घर आया और उसने अपने मित्रों के द्वारा अपने पिता को कहवा भेजा—“मैं तभी अन्न-जल स्वीकार करूँगा, जब मेरा विवाह नट-कन्या के साथ होना निश्चित हो जाय।” पिता ने पुत्र को बहुत समझाया लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। अन्ततः उसके पिता ने नट को बुलाया और उससे कहा—“मेरा पुत्र तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता है। तुम उसकी शादी मेरे लड़के के साथ में कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें इतना अधिक धन दूँगा कि तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जायगी।”

नट ने कहा—“सेठ! मैं अपनी पुत्री को बेचना नहीं चाहता। अगर वह मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है, तो वह स्वयं नट बने तथा नाट्य-कला में प्रवीण होकर राजा को प्रसन्न कर धन प्राप्त करे, तो मैं अपनी पुत्री उसे दे

सकता हूँ। एलाची कुमार ने यह बात स्वीकार कर ली। वह नदी के लिये माता-पिता, धन-सौलत आदि का त्याग कर नदी के साथ हो गया। उसने सुन्दर वस्त्रों को त्याग कर एक कच्चा पहन लिया। गले में ढोल डाला, पीठ पर बस्तादिक की गठरी लटका ली, एक कन्ये पर बाँस रखा और दूसरे कन्ये पर सामान की कोंवर। इस तरह वह नद के देश में उस दल के साथ गाँव-गाँव में भटकने लगा। नदों के साथ उसने अल्पकाल में ही नाट्य-कला में दुरालता प्राप्त कर ली। इधर उस नद की पुत्री भी उसका सौन्दर्य व त्याग देख कर मन ही मन उसपर मुग्ध हो रही थी। परन्तु माता-पिता की आज्ञा प्राप्त किये बिना अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकती थी।

कुछ दिनों के बाद नद ने जब देखा कि एलाची कुमार नाट्य-कला में प्रवीण हो तो गया है, उसने कहा—“अब आप समस्त नाटक मण्डली व साज-सामान लेकर घेनातट नगर जाइये और वहाँ के राजा को प्रसन्न कर अधिक से अधिक धन ले आइये। उस धन से मैं अपने जाति-बन्धुओं को सन्तुष्ट कर अपनी पुत्री के साथ आपका विवाह कर दूँगा।”

नटराज के ये वचन सुनकर एलाची कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और वह उसी दिन नद-पुत्री के साथ नाटक-मण्डली को लेकर घेनातट नगर की ओर रवाना हुआ।

घेनातट पहुँचते ही सर्वप्रथम उसने राजा से मुलाकात की तथा उनसे नाटक देखने की प्रार्थना की। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ पर खेल दिखाना निश्चित हुआ। राजा द्वारा आश्वासन पाकर एलाची ने नाटक दिखाने की तैयारी कर ली। उसने मैदान में बाँस गाड़कर चारों ओर रस्तियाँ बाँध दीं। राजा भी अपने मंत्री व स्वजनों के साथ खेल देखने के लिये सिंहासन पर बैठ गया।

यथा समय एलाची ने खेल दिखाना शुरू किया। उसने सर्वप्रथम उस बाँस पर एक तल्ला रखवाया। उस तल्ले के मध्य भाग में एक कील गड़ी हुई थी। उसने उस कील पर सुपारी रखी। इसके बाद दोनों पैरों में चूँपर बाँध, खड़ाक पहन, एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में ढाल लेकर, वह उस बाँस पर चढ़ा। वहाँ उस सुपारी पर अपनी नाभि रखकर कुन्दार की चाक की तरह चारों ओर घूमने लगा। घूमते समय वह तलवार व ढाल के भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल भी दिखाता जाता था। इधर नद-कन्या भी सुन्दर वस्त्रों से सज्जित हो मधुर गीत गाती हुई नृत्य कर रही थी। उसके अन्य साथी तरह-तरह के बाजे व ढोल बजाकर नाटक में रंग ला रहे थे। जनता नाटक देखकर मुग्ध हो रही थी। बाह ! बाह ! के उत्साहपूर्वक शब्द समवेत जनता के मुख से निकल रहे थे। इधर राजा नदी के हाव-भाव, व रूप-वर्णन तथा कला को देखकर मुग्ध हो गया और सोचने लगा—“यदि यह नदी मेरे अन्तःपुर में आ जाय, तो मेरा जीवन धन्य हो जाय। किन्तु इस नद के जीवित रहते मेरी अभिलाषा पूरी कैसे हो सकती है ? इस नद-कन्या के बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। इसे तो किसी न किसी उपाय से प्राप्त करना ही होगा। हाँ ! यदि यह नद खेल दिखाते-दिखाते बाँस से गिर कर मर जाय तो यह नदी मुझे आसानी से मिल सकती है।” अब राजा मन में यही सोचने लगा कि नद किसी तरह गिरकर मर जाय और मैं नदी को प्राप्त कर लूँ।

राजा इस प्रकार सोच ही रहा था कि नद अपना खेल पूर्ण करके बाँस से नीचे वतरा और इनाम पाने के लिये राजा की तरफ बढ़ा। राजा को छोड़कर सभी दशक मुक्त-कंठ से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और इनाम देने को उत्सुक हो रहे थे। किन्तु राजा के पहले पुरस्कार देना राजा का अपमान करना था। इसलिये सबकी दृष्टि उसी ओर लगी हुई थी। राजा उस समय नुरी वासना के चकर में पड़कर कुछ और ही सोच रहा था। राजा ने कहा—“हे नटराज ! मैं राजकाज की चिन्ता से कुछ अस्त-व्यस्त सा हो रहा था, इसलिये तुम्हारा खेल अच्छी तरह से नहीं देख सका। तुम एक बार फिर खेल दिखाओ तब तुम्हें इनाम दूँगा।” एलाची कुमार लोभ व कामना के कारण धीन-धीन हो रहा था। यह वह अच्छी तरह जानता था कि बाँस पर फिर से चढ़ना खतरे से खाड़ी नहीं है, लेकिन फिर

भी वह नदी के सौंदर्य के कारण बाँस पर चढ़ा तथा उसने नाना प्रकार के खेल दिखाए। इस बार भी दर्शकों को पूर्ण सन्तोष हुआ। खेल समाप्त हुआ। पलाची कुमार ने नीचे उतर कर राजा को प्रणाम किया और इनाम की आशा से सामने खड़ा होगया। राजा मन में सोचने लगा—“यह तो इस बार भी कुशल पूर्वक नीचे उतर आया है। मेरी तो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इसके जीवित रहते मैं नदी को कैसे पा सकता हूँ? इसलिए इसको पुनः खेल दिखाने के लिए कहना चाहिए।” इस प्रकार विचार कर राजा ने पूर्ववत् जवाब दिया और फिर से खेल दिखाने का आग्रह किया। राजा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा के प्रति लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे कि राजा तो नदी के रूप पर मुग्ध हो गया है और नटराज की मृत्यु चाहता है। इसलिए बार-बार राज्य की चिन्ता का बहाना बना कर खेल दिखाने का आग्रह करता है।

पलाची ने नदी पाने की इच्छा से पुनः खेल दिखाया और कुशल क्षेम पूर्वक नीचे उतर आया।

राजा इससे बहुत लजित हुआ। उसकी मन की इच्छा मन में ही रह गई। वह चिंता में पड़ गया—इस नट से क्या कष्ट और किस बहाने उसे बाँस पर चढ़ाऊँ। अन्त में उसकी दुर्वासना ने जोर मारा। उसने फिर धृष्टतापूर्वक कहा—“नटराज अभी मुझे पूरा सन्तोष नहीं हुआ है। पुनः एक बार तुम्हारा खेल देखना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें अवश्य ही इनाम दूँगा।” राजा की बात को सुनकर नटराज निरुत्साहित हो उठा। नदी उसके भाव को ताड़ गई। उसने पुनः पलाची कुमार को उत्साहित किया। अपनी प्रियमा का प्रोत्साहन पाकर वह पुनः बाँस पर चढ़ा और तरह-तरह के खेल दिखाने लगा।

ठीक इसी समय कोई तपस्वी मुनिराज आहारके लिए पास के किसी धनिक सेठ के घर पहुँचे। सेठ की पत्नी अत्यन्त रूपवती थी। वह उस समय घर में अकेली थी। वह श्राविका थी, इसलिए मुनिराज को आते देखकर कुछ कदम आगे बढ़कर उसने उनका स्वागत किया और बड़े आदर पूर्वक अन्दर ले आई। मोदक का थाल अन्दर से लाकर साधु को बड़ी श्रद्धा पूर्वक दान करने लगी। मुनिराज बड़े समतावान थे। मुनि की दृष्टि नीचे की ओर थी। उन्होंने भूलकर भी अपनी नजर ऊपर नहीं की। इस दृश्य को देखकर पलाची कुमार के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपने मन में कहने लगा,—“अहो! अप्सरा के समान रूपवती रमणी हाथ में लड्डूओं का थाल लेकर अकेली सामने खड़ी है, फिर भी धन्य हैं ये मुनिराज जो आँख उठाकर भी उसके सामने नहीं देखते। ये भी एक मानव हैं जिनका हृदय सुन्दर रमणी को देखकर व एकांत में पाकर भी विचलित नहीं होता और मैं भी एक मनुष्य हूँ, जो स्त्री के लिए वैभव त्यागकर दर-दर की ठोकटों खा रहा हूँ। यदि इस वक्त मैं गिर पड़ूँ और नदी का ध्यान करते हुए मर जाऊँ तो मुझे मर कर अवश्य दुर्गति का द्वार देखना पड़ेगा।”

इधर राजा के मन में भी सद् विचार आये और उसको भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ। राजा की रानी व नदी के भी परिणाम शुद्ध होने लगे और संसार-स्वरूप को विचार करते-करते उन्हें भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन केवलियों का उपदेश पाकर अनेक लोगों ने श्रावक-व्रत, साधु-व्रत स्वीकार किये और अन्त में सिद्ध गति को प्राप्त कर अनन्त सुखी बने।

मणिरथ-मदनरेखा *

[इसका संवध ढाल ५ गाथा १३ (पृ० ३१) के साथ है]

अचंति जनपद में सुदर्शन नामक एक नगर था। वहाँ मणिरथ नामक राजा था। युगवाहु नामक उसका एक छोटा भाई युवराज था। युगवाहु की पत्नी मदनरेखा थी। वह अतीव सुन्दर और परम-प्रायिका थी। एक दिन मणिरथ की दृष्टि मदनरेखा पर पड़ी। उसके अनिष्ट रूप-लावण्य को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसका रूप उसके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। उसने उसके प्रेम को किसी भी मूल्य पर प्राप्त करने का निश्चय किया। इस विचार से उसने मदनरेखा के घर बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण भेजना शुरू किया। वह भी विशुद्ध भाव से जेठ की भेजी हुई नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों को स्वीकार कर लेती। उसे यह भान तक नहीं था कि मणिरथ जो वस्तुर्प भेजता है, उसके पीछे उसकी कुत्सित वासना काम कर रही है।

मदनरेखा विशुद्ध भावना से ही उन वस्तुओं को अंगीकार करती थी, किन्तु मणिरथ समझने लगा कि वह भी उससे प्यार करने लगी है।

एक दिन मौका पाकर उसने दासी के द्वारा मदनरेखा को कहलाया—“माख सन्नाद मणिरथ तुमसे प्रेम करता है। वह तुम्हारे रूप-यौवन पर अपना समस्त साम्राज्य तुम्हारे चरणों में रखने को तैयार है। तुम्हें जो सुख चाहिए वह युगवाहु से नहीं मिलता। वह सुख तुम मणिरथ की हृदय साम्राज्ञी बनने पर प्राप्त कर सकोगी।”

यह सन्देश सुनकर मदनरेखा स्तब्ध हो गई। मणिरथ की स्वार्थपूर्ण घृणित भावना का अब उसे पता लगा। उसने दासी से कहा—“दुष्टे! आज तूने ऐसी बात कही है। यदि भविष्य में ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूँगी। जा! मणिरथ से कह दे कि मदनरेखा तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य से तो ब्या, बल्कि तीन लोकों के वैभव से भी अपने शील-व्रत से विचलित नहीं हो सकती। आप सन्नाद हैं। आपके लिए ऐसी अनीति शोभा नहीं देती। आपसे प्रेम तो दूर रहा बल्कि वह आप को देखना भी पाप समझती है।”

दासी ने वहाँ से मणिरथ के पास आकर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया। मणिरथ अपनी असफलता पर मन ही मन झुंझलाया। उसने सोचा—युगवाहु के रहते मदनरेखा का प्रेम पाना असंभव है। अतः इस कौटे को हटाकर ही मैं मदनरेखा के प्रेम को प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह कामुक-भावना के वशीभूत होकर वह अपने भाई की हत्या का अवसर ढूँढ़ने लगा।

सार्धकाल का समय था। मन्द-मन्द सुहावनी हवा चल रही थी। युगवाहु अपनी प्रियतमा के साथ उपवन में घूमने के लिए निकल पड़ा। मदनरेखा अपने प्रियतम के लिए पुष्प चुन चुनकर माला गँथने में तल्लीन थी। युगवाहु लता-मण्डप में विश्राम कर रहा था और अस्ताचलगामी दिवाकर को देखने में लवलीन था। इधर मणिरथ भी घूमता हुआ उपवन की ओर आ निकला। उसने युगवाहु को लता-मण्डप में विश्राम करते हुए देख लिया। वह अकेला एकान्त स्थान में विश्राम कर रहा था। राजा ने उचित अवसर पाकर पीछे से छिपकर युगवाहु पर चार किया। वह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। मणिरथ वहाँ से भागा। रास्ते में वह साँप का शिकार बना और मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में गया।

इधर मदनरेखा ने लता-मण्डप से कराहने की आवाज सुनी। वह दौड़कर वहाँ आई। खून से लथपथ पति को

देखकर वह घबड़ा गई। उसने अपने आप को संभाला, और सोचा—“यह समय शोक करने का नहीं है। जो भावी था वह हो गया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं पतिदेव को धैर्य दूं। उनका शरीर समाधि पूर्वक छूटे, ऐसा प्रयत्न करूँ।” युगवाहु के सिर को अपनी गोद में लेकर वह उन्हें समझाने लगी। उसने पति को उस भाई के प्रति द्वेष व पत्नी के प्रति मोह न रखने का उपदेश दिया। युगवाहु पर पत्नी के उपदेशों का असर हुआ। शान्तभाव से समाधिपूर्वक देह का विसर्जन कर वह देवलोक में उत्पन्न हुआ।

मदनरेखा ने सोचा—“अब इस राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। मणिरथ मुक्त पर बलात्कार करने का प्रयत्न कर सकता है। वह मुझे भ्रष्ट करने का प्रयत्न करेगा। इससे अच्छा होगा कि कहीं दूर चली जाऊँ।” ऐसा सोचकर वह वहाँ से निकल पड़ी। वह गर्भवती थी। रास्ते में उसे घोर वन का सामना करना पड़ा, जहाँ आदमी की छाया तक का भी निशान नहीं था। वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगी। कुछ समय पश्चात् उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु को कोमल पत्तों पर सुला, उसकी डँगली में अपने नाम की मुद्रा डाल कर, वह अशुचि निवारणार्थ नदी किनारे पहुँची। उधर एक मदनोन्मत्त हाथी ने मदनरेखा को सूँढ़ में पकड़ कर आकाश में उछाल दिया। आकाश मार्ग से एक मणिप्रभ नामक विद्याधर अपने विमान में बैठा चला जा रहा था। अनिष्ट सुन्दरी मदनरेखा को देख, उसने उसको अपने विमान में बैठा लिया। उसके रूप को देखकर वह मुग्ध हो गया। वह विमान को वापस लौटाने लगा। मदनरेखा ने पूछा—“आप तो इधर जा रहे थे। आपने विमान को वापस क्यों लौटाया?” देव ने कहा—“मैं अपने पिता, जो साधु हैं, उनके दर्शन करने जा रहा था, किन्तु तुम जैसी रूप यौवनसम्पन्ना, रूपवती स्त्री को पाकर मैं वापस लौट रहा हूँ। तुम्हें घर पहुँचा कर मैं वापस चला जाऊँगा।” मदनरेखा ने कहा—“मैं भी साधु दर्शन की इच्छा रखती हूँ। अतः मुझे भी दर्शन करवा दीजिये।” मणिप्रभा ने स्वीकार कर लिया और अपना विमान घुमा दिया। थोड़े समय में ही वह विमान मणिवृद्ध मुनि के पास पहुँचा। मुनि मणिवृद्ध ने उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर मणिप्रभ ने मदनरेखा के प्रति अपनी भावना बदल दी और उसे अपनी बहिन की तरह देखने लगा। मुनि से मदनरेखा ने पूछा—“मैं जंगल में अपने पुत्र को छोड़ कर आई उसका क्या हुआ?” मुनि ने कहा—“उसको मिथिला के पद्मरथ राजा, जो घूमने के लिये आये थे, ले गये हैं।” यह सुन कर मदनरेखा निश्चिन्त हो गई और दीक्षा लेकर उसने आत्म-कल्याण किया।

राजकुमार अरणक

[इसका संक्षेप टाल ५ गाथा १४ (पृ० ३१) के साथ है]

एक समय भगवान् धामानुग्राम विचरण करते हुए किसी वड़े नगर में पहुँचे। भगवान् का आगमन सुनकर नगर की जनता उनकी वाणी सुनने के लिये उद्यान में पहुँची। वहाँ का राजा अपनी रानी व राजकुमार अरणक को लेकर भगवान् के समवशरण में पहुँचा। भगवान् ने महती सभा में उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर राजा व राजकुमार अरणक के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने समस्त राज्य का परित्याग कर भगवान् के पास दीक्षा ले ली। पिता-पुत्र ने स्थिरवर्ती की सेवा में रहकर सूत्रों का अध्ययन किया। अब भगवान् की आज्ञा से पिता-पुत्र स्वतंत्र रूप से विहार करते हुए संयम की आराधना करने लगे। पिता अपने छोटे लाडले पुत्र अरणक को कभी भी भिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजता था। वह स्वतः गोचरी लाकर बालमुनि की सेवा किया करता था। उसे किसी भी बात का कष्ट न हो, इसका वह पूरा-पूरा ध्यान रखता था। कुछ समय पश्चात् अरणक मुनि के पिता का स्वर्गवास हो गया और वे अब अकेले हो गये। अब तक तो पिता की छत्र-छाया में उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट का भान नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें कड़कड़ाती धूप में आहार के लिये नंगे पैर जाना पड़ता था।

एक दिन वे तेज धूप में आहार के लिए निकले। पैर जल रहे थे। लू ज़ोरों से चल रही थी। सूर्य की किरणें आग उगल रही थीं। साधु अरणक धूप से घबरा गया और विभ्राम के लिए एक भव्य प्रसाद की छाया में खड़ा हो गया। प्यास के कारण गला सूख रहा था। उस प्रसाद की खिड़की में एक युवा स्त्री बैठी थी। उसके अंग-अंग से यौवन व मावकता फूट रही थी। उसका पति परदेश गया हुआ था। इसलिए वह काम-याग से पीड़ित थी। अरणक मुनि की अलौकिक सुन्दरता को देख कर वह मुग्ध हो गई। उसने दासी के द्वारा मुनि को अपने महल में बुला लिया और हाव-भाव व नयन-कटाक्षों से मुनि को अपने वश में कर लिया। मुनि उसी सुन्दरी के यहाँ रहने लगे।

अरणक मुनि प्रहृष्ट धन गया और उसके साथ सुखोपभोग करते हुए जीवन-यापन करने लगा। इधर साधुओं में अरणक की खोज होने लगी। लेकिन उसका कहीं भी पता न लगा। अरणक के गायब होने की खबर उसकी माता तक पहुँची। माता घबड़ा गई और अपने पुत्र की खोज के लिए निकल पड़ी। वह गाँव-गाँव की धूल छानते लगी। जगह-जगह पूछती फिरती कि कहीं किसी ने उसके प्यारे पुत्र को देखा है क्या? बुढ़ापे के कारण शरीर शिथिल हो रहा था। आँखों से कम दिखाई देता था, फिर भी दिल में उत्साह था कि कहीं मिल जायगा। अगाध मातृ-स्नेह के कारण वह पागल सी हो चली थी। 'अरणक' 'अरणक' पुकारती वह एक विशाल-भवन के नीचे धूप से घबड़ा कर खड़ी हो गई। ऊपर खिड़की में अरणक अपनी प्रेयसी से बातें कर रहा था। 'अरणक' 'अरणक' की आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। आवाज चिरपरिचित सी मालूम दे रही थी। उसने नीचे की ओर भाँक कर देखा तो आश्चर्य चकित हो गया। वह आवाज और किसी की न होकर उसकी माता की ही थी। उसे अचानक महल के नीचे देखकर वह बाहर आया और स्नेह से उसके चरणों में गिर पड़ा। पुत्र को देखकर माता के हृदय का कोई ठिकाना न रहा। स्नेह से उसने पुत्र के मस्तिष्क पर हाथ फेरते हुए कहा—'बेटा! तू यहाँ कैसे आ पहुँचा?' यों कहते-कहते उस बुढ़ा की आँखों से आँसू बहने लगे। अरणक घबड़ा उठा। वह सोचने लगा 'माता के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाय?' चेहरे का रंग उड़ गया। दिल गुनहगार की तरह छटपटाने लगा। अन्त में उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा—'माँ! अपराध हुआ।' अरणक

की आँखों से आँसू बहने लगे। माता ने आँसू पोंछते हुए, पुत्र से कहा—“बेटा ! मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि चारित्र्य पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। चारित्र्य बढ़ा भारी रत्न है। तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। हाथ में आया हुआ चिन्तामणि रत्न गवाँ बैठा।”

माता के वचन अरणक के हृदय में तीर की तरह चुभ गये। उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह मन ही मन अपने आपको धिक्कारने लगा। माता ने पुत्र को अपराध अनुभव करते देख तथा पश्चात्ताप की भट्टी में सुलगते देखकर कहा—“बेटा जो होना था सो हो गया। अब पाप के बदले प्रायश्चित्त करो ताकि तुम्हारी आत्मा पुनः उज्ज्वल बन सके।” माता ने पुत्र को पुनः गुरुदेव की सेवा में उपस्थित किया। गुरुदेव ने उसे फिर से दीक्षित किया। अरणक ने पुनः दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना दिया।

एक दिन अरणक ने गुरुदेव से कहा—“हे गुरुदेव ! जिस धूप ने मेरा पतन किया, उसीसे मैं अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूँ।” ऐसा कहकर उसने गोमय मृत्तु की कड़कड़ाती धूप में जलती हुई शिलापट्ट पर अपनी वेद रख अनशन कर लिया और समभाव से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ समाधि-मरण कर देवलोक को प्राप्त हुआ।

कथा—२५ :

जिनरिख-जिनपाल *

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा १० (पृ० ४१) के साथ है]

चम्पानगरी में माकन्दी नामका सार्धवाह रहता था। उसके जिनरिख और जिनपाल नामक दो पुत्र थे। उन दोनों भाइयों ने ग्यारह बार लवण समुद्र में यात्रा कर बहुत-सा धन कमाया। माता-पिता के मना करने पर भी वे दोनों समुद्र में बारहवीं बार यात्रा करने के लिए रवाना हुए। समुद्र के बीच में जहाज तूफान से नष्ट हो गया। जहाज की टूटी हुई पतवार उन दोनों भाइयों के हाथ लगी। उस पर बैठ कर दोनों तैरते हुए रत्न द्वीप में जा पहुँचे। उस द्वीप की स्वामिनी रयणा देवी ने उन्हें देखा। यह कहने लगी “तुम दोनों मेरे साथ काम भोगों को भोगते हुए यहीं रहो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगी।” इस प्रकार देवी के भयप्रद वचनों को सुनकर दोनों भाइयों ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसके साथ काम भोग भोगते हुए रहने लगे।

एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठात्यक सुस्थित देव ने रयणा देवी को लवण समुद्र की इक्कीस बार परिक्रमा करके लृण, पर्ण, काष्ठ, कचरा, अशुचि आदि को साफ करने की आज्ञा दी। उस देवी ने दोनों भाइयों से कहा—“देवानुमियो ! जब तक मैं वापस लौटकर आऊँ तबतक तुम यहीं पर आनन्द पूर्वक रहो। यदि इच्छा हो तो पूरे और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जा सकते हो, किन्तु दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। वहाँ पर एक भयंकर विषधर सर्प रहता है, जो तुम्हारा विनाश कर डालेगा।” यह कह देवी चली गई।

दोनों भाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा के वन खण्डों में घूमते रहे। एक दिन उनकी दक्षिण दिशा की तरफ भी जाने की इच्छा हुई और वे दोनों उस दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जानेपर उस दिशा से भयंकर दुर्गन्ध आने

लगी। उन्होंने आगे जाकर देखा तो सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियाँ एवं खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। पास में शूली पर लटकता हुआ एक पुरुष कराह रहा था। यह हाल देख दोनों भाई घबरा गये और शूली पर लटकते हुए पुरुष से सारा वृत्तान्त पूछा। उसने कहा—“मैं भी तुम्हारी ही तरह जहाज के टूट जाने पर यहाँ आ पहुँचा था। मैं काफन्दी नगरी का रहनेवाला घोड़ों का व्यापारी हूँ। पहले देवी मेरे साथ भोग भोगती रही। एक समय एक छोटे से अपराध के हो जाने पर क्रुपित होकर इसने मुझे यह दण्ड दिया है। न मालूम यह देवी तुम्हें किस समय और किस ढंग से मार देगी। इसने पहले भी कई मनुष्यों को मार कर यह हड्डियों का ढेर कर रखा है।” दोनों भाइयों ने जय शूली पर लटकते हुए पुरुष की ये बातें सुनी तो वे त्राण का उपाय पूछने लगे। उस पुरुष ने कहा “पूर्व दिशा के वन खण्ड में शैलक नामका एक यक्ष रहता है। उसकी पूजा करने से यह प्रसन्न होकर तुम्हें देवी के फन्दे से छुड़ा देगा।” यह सुनकर दोनों भाई यक्ष के पास आकर उसकी स्तुति करने लगे और देवी के फन्दे से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने लगे।

यक्ष उनकी स्तुति से प्रसन्न हुआ और बोला—“तुम निर्भय रहो। मैं तुम्हें शिखित स्थान पर पहुँचा दूँगा। किन्तु मार्ग में देवी आकर अनेक प्रकार के हाथ-भाथ करके अनुकूल प्रतिकूल वचन कहती हुई परिपक्व-उपसर्ग देगी। यदि तुम उसके कहने में आकर उस पर आसक्त हो जावोगे तो मैं तुम्हें मार्ग में ही समुद्र में फेंक दूँगा।” यक्ष की इस शर्त को दोनों भाइयों ने मान लिया। यक्ष अश्व का रूप बना, दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठला, आकाश मार्ग से चला।

इतने में वह देवी आ पहुँची। देवी ने उनको वहाँ न देखा तो अवधि-ज्ञान से जान लिया कि वे दोनों भाई शैलक यक्ष के पीठ पर जा रहे हैं। वह शीघ्र वहाँ आई और अनेक प्रकार के हाथ-भाथ से अनुकूल प्रतिकूल वचन कहती हुई, कथन विलाप करने लगी। जिनपाल ने उसके वचन पर कोई ध्यान नहीं दिया। किन्तु जिनरिख उसके वचनों में फँस गया, वह उस पर मोहित होकर, प्रेम के साथ रयणा देवी को देखने लगा। जिससे यक्ष ने जिनरिख को अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही जिनरिख को रयणादेवी ने शूली में पिरो दिया और बहुत कष्ट देकर उसे प्राणरहित करके समुद्र में फेंक दिया।

जिनपाल देवी के वचनों में नहीं फँस। इसलिए यक्ष ने आनन्द पूर्वक उसको चम्पा नगरी पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच कर जिनपाल अपने माता-पिता से मिला। कई वर्षों तक सांसारिक सुखों को भोग कर वीक्षा धारण की। वर्षों तक संयम पाठनकर वह सौधर्म देवलोक में गया, वहाँ से महाविषेष्ट में जन्म लेकर सिद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

विप मिश्रित छाछ

[इसका सम्बन्ध डाल उँगाथा १३ (पृ० ४२) के साथ है]

चार व्यापारी थे। वे बाहर घूम घूम कर व्यापार करते थे। किसी समय एक गाँव में पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा रहती थी। वह बाहर के लोगों को खाना और निवास देती थी और उसीसे वह अपनी आजीविका चलाती थी। वे चारों व्यापारी उसी वृद्धा के यहाँ पहुँचे और रात्रि का निवास भी उसीके यहाँ रक्खा। व्यापारियों को जाने की जल्दी थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही भोजन बनाने के लिए कहा। वृद्धा रात्रि में जल्दी उठी और अन्धेरे में वही को एक हाड़ी में डाल उसको मथने लगी। जिस वरतन में वह वही मथ रही थी उसमें पहले ही से एक काला सर्प बैठा हुआ था। बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया और वही के साथ उसे भी मथ डाला। सारी छाछ विपमयी हो गयी। वृद्धा ने व्यापारियों को भोजन करा उन्हें विपमयी छाछ पीने के लिए दे दी। व्यापारियों ने वह छाछ पी ली और वहाँ से प्रस्थान कर दिया।

प्रातः हुआ। अब बुढ़िया ने खाने के लिए वर्तन में से छाछ निकाली और देखा तो उसमें साँप के टुकड़े नजर आये। वह स्तब्ध हो गई। सोचा वे विचारे व्यापारी इस विपमयी छाछ को पीकर अवश्य मर गये होंगे। उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ।

कालान्तर में वे व्यापारी घूमते घूमते पुनः उसी गाँव में उसी वृद्धा के यहाँ आये। वृद्धा ने उनको देखा और बहुत आश्चर्य चकित हो गई। वृद्धा ने कहा—“आप लोग जीवित हैं, यह जानकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं तो यह दिन रात सोचती थी कि मेरी गलती से आप लोग अवश्य ही मर गये होंगे। किन्तु अचानक आप लोगों को जीवित देखकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है।” वृद्धा की बात सुनकर व्यापारी कहने लगे—“माँ जी ! आप यह क्या कह रही हैं ? हम लोग आपकी बात का कुछ भी मतलब नहीं समझ सके।” तब वृद्धा ने कहा—“बेटा ! आप लोग कुछ दिन पूर्व जब मेरे यहाँ ठहरे थे तब मैंने आप को मट्ठा पिलाया था। उसमें एक काला साँप मरा हुआ था। वह छाछ साँप के जहर वाली थी उसे पीकर भी आप जीवित हैं बस इसी का मुझे आश्चर्य है।” वृद्धा की बातें सुनते ही चारों व्यापारी चौंक पड़े। सर्प के जहर पीने की बात बार-बार उन्हें याद आने लगी। उनको अपने प्राण संकट में विलाई देने लगे। मन की जो स्थिति हुई उससे उनके शरीर में विप व्याप्त हो गया और वे चारों मृत्यु को प्राप्त हुए।

कथा—२७ :

सर्पदंश.

[इसका सम्बन्ध टाल ७ गाथा १२ (पृ० ४२) के साथ है]

किसी ग्राम में दो भाई रहते थे। वे किसान थे। एक दिन वे घास काटने के लिये खेत में गये। बड़ा भाई एक वृक्ष की छाया में आराम करने लगा और छोटा घास काटने में लग गया। घास में से एक सर्प निकला और उसने उस छोटे भाई को डँस लिया। वह घास काटने में इतना तल्लीन था कि उसे इसका कुछ भी पता न चला। बड़ा भाई वृक्ष के तले से यह दृश्य देख रहा था।

कुछ समय के बाद, घास काट चुकने पर, छोटा भाई भी वृक्ष की छाया में आराम करने के लिये आया और घास का गट्टर रखकर बैठ गया। उसके पैर से खून बह रहा था। बड़े भाई ने उससे खून बहने का कारण पूछा। उसने कहा, “भाई! मुझे कुछ भी मालूम नहीं। सम्भव है कि किसी जन्तु ने काट लिया हो, या खरोंच आ गयी हो।” बड़े भाई ने सर्पदंश की बात उससे छिपा ली। वे दोनों घर लौट आये और सुखपूर्वक निवास करने लगे।

कालान्तर में, एक दिन दोनों घर पर बैठे, बड़े आनन्द से, गर्म लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में बड़े भाई ने छोटे भाई से सर्पदंश की घटना कही। छोटा भाई घबरा गया और वह धारदार सर्पदंश का स्मरण करने लगा। वह इस घटना से इतना चिन्तित हो गया कि वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा और दृक्छय उसकी मृत्यु हो गयी।

जब तक किसान को सर्पदंश की जानकारी न थी, वह स्वस्थ था, परन्तु क्योंकि उससे सर्पदंश की बात कही गयी त्योंही उसका शरीर विष से व्याप्त हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भुक्त काम भोगों के स्मरण करने से वासना रूपी विष शरीर में व्याप्त हो जाता है और ब्रह्मचर्य का भङ्ग हो जाता है।

★

कथा—२८ :

भूदेव ब्राह्मण

[इसका सम्बन्ध टाल ७ गाथा ९ (पृ० ४७) के साथ है]

एक समय पूर्व परिचित भूदेव नामक ब्राह्मण ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से आग्रह किया कि आप जो भोजन करते हैं, वह भोजन एक दिन हमें भी करवाया जाय।

ब्राह्मण का अत्यधिक आग्रह देख चक्रवर्ती ने समस्त ब्राह्मण परिवार को खीर का भोजन करवाया। उस भोजन से ब्राह्मण को उन्माद चढ़ गया और उसने रात्रि में स्त्री, पुत्री, वहन व माता के साथ अकार्य किया। जब उन्माद उतरा तो उसे बहुत परचाताप हुआ। अतः ब्राह्मणारी को कामोत्तेजक पदार्थ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।

१—निशेथ सूत्र अ० २ के आधार पर

आचार्य मंगू

[इसका सम्बन्ध टाल ७ गाथा १० (पृ० ४७) के साथ है]

एक समय मंगू नामक आचार्य मथुरा नगर में पधारे। वहाँ के श्रावक धर्मनिष्ठ एवं मुनियों के प्रति अगाध श्रद्धालु थे। आचार्य मंगू पूर्ण विद्वान् थे। उनकी वाणी में सरस्वती निवास करती थी। वे आचार-विचार में सब तरह से उच्च थे। उन्होंने वहीं रहकर अध्ययन, पठन-पाठन शुरू कर दिया। आचार्य के आचार और व्यवहार से श्रावकगण अत्यन्त प्रभावित थे। वे भक्तिवश उनकी भरपूर सेवा करते और उन्हें नित्य सरस आहार तथा विविध प्रकार के पकवान दिया करते थे। आचार्य मंगू की रस-गृद्धि बढ़ गई। वे सोचने लगे “अगर मैं अन्य छोटे बड़े गांवों में विचरण करूँगा, तो ऐसा सरस आहार प्रतिदिन नहीं मिल सकेगा। वहाँ के श्रावक भी अत्यन्त श्रद्धालु हैं; मेरी अत्यधिक भक्ति करते हैं, अतः मुझे यहीं रहना चाहिए।” ऐसा सोच वे स्थिर भाव से वहीं रहने लगे। गृहस्थों के साथ उनका परिचय और भी गाढ़ा होता गया। नित्य सरस आहार सेवन से उनकी रस-गृद्धि बढ़ने लगी। वे आचार को, यानी पवित्र साधु-जीवन को, भूल गए। साधु की नित्य क्रियाएँ छोड़ दीं। उन्हें यह भी अभिमान होने लगा कि मुझे सरस तथा अलभ्य मिष्ठान्न रोज मिलते हैं। इस प्रकार वे रस गौरव से युक्त हो गए। अब वे सरस तथा विषय वर्द्धक आहार प्राप्ति के कारण मूलगुणों में दोष लगाने लगे। चिरकाल तक सरस आहार का सेवन कर वे बिना आलोचना ही सरकर उसी नगर के यक्षालय में यक्ष बने।

यक्ष ने विभंग ज्ञान से पूर्व-भव देखा और बहुत पश्चाताप करने लगा। उसने सोचा, “मेरी स्वादोलुपता ने ही आज मेरी ऐसी दुर्गति की है।”

वह यक्ष जब अपने पूर्वभव के शिष्य थंडिल को जाते हुए देखता तब उसे जिज्ञासु दिखाता। एक दिन साहस कर शिष्य ने यक्ष से पूछा “तुम अपनी जिज्ञासु क्यों बाहर निकाल रहे हो ?” यक्ष ने कहा “मैं तुम्हारा आचार्य मंगू हूँ। जिज्ञासु-स्वाद में पड़कर मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। मैंने परमोच्च जिन-धर्म को पाकर भी रस-गृद्धि के कारण उसकी सम्यक् आराधना नहीं की। यही मेरी दुर्गति का एकमात्र कारण है। अतः तुम सब भी परमोच्च जिनधर्म को प्राप्त कर स्वाद लंपट मत बनना। अगर तुम लोग भी जिज्ञासु के स्वादवश पथ-विचलित हुए तो मेरी तरह ही तुम्हारी भी दुर्गति होगी।” इस प्रकार शिष्यों को रस-गृद्धि का दुष्परिणाम बता वह यक्ष अदृश्य हो गया।

राजर्षि शैलक

[इसका सम्बन्ध ढाल ७ गाथा ११ (पृ० ४७) के साथ है]

उस समय शैलकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ शैलक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मावती और पुत्र का नाम मण्डूक था। उसके पंचक आदि पाँच सौ मंत्री थे। वे चारों बुद्धि के निधान एवं राज्यधुरा के चिन्तक थे।

एक समय थावच्चा अनगार एक सहस्र शिष्य परिवार के साथ नगर के बाहर सुभूमिभाग उद्यान में पधारे। जनता दर्शन करने को गई। महाराजा शैलक भी अपने पाँच सौ मन्त्रियों के साथ दर्शन करने गया। अनगार का उपदेश सुन उसने पाँच सौ मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के बारह व्रत ग्रहण किये। थावच्चा अनगार ने वहाँ से बाहर जनपद में बिहार कर दिया।

किसी समय थावच्चा अनगार के शिष्य शुक्र अनगार अपने सहस्र शिष्य परिवार के साथ शैलकपुर नगर पधारे। महाराजा शैलक भी मन्त्रियों के साथ उनका उपदेश सुनने गया। उपदेश सुनने के बाद शैलक महाराजा शुक्र अनगार से बोला—“भगवन्! मैं अपने पुत्र मण्डूक को राज्यगद्दी पर स्थापित कर आप के पास प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता हूँ।” अनगार बोले—“राजन्! तुम्हें जैसे सुख हो वैसा करो।” महाराजा घर आया और पाँच सौ मंत्रियों को बुला प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा प्रगट की। मंत्रियों ने भी महाराजा शैलक के साथ दीक्षा लेने का निश्चय प्रकट किया। परचात् महाराजा शैलक ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर स्थापित कर पाँच सौ मंत्रियों के साथ शुक्र अनगार के पास दीक्षा ग्रहण की। शैलक राजर्षि ने सामायिकादि अंग उपांगों का अध्ययन किया। शुक्र अनगार ने पाँच सौ अनगारों को उन्हें शिष्य के रूप में दे उन्हें स्वतंत्र बिहार करने की आज्ञा दी। शैलक राजर्षि पंचक आदि पाँच सौ अनगारों के साथ प्रामातुमाम विचरने लगे।

शैलक राजर्षि अंत, प्रात, तुच्छ, लुक्ष, अरस, विरस, शीत, उष्ण, कालातिक्रान्त, प्रमाणातिक्रान्त आहार का नित्य सेवन करते। प्रकृति से सुकोमल एवं सुलोपचित होने के कारण ऐसे आहार से उनके शरीर में उज्ज्वल, असह्य वेदना उत्पन्न करने वाले पित्तदाह, कण्डू-खुजली, ज्वर जैसे रोगावर्क उत्पन्न हो गये। इससे उनका शरीर सूख गया।

वे प्रामातुमाम विचरण करते शैलकपुर नगर के बाहर सुभूमिभाग उद्यान में पधारे। महाराजा मण्डूक भी अनगार के दर्शन करने के लिए उद्यान में गया। वहाँ उन्हें बन्धना कर उनकी पर्युपासना करने लगा।

मण्डूक महाराज ने शैलक अनगार के शरीर को अत्यन्त सूखा हुआ एवं रोग से पीड़ित देखा। यह देखकर वह बोला—“भगवन्! मैं आप के शरीर को सरोग देख रहा हूँ। आपका सारा शरीर सूख गया है, अतः मैं आपकी, योग्य चिकित्सकों से, साधु के योग्य औषध भेषज तथा उचित खान-पान द्वारा, चिकित्सा करवाना चाहता हूँ। आप मेरी यान-शाला में पधारे। वहाँ प्रासुक-एषणीय पीठ, फलक, शैथ्या, संस्वारक ग्रहण कर ठहरें। राजर्षि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और दूसरे दिन प्रातः पाँच सौ अनगारों के समूह के साथ राजा की यान-शाला में पधारे। वहाँ यथायोग्य एषणीय पीठ, फलक आदि को ग्रहण कर रहने लगे।

राजा मण्डूक ने चिकित्सकों को बुलाकर शैलक राजर्षि की चिकित्सा करने की आज्ञा दी। चिकित्सकों ने विविध प्रकार की चिकित्सा की। चिकित्सा और अच्छे खान-पान से उनका रोग शान्त हुआ और शरीर पुनः दृढ़-मुष्ट हो गया।

रोग के शान्त होने पर भी शैलक राजर्षि विपुल अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य तथा मद्यपान में मूर्च्छित, गृद्ध एवं तद्रूप अध्यवसाय वाले हो गये। अवसन्न, अवसन्न-विहारी, पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ-विहारी, कुशील, कुशील-विहारी, प्रमत्त, प्रमत्त-विहारी, संसक्त, संसक्त-विहारी एवं श्रुत-वद्ध (शेष काल में भी पीठ, फलक, शय्या संस्तारक को भोगने वाले) प्रमादी हो रहने लगे। इस तरह वे जनपद विहार से विहरने में असमर्थ हो गये।

एक दिन पन्थक अनगार के सिवा अन्य ४६६ अनगार एकत्र हो परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे : निश्चयतः शैलक राजर्षि ने राज्य का परित्याग कर प्रमत्तता ग्रहण की है। किन्तु वे इस समय विपुल अशन, पान, खाद्य एवं मद्यपान में आसक्त हो गये हैं। वे जनपद विहार भी नहीं करना चाहते। साधु को इस प्रकार प्रमत्त होकर रहना नहीं कल्पता। अतः हमलोगों के लिए, प्रातः होने पर शैलक राजर्षि की आज्ञा ले प्रातिहारिक पीठ, फलक आदि को वापिस कर पन्थक अनगार को उनके बैयादृत्य में रख, विहार करना श्रेयस्कर है। इस प्रकार विचार कर प्रातः शैलक की आज्ञा ले ४६६ अनगारों ने बाहर जनपद में विहार कर दिया।

एक बार शैलक कार्तिक चातुर्मास के दिन विपुल अशन, पान, खाद्य, और स्वाद्य का आहार और भरपूर मद्यपान कर पूर्णाह्न के समय सुखपूर्वक सो गये।

पन्थक अनगार ने चातुर्मासिक कार्यात्सर्ग कर दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण की इच्छा से शैलक राजर्षि को खमाने के लिए अपने मस्तक से उनके चरणों का स्पर्श किया। शैलक पन्थक अनगार के पाद-स्पर्श से अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और बोले—“किस निर्लज्ज ने मेरा पाद-स्पर्श किया है ?”

पन्थक विनय पूर्वक बोला—“भगवन् ! मैं पन्थक हूँ। मैंने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में आप देवानुग्रिय को खमाने के लिए मस्तक से आपके चरण-स्पर्श किये हैं। आप मुझे क्षमा करें। मैं पुनः ऐसा अपराध नहीं करूँगा।”

पन्थक अनगार की बातें सुन शैलक राजर्षि के मन में इस प्रकार का अध्यवसाय उत्पन्न हुआ—“मैं राज्य का परित्याग कर अनगार बना हूँ। मुझे अवसन्न-विहारी, पार्श्वस्थ-विहारी बनकर रहना नहीं कल्पता। अतः मैं प्रातः मण्डूक राजा से पूछकर विहार कर दूँगा।”

शैलक राजर्षि ने प्रातः पन्थक अनगार को साथ ले विहार कर दिया।

अन्य अनगारों ने जब यह सुना कि शैलक राजर्षि ने जनपद विहार किया है तो वे भी आकर उनसे मिल गये और उनकी पशुपासना करने लगे।

पुण्डरीक-कुण्डरीक कथा *

[इसका सम्बन्ध ढाल ९ गाथा ३६ (पृ० ५६) के साथ है]

पूर्व महाविदेह-के पुष्पकलावती विजय में पुण्डरीकिनी नामक नगरी थी। उसमें महापद्म नामक राजा राज्य करता था। उसके पुण्डरीक और कुण्डरीक नाम के दो पुत्र थे। महापद्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुण्डरीक को राजगद्दी पर बैठाकर पुण्डरीक को युवराज बनाया और स्वयं धर्मचोप आचार्य से प्रमत्त्या ग्रहण कर तप संयम में विचरने लगे।

एक समय महापद्म मुनि विचरण करते हुए पुण्डरीक नगर में पधारे। उनकी बाणी सुनकर पुण्डरीक ने श्रावक के बारह व्रत धारण किये और कुण्डरीक ने दीक्षा ग्रहण कर ली। कुण्डरीक मुनि ग्रामातुग्राम विहार करने लगे। अन्तर्प्रान्त और रुक्ष आहार करने से उनके शरीर में दाह-ज्वर उत्पन्न हुआ। विहार करते हुए वे पुण्डरीक नगरी पधारे। पुण्डरीक राजा ने मुनि की चिकित्सा करवाई, जिससे पुनः स्वस्थ हो गये। उनके स्वस्थ हो जाने पर साथवाले मुनि तो विहार कर गये किन्तु कुण्डरीक वहीं रह गए। उनके आचार-विचार में शिथिलता आगई। यह देखकर पुण्डरीक राजा ने मुनि को समझाया। बहुत समझाने से मुनि वहाँ से विहार कर गये। कुछ समय तक स्थविरों के साथ विहार करते रहे किन्तु बाद में शिथिल होकर पुनः अकेले हो गये और विहार करते हुए पुण्डरीक नगर आ गये। राजा ने मुनि को पुनः समझाया किन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और राजगद्दी लेकर भोग भोगने की इच्छा प्रकट की। पुण्डरीक ने कुण्डरीक के लिए राजगद्दी छोड़ दी और स्वयं पंच मुष्टि लोचकर प्रमत्त्या ग्रहण की। 'भगवान् को वन्दन-नमस्कार के पश्चात् ही मैं आहार पानी ग्रहण करूँगा'—ऐसा फटोर अभिग्रह लेकर पुण्डरीक ने वहाँ से विहार किया। ग्रामातुग्राम विचरण करते हुए भगवान् की सेवा में पहुँचे। उनके पास पहुँच उन्होंने पंच महाव्रत ग्रहण किये। स्वाध्याय-ध्यान से निवृत्त होकर पुण्डरीक मुनि आहार के लिए निकले। ऊँच-नीच-मध्यम कुलों में पर्यटन करते हुए निर्दोष आहार प्राप्त किया। आहार रुक्ष, अन्त-प्रान्त होने पर भी उन्होंने उसे शान्त भाव से खाया जिससे उनके शरीर में दाह-ज्वर की बीमारी हो गई। अर्ध-रात्रि के समय उनके शरीर में तीव्र वेदना हुई। आत्म-आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर उन्होंने संधारा ग्रहण किया। इस तरह बड़े शान्त भाव से उन्होंने वेद को छोड़ा। मरकर वे सर्वोर्ध्वसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। कालान्तर में महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे।

उधर राजगद्दी पर बैठकर कुण्डरीक कामभोगों में आसक्त होकर अति पुष्ट और कामोत्तेजक पदार्थों का अतिमात्रा में सेवन करने लगा। वह आहार उसे पचा नहीं। अर्ध रात्रि के समय उसके भी शरीर में तीव्र वेदना होने लगी। आर्त रौद्र ध्यान युक्त मरकर वह सासवी नरक में उत्पन्न हुआ। परिणाम से अधिक आहार करनेवाले की ऐसी ही अभोगति होती है। अतः परिमाण से अधिक आहार नहीं करना चाहिए।

परिशिष्ट—ख

आगमिक आधार

बम्भचेरसमाहिटाणा

[उत्तराध्ययन अ० १६]

[इस प्रश्न के प्रणेता आचार्य भिलगजी ने दो स्थलों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनकी इस कृति का आधार उत्तराध्ययन का १६ वाँ अध्याय 'बम्भचेरसमाधि स्थानक' है। टिप्पणियों में इस अध्यायन के कतिपय अंश यथास्थान सानुवाद दिये गये हैं। पाठकों की जानकारी के लिए समूचा अध्ययन यहाँ उद्धृत किया जाता है।]

सुयं मे आवसं तेणं भगवया एवमकखायं । इह खलु येरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेरसमाहिटाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिए गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा ।

कयेरे खलु ते येरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेरसमाहिटाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिए गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा ।

इमे खलु ते येरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेरठाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिन्दिए गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा । तं जहा—विचित्ताईं सयणासणाईं सेविता हवइ से निगन्थे । नो इत्थीपमुपण्डगसंसत्ताईं सयणासणाईं सेविता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थिपमुपण्डगसंसत्ताईं सयणासणाईं सेवमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिजा भेदं वा छभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो इत्थिपमुपण्डगसंसत्ताईं सयणासणाईं सेविता हवइ से निगन्थे ॥ १ ॥

नो इत्थीणं कहं कहित्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीणं कहं कहे माणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा छभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो इत्थीणं कहं कहेज्जा ॥ २ ॥

नो इत्थीणं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा छभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगमे इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ॥ ३ ॥

नो इत्थीणं इन्दियाईं मणोहराईं मणोरमाईं आलोइत्ता निज्जाइत्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आय-रियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीणं इन्दियाईं मणोहराईं मणोरमाईं आलोएमाणस्स निज्जायमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा छभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगमे इत्थीणं इन्दियाईं मणोहराईं मणोरमाईं आलोएज्जा निज्जाएज्जा ॥ ४ ॥

नो इत्थीणं कुट्टन्तरंसि वा दूस्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसईं वा रुइयसईं वा गीयसईं वा हसियसईं वा धणियसईं वा कन्दियसईं वा विळवियसईं वा सुणेत्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु इत्थीणं कुट्टन्तरंसि वा दूस्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसईं वा रुइयसईं वा गीयसईं वा हसियसईं वा धणियसईं वा कन्दियसईं वा विळवियसईं वा सुणेमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा

लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे इत्थीणं कुट्ठन्तरंसि वा दूस्नन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूड्यसदं वा रुड्यसदं वा गीयसदं वा हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विलवियसदं वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥ ५ ॥

नो निगन्थे पुव्ववरयं पुव्वकीलियं अणुसरित्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु पुव्ववरयं पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे पुव्ववरयं पुव्वकीलियं अणुसरेज्जा ॥ ६ ॥

नो पणीयं आहारं आहरित्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु पणीयं आहारं आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे पणीयं आहारं आहारेज्जा ॥ ७ ॥

नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु अइमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे अइमायाए पाणभोयणं आहारेज्जा ॥ ८ ॥

नो विभूसाणुवादी हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । विभूसावत्तिए विभूसिय सरीरे इत्थिजणस्स अभिलसणिज्जे हवइ । तओ णं इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगन्थे विभूसाणुवादी हविज्जा ॥ ९ ॥

नो सहरुवरसगन्धपासाणुवादी हवइ से निगन्थे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निगन्थस्स खलु सहरुवरसगन्धपासाणुवादिस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो सहरुवरसगन्धपासाणुवादी भवेज्जा से निगन्थे । दसमे बम्भचेरसमाहिठाणे हवइ ॥ १० ॥

भयन्ति इत्थ सिलोमा । तं जहा—

अं विवित्तमणावृणं रहियं इत्थिजणेण य ।

बम्भचेरस्स रक्खद्धा आलर्यं तु निसेवए ॥ १ ॥

मणपत्थायजणणी कामरागविवड्ढणी ।

बम्भचेररओ भिक्खु यो कहं तु विवज्जए ॥ २ ॥

समं च संयवं यीहि संकहं च अभिक्खणं ।

बम्भचेररओ भिक्खु निच्चसो परिवज्जए ॥ ३ ॥

अंगपच्चंग संठाणं चारुल्लवियपेदियं ।

बम्भचेर रओ यीणं चक्खुणिज्जं विवज्जए ॥ ४ ॥

कूड्यं रुड्यं गीयं हसियं थणियकन्दियं ।

बम्भचेररओ थोणं सोयगेज्जं विवज्जए ॥ ५ ॥

हासं किङ्कं रङ्गं दण्डं सहस्रावित्तासियाणि य ।
 वम्भचेररजो शीणं नानुचिन्ते कयाइ वि ॥ ६ ॥
 पणीयं भत्तपाणं तु खिण्णं भयविचङ्गुणं ।
 वम्भचेररजो भिक्खू निवसो परिवज्जए ॥ ७ ॥
 धम्मलङ्घं मियं काले जत्तत्थं पणिहाणवं ।
 नाइमत्तं तु भुंजेज्जा वम्भचेररजो सया ॥ ८ ॥
 विभूसं परिवज्जजेज्जा सरीरं परिमण्डणं ।
 वम्भचेररजो भिक्खू सिगारत्थं न धारए ॥ ९ ॥
 सहे ह्वे य गन्धे य रसे फासे तहेव य ।
 पंचविहे कामगुणे निवसो परिवज्जए ॥ १० ॥
 आलजो थिज्जाइणो थिकहा य मणोरमा ।
 संथवो खेव नारीणं तासिं इन्दियदरिसणं ॥ ११ ॥
 कूड्यं रुड्यं गीयं हासभुत्तासियाणि य ।
 पणीयं भत्तपाणं च अइमायं पाणभोयणं ॥ १२ ॥
 गत्तभूसणमिट्ठं च काम भोगा य दुज्जया ।
 नरस्सत्तगवेसिस्स विसं तालउडं जहा ॥ १३ ॥
 दुज्जए काम भोगे य निवसो परिवज्जए ।
 संकाधाणाणि सव्वाणि वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥ १४ ॥
 धम्मारामे चरे भिक्खू धिइमं धम्मसारही ।
 धम्माराभरते वन्ते वम्भचेरसमाहिए ॥ १५ ॥
 वेव दाणव गन्धब्बा जप्पखरक्खस्स किन्नरा ।
 वम्भचारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तं ॥ १६ ॥
 एस धम्मे धुवे निच्चे सासए जिणदेसिए ।
 सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण सिज्जिस्सन्ति तद्दावरे ॥ १७ ॥
 त्ति वेमि ॥

पमायद्वाणं

[उत्तराध्ययन अ० ३२]

['उत्तराध्ययन' के १६ वें अध्ययन के अतिरिक्त उक्त० अ० ३२ तथा दशवैकालिक अ० ८ में भी शीलसमाधि के स्थानकों का विवरण है। सम्बंधित स्थलों को उद्धृत किया जाता है।]

रसा पगामं न निसेवियन्वा पार्यं रसा दित्तिकरा नरार्यं ।
 दित्तं च कामा समभिह्वयन्ति दुर्मं जहा साडफलं व पक्ष्मी ॥ १० ॥
 जहा दधग्गी पडरिन्धणे वणे समारुओ नोवसमं उवेइ ।
 एविन्दियमी वि पगाम मोइणो न बम्भयारिस्स हियाय कस्सई ॥ ११ ॥
 विवित्तसेज्जासणज्जन्तियाणं ओमासणाणं दमिइन्दियाणं ।
 न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं पराइयो याहिरियोसहेहिं ॥ १२ ॥
 जहा विरालायसहस्स भूले न मूसगाणं वसही पसत्था ।
 एमेव इत्थीनियलस्स मज्जे न धम्भयारिस्स खमो निवासो ॥ १३ ॥
 न रुक्खलावण्णविलासहासं न जपियं इगियपेहियं वा ।
 इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता द्दट्ठं ववस्से समणे तवस्सी ॥ १४ ॥
 अर्दसणं चेव अपरथणं च अचिन्तणं चेव अकिन्तणं च ।
 इत्थीजणस्सारियभाणजुमं हियं सया बम्भवए रयाणं ॥ १५ ॥
 कामं देवीहिं विभूसियाहिं न चाइयाइरवोभइवं विगुत्ता ।
 तहा वि एगन्तहियं ति नवा विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो ॥ १६ ॥
 भोक्खामिक्खिस्स उ माणवस्स संसारभीदस्स ठियस्स धम्मो ।
 नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ १७ ॥
 एए य संगे समइक्कमित्ता सुदुत्तरा चेव भवन्ति सेसा ।
 जहा महासागरमुत्तरित्ता नई भवे} अवि गंगासमाणा ॥ १८ ॥
 कामाणुगिद्धिप्पमर्थं खु दुक्खं सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
 अं काइयं माणसियं च किंचि तस्सन्तर्गं गच्छइ वीयरगो ॥ १९ ॥
 जहा य किपागफला मणोरमा रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा ।
 ते सुदुए जीविय पच्चमाणा एओवमा कामगुणा विवागे ॥ २० ॥
 जे इन्दियाणं विसया मणुआ न तेसु भावं निसिरे कयाइ ।
 न यामणुत्तेसु मणं पि कुज्जाः समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ २१ ॥

परिशिष्ट—ग

श्री जिनहर्ष रचित शाल की नव बाट

श्री जिनहर्ष रचित शील की नव वाङ्

दूहा

श्री नेमोसर चरण युग प्रणमं ऊठि परमात ।
बावोसम जिन जगत गुरु ब्रह्मचार बिप्यात ॥ १ ॥
तुंदर अपछर सारिपी रति सम राजकुमार ।
भर जोवन में जुगति सुं छोड़ी राजुल नारि ॥ २ ॥
ब्रह्मचर्य जिण पालयो धरतां दुंदर जेठ ।
तेह तणा गुण वरणबुं जिम पावन हुबइ देह ॥ ३ ॥
सुरगुरु जो पोसै कहै रसना सहस बनाइ ।
ब्रह्मचर्य ना गुण घणा तो पिण कहा न जाइ ॥ ४ ॥
गलित पलित काया थई तउ ही न मूकं आस ।
तरुण पणें जे व्रत धरें हुं बलिहारी तास ॥ ५ ॥
जोब विमासी जोइ तूं विपय म राचि गिवारि ।
थोडा सुप नें कारणइ मूरख घणउ म हारि ॥ ६ ॥
दस दृष्टांति दोहिली लावउ नर भवसार ।
पालि शील नव वाङ्गि सु सफल करो अवतार ॥ ७ ॥

ढाल : १ :

(मन मधुकर मोही रखउ पहनी)

शील सुतरवर सेवीपै व्रत मांदि गखी जेह रे ।
बंभ कदाग्रह छोड़िने धरीम तिण सुं नेह रे सी० ॥ १ ॥
जिन शासन बन अति भली नंदन बन अनुहार रे ।
जिनवर बन पालक तिहां करुणारस भंडार रे सी० ॥ २ ॥
मन थागइ तब रोपियउ बीज भावना बंभ रे ।
श्रद्धा सारण तिहां वसै विमल विवेक ते अंभ रे सी० ॥ ३ ॥
मूल मुटुढ़ समकित भलउ खांघ नबे तत्व दाप रे ।
साप महाव्रत तेहनो अणुव्रत ते लघु साप रे सी० ॥ ४ ॥
थावक साधु तणा घणा गुणगण पत्र अनेक रे ।
मउर करम सुभ बचनउ परिमल गुण अतिरेक रे सी० ॥ ५ ॥
उत्तम सुरसुप फूलड़ा सिबसुप ते फल जाण रे ।
जतनकरी वृष राखिउ होयइ अतिरंग आंणि रे सी० ॥ ६ ॥
उत्तराध्ययनइ सोलमे बंभसमाही ठांण रे ।
कीची तिण तर पावतो ए नव वाङ्गि सुजाण रे सी० ॥ ७ ॥

दूहा

हित प्राणी जानो करी रायि प्रथम ए चाड़ि ।

*जो ए भांजी पइसिसी प्राण प्रथम महा चाड़ि ॥ १ ॥

जेहड़ तेहड़ पलकती प्रमदा गय मयमत्त ।

सील कुल अमाड़िसी चाड़ि विभावि तुरत्त ॥ २ ॥

ढाल : २ :

(नणबल री)

भाव घरी नित पालीमइ गुरूजी ब्रह्मव्रत सार हो भवीयण ।

जिण थी सिख मुप पांमोयें सुंदर तनु सिणगार हो भ० ॥ १ भा० ॥

स्त्री पसु पंडग जिहां वसइ तिहां रहिवी नहीं वास हो भ० ।

एहनी संगति बारीयें व्रत नौ करै विणास हो भ० ॥ २ भा० ॥

मंजारी संगति रमें कूकड़ मूसग मोर हो भ० ।

कुसल किहोथी तेहनइ पामें हुप अघोर हो भ० ॥ ३ भा० ॥

अगनि कूड़ पासइ रहै प्रचलैं छत नौ फुंभ हो भ० ।

नारी संगति पुरुषनइ रहइ किसी परि वंभ हो भ० ॥ ४ भा० ॥

सींह गुफा बासी जली रह्यी कोस्या चित्रताल हो भ० ।

तुरत्त पड्यौ वसि तेहनइ देस गयी नेपाल हो भ० ॥ ५ भा० ॥

विकल अकल विण वापडा पांयी करता केल हो भ० ।

देयो लपणा महासती रूली धणुं इण मेल हो भ० ॥ ६ भा० ॥

चित चंचल पंडग नरा वरतैं तीजैं वेद हो भ० ।

तजि संगति रति तेहनी कहे जिनहर्ष उमेद हो भ० ॥ ७ भा० ॥

दूहा

अथवा नारी एकली भली न संगति तास ।

धर्मकथा पिण न कहिवी बइसी तेहनइ पास ॥ १ ॥

तेहथी अवगुण हुबइ घणा संका पामें लोक ।

आबै अछतौ आल सिरि बीजी चाड़ि बिलोक ॥ २ ॥

ढाल : ३ :

(१ प्रांणी धरि संवेग दिचार पइकी)

जाति रूप कुल देसनी रे रमणिकया कहैं जेह ।

तेह नौ ब्रह्मव्रत किम रहै रे किम रहै व्रतसुं तेह रे ॥ १ ॥

प्रांणी नारोकया निवारि तुं ती बीजी चाड़ि संभार रे प्रां० ।

चंद्रमुखो मृगलोयणी रे वेणी जाणि भुयंग ।

दीपसिख सम नासिका रे अघर प्रवाली रंग रे प्रां० ॥ २ ॥

बांणी कोइल जेहवी रे वारण कुंभ उरोज ।

हंसगमणि कुसहरिकटी रे करयुग चरण सरोज रे प्रां० ॥ ३ ॥

रमणि रूप इम वरणवें रे आण विपे मन रंग ।

मुग्ध लोकनइं रौंभवइ रे वार्वइ अंग अनंग रे प्रां० ॥ ४ ॥

अपवित्र भलनौ कीठली रे कलह काजल नौ ठांम ।

बारह सौत्र वहै सदा रे चरम दीवढी नांम रे प्रां० ॥ ५ ॥

देह उदारिक कारिमी रे पिण में मंगुर थाड ।

सप्त धातु रोगाकुली रे जतन करंतां जाय रे प्रां० ॥ ६ ॥

चक्री चौघड जाणीयै रे देखें दीठौ आम ।

ते पिण पिण में विणसोयो रे रूप अनित्य कहाय रे प्रां० ॥ ७ ॥

नारि कथां विकया कही रे जिनवर बीजै^१ अंग ।

अनरथ बंड अंग सातमें रे कहै जिनहरप प्रसंग रे प्रां० ॥ ८ ॥

दूहा

बहुचारी जोगी जती न करै नारि प्रसंग ।

एकण आसन बइसतां थायै अंत नो भंग रे ॥ १ ॥

पावक गाले लोहनइं जा रहै पावक संग ।

इम जांणी रे प्रांणीया तजि आसण त्रियरंग ॥ २ ॥

ढाल : ४ :

(ये सौदामार लाल चरण न देखु पहनी)

तीजी वाड़ि हियै चित्त विचारौ नारि सहित बइसवौ निवारौ लाल ।

एकइ आसण काम दोपावै चौया व्रत न दोष श्मावै लाल ती० ॥ १ ॥

इम बैसतां आसंगी थायै आसंगी काया फरसायै रे लाल ।

काया फरस विपै रस जागै तेहथी अवगुण थायै आगै लाल ती० ॥ २ ॥

जोवौ श्री सिधभूत प्रसिद्धी तन फरसै नीयाणी कीधी लाल ।

द्वादशमौ चक्र अवतरीयो चितै प्रतिबोध तेहनें दीयो लाल ती० ॥ ३ ॥

तेहनें उपदेश^२ न लागौ विरतन कायर थई भागी लाल ।

सातमौ नरक तणा दुप सहीया, स्त्री फरसै अवगुण इम कहैया लाल ती० ॥ ४ ॥

काम धिराम बवै दुप पांणी, नरक तणो साची सहिनांणी लाल ।

एकइ आसण दूषण जांणी परिहरि निज आतम हित आंणी लाल ती० ॥ ५ ॥

भाव बहिन जो वेले थायै ते बेसी उठी जायै लाल ।

कलप^३ एकण मुहरत पाछै बैसवौ जिनहरप सुं आछै लाल ती० ॥ ६ ॥

दूहा

चित्र लिपत जे पूतली ते जोएहवी नाहि ।

केवलज्ञानी इम कहै दसवीकालिक मंहि ॥ १ ॥

नार वेद नरपति ययो चपुडुली कहाय ।

लप भव चौथी घाड़ि तजि मुल्लीयउ^३ लयी राय ॥ २ ॥

ढाल : ५ :

(मोहन मुंदरी छे गयो पहरनी)

मनहरि इंदो नारि ना दीठा वधे विकार ।

बागुल^१ कांमी भूग भणी हो पास रच्यो करतार ॥ १ ॥

मुगुण रे नारी रूप न ओईयै^२ जोईये घरि राग सु० ।

नारी रूप दीवलौ कामो पुरुष पतंग ।

भाषे सुप नें कारणें हो दाजै अंग सुरंग मु० ना० ॥ २ ॥

मनगमता रमता होयै^३ जर कुच बदन सुरंग ।

तहर अहर^४ भोगी बस्या हो जोवतां व्रत भंग मु० ना० ॥ ३ ॥

कांमणिगारी कांमनी इण जीतो सयल संसार ।

अपी अपीय न को रह्यो हो सुरनर गया सह हार सु० ना० ॥ ४ ॥

हाय पाव छेया हुवै कांन नाक पिण जेह ।

ते पिण सो बरसां तणी हो ब्रह्मचारी तजै तेह सु० ना० ॥ ५ ॥

रूपे रभा सारिपी मोठा बोली नारि ।

तो किम जोवै एहवो हो भर योवन व्रत धारि मु० ना० ॥ ६ ॥

अवला इंदो जोवतां मन थावै वसि प्रेम ।

राजमती देयो करी हो तुरत डियो रहनेमि सु० ना० ॥ ७ ॥

रूप कूम देपी करी माहि पडे कांमंध ।

दुप मांणे जाणें नही हो कहै जिनहरण प्रबंध सु० ना० ॥ ८ ॥

दूहा

सयोगी पासै रहै ब्रह्मचारी निसदीस ।

कुदाल न तेहनां व्रत भणी^५ भाजै विसवावीस ॥ १ ॥

वसै नहीं कुडि अंतरै सील तणी हुवइ हांणि ।

मन बंचल वसि रापवा हिय धरी जिन वांणि ॥ २ ॥

ढाल : ६ :

(श्री चन्दा प्रभु पाहुणी रे पहरनी)

बाडि हिवै मुण पंचमी रे सील तणी रपवाल रे ।

चूरो पड़सी तो सही रे व्रत थासी विसराल रे वा० ॥ १ ॥

परीअछ भीतनें अंतरै रे नारि रहै तिहां रात रे ।

केलि करै^६ निज कंत सुं रे विरह मरोई गात रे वा० ॥ २ ॥

कोयल निम कुह कैलवै रे^७ गावै मयुरे साद रे ।

गहमाती राती थकी रे सुरत^८ सरस ऊन्माद रे वा० ॥ ३ ॥

रोवै विरहाकुल थई रे दाधी दुपदन माल रे^९ ।

दीणे हीणे बोलइ रे काम^{१०} जगावै बाल रे वा० ॥ ४ ॥

१—बागुस २—जोईय नही घर रंग ३—दीये ४—अहर ५—हो ६—कलइ

७—कुदका करइ रे ८—स ९—दुपद बहावल रे १०—विरह

काम वसै हड्ड हसै रे: प्रिय मेढो तनु ताप रे ।
 वात करै तन मन हरै रे: विरहण करै विलाप रे वा० ॥ ५ ॥
 राम विषै सुणि हुलसै रे: हासै अनरय दंड^१ रे ।
 रावणि^२, घुरणि हासा, भकि रे रावण बध, धयो जोय रे वा० ॥ ६ ॥
 ब्रह्मचारी नहि सांमलै रे एहवा विरहो वण रे ।
 कहै जिनहरप^३ धोरज दलै रे चित्त चलै सुणि वण रे वा० ॥ ७ ॥

दूहा

छठी वाडै इम कह्यो चंचल चित्त म डिगाय ।
 पाधो पोधो विलसीयो रे तिण, सँ चित म लगाय ॥ १ ॥
 काम भोग सुप प्रारय्या आपै नरक निगोद ।
 परतिप तो कहिवो किमु विलसै जेह विनोद ॥ २ ॥

ढाल : ७ :

(भाज निहेजो रे दीसह भाइलौ एहनी)

भर जोवन धन सामग्री लही पामो अनुपम भोग ।
 पांचे इंद्रि नैं वसि भोगव्या पांचे भोग संजोग भ० ॥ १ ॥
 ते चीतारे ब्रह्मचारी नही धुरि भोगबीया सुप ।
 आसीविस विससाल समोपमा चीताख्या दे दुप भ० ॥ २ ॥
 सेठ मांकंदी अंगज जांणीये जिनरक्षत इण नाम ।
 जक्ष तणी सिप्या सह वीसरी व्यामोहित वसि काम भ० ॥ ३ ॥
 रयणा देवी सम मुख जोईयै पूरव प्रीत संभार ।
 ते भापी तरवारें वीधीयो नांच्यो जलधि मन्नार भ० ॥ ४ ॥
 जोबो जिनपालिक पडित धयी न कीधो तास बेसास ।
 मूलगो पिण प्रीति न मन घरी सुप संयोग विलास भ० ॥ ५ ॥
 सेलम जक्ष तत पिण उधख्यो मिलीयो निज परिवार ।
 कहै जिनहरप न पूरव कीलीया संभारें नरनार भ० ॥ ६ ॥

दूहा

पाटा पारा चरचरा मोठा भोजन जेह ।
 मयुरा मोल कलायला रसना सह रस लेह ॥ १ ॥
 जेहन नी रसना वसि नही चाहै सरस आहार ।
 ते पांमे दुप प्राणीयो चोगति रलै संसार ॥ २ ॥

ढाल : ८ :

(चरणाली चामुंड रण बडे एहनी)

ब्रह्मचारी सुणि वातछी निज आतम हित जांणी रे ।
 वाडि ॥ भाजै सातमी सुणि जिनवर नी बांणी रे व्र० ॥ १ ॥

कमल^१ भरें उपाडतां धृत बिबु सरस आहारो रे ।
 ते आहार निवारीयें तिण थी वर्ष विकारो रे ॥ २ ॥
 सरस रसवती आहारें दूध दही पक्वान्नों रे ।
 पाप श्रवण तेहनें कहाँ उत्तराध्ययन सु जाणो रे ॥ ३ ॥
 चक्रवर्ति नी रसवती रसिका थयो भूदेवो रे ।
 काम बिटवण तिण लहो वरजि २ नितमेवो रे ॥ ४ ॥
 रसना जे जे लोल्हो^३ लंपट लयण सबादो रे ।
 मंजू आचारिज नी परें पांमें कुगति विपादो रे ॥ ५ ॥
 चारित्तु हांडो प्रमादयो निज सुत नी राजवांनो रे ।
 राज रसवती वसि पड्यो^३ जोइसिलममदमापांनो रे ॥ ६ ॥
 सबल आहारें बल बरै बल उपसमय^४ न वेदो रे ।
 वेदै व्रत पंडित हुबै कहै जिनहरप उमेवो रे ॥ ७ ॥

दूहा

अति आहारें रुप हुबै गल्ले रुप सुगत ।
 आलस मीद प्रमाद घण दोप अनेक कहात ॥ १ ॥
 षणें आहारें विस चढ़े षणेंज फाटें पेट ।
 घान थमामो ऊरतां हांडी फूटें नेट ॥ २ ॥

ढाल : ९ :

(जंझूदीप मन्थार गृहनी)

पुरुष कवल बत्तीस भोजन विव कहा ।
 अठायीस नारी तणी^५ ए पंडग कवल चौबीस ॥
 इमके दूषण होइ असाता दुष्ट^६ घणीए ॥ १ ॥
 ब्रह्मव्रत घरनार^७ धार्य तेहनें उणोदरीए गुण घणाए ।
 जीमें जामक जेठ तेहनें गुण नहीं अतीचार ब्रह्मव्रत तणाए ॥ २ ॥
 जोइ कुंडरीक मृणंद सहस बरस लग्यो तप करि करि काया दही ए ।
 तिण भागो चारित्र आयो राजमें अति मात्रा रसवती लहीए ॥ ३ ॥
 मेवा नें मिट्यान व्यंजन नवनवा साल दाल धृत लुचिका ए ।
 भोजन करि भरपूर सुतो निस समें हुआ तस विचुचिका ए ॥ ४ ॥
 वेदन सही अणार आरत रौद्र में मरीय गयो ते सातमी ए ।
 कहै जिन हरप प्रमाण ओछो जीमोयें वाडि कहि ए आठमी ए ॥ ५ ॥

दूहा

नकमी वगड़ि विचार नें पालि^८ सदा निरदोष ।
 पायिस तत पिण प्राणीया अविचल पदवी मोष ॥ १ ॥
 अंग बिभूपा जे^९ करे ते संजोगो होइ ।
 ब्रह्मचारी तन सोमबै तिण^{१०} कारण नबि कोइ ॥ २ ॥

१—कवल २—रसना नौ ३—लोल्हो ४—जोइ सेलग ममदमापांनो रे ५—बल उपसमय

६—अणी ७—अति ८—नरनारि ९—पाल १०—ते ११—विहर्ष

ढाल : १० :

(वीरा बाहुबल नी)

शोभा न करं देहनी न करं तन सिणगार १
 अगटना पीठी बली न करं किण ही वारो रे ।
 मुणि^१ चेतन^२ मुणि तुं मोरी वीनली तो नें सीप कहै हितकारो रे सु० ॥
 उह्हा ताडानोर सुं न करं अंग अंघोल ।
 केसर चंदन कुकुम पातें न करइ पोलो रे सु० ॥ १ ॥
 घणमोला नें उजला न करं वस्त्र वणाव ।
 धाते काम महा बली चौया द्रव नें यावौ रे सु० ॥ २ ॥
 कांकड़ कुंडल मुंडड़ी मोला^३ मोतीआ शर पहिरै नही ।
 सोभा भर्णा^४ जे यावैं व्रतवारो रे ॥ सु० ३ ॥
 काम दीपत^५ जिणवर कहा भूषण दूषण एह ।
 अंग विभूषा टालवी कहै जिनहरष सनेहो रे सु० ॥ ४ ॥

ढाल : ११ :

(आप सवारथ जग सह रे एहनी)

श्री वीर दोइ दस परपदा में उपदिस्त्या इम सील ।
 जें पालसुं नव वाडि सु ते लहिसी हो शिव संपद लील ॥ १ ॥
 सील सदा तुमें सेवज्यो रे फल जेह नो हो अति सरस अपीण ।
 आठ करम^१ हणी रे ते पांमैं हो ततपिण सुषीण^२ सी० ॥ २ ॥
 जय^३ जलण अरि करि केसरी भय जाय सगला भाजि ।
 मुर अमुर नर सेवा करै मन वंछित हो सोभै सह काम^४ सी० ॥ ३ ॥
 जिन भुवन नीपावैं नवौ कंचण तथौ नर कोइ ।
 मोवन तणो कोइ कोडि सै^५ सील सम बडि होतौ ही पुण्य न होय सी० ॥ ४ ॥
 नारि ने दूषण नर थकी तिम नारि थी नर दोष ।
 एकडि^६ विहु नें सारिपी पालेवी हो मन धरीय संतोष सी० ॥ ५ ॥
 निधि नयण मुरस^७ भाद्रपदि वीन आलस छांडि ।
 जिन हरष दह द्रव पालिन्यो व्रत धारी हो जुगती नव वाडि सी० ॥ ६ ॥
 इति श्री नववाडि मुद्ध शील विषये चतुपदी समाप्तः । सं० १८४४ वर्षे मिति जेए
 वदि ८ दिने लिपतं विक्रमपुर मध्ये गुरुवारे लि० । पं० सुगुणप्रमोदमुनिः लिपि कृतं ॥
 श्रीः ॥ ६ : श्रीरस्तुः ॥ श्रीः ॥ पं० । महिमा प्रमोद मुनि हुकुम कियो जिदं लिप सोनो
 ॥ श्री ॥ ६ : ॥ कल्याणमस्तु ॥ सुभं भवत ।

१—छणि छणि २—चेतन चेतन ३—चौया व्रत नौ धावौ रे ४—माळा ५—सो पहिरइ नही
 सोभा भर्णा ६—दीपण ७—करम अरिषण ८—सुषीण ९—जल १०—काम ११—कोडि
 १२—ए वाडि १३—एर ससि

परिशिष्ट—घ

पुस्तक-सूचि

۱۵۴۵

۱۵

कृति

लेखक, अनुवादक, सम्पादक

प्रकाशक

अकेलो जाने रे (१९५४)	मनु बहन गांधी	नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
अपवंबद	सं० श्रीराम शर्मा आचार्य	गायत्री प्रकाशन, मथुरा
अनपारधर्माभूतम् (प्र० भा०)	पं० आशावरजी	श्री भाणिकचन्द-दि० ग्रंथ० समिति, बम्बई
अनीति की राह पर (१९४७)	महात्मा गांधी	सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
अमृतवाणी (१९४५)	मं० गांधी अनु० श्री रामनाथ 'सुमन'	साधना-सदन, इलाहाबाद
आचार्य सन्त भोखणजी	श्रीचन्द रामपुरिया	हमीरमल पूनमचन्द रामपुरिया, मुजानगढ़
आचाराङ्ग सूत्र	अनु० मुनि श्री सौभाग्यमलजी	श्री जैन साहित्य समिति, जज्जैन
आचाराङ्ग (निर्युक्ति टीकायुक्त)	महात्मा गांधी	श्री सिद्धचक्र साहित्य प्र०सं०, बम्बई
आत्मकथा (१९४०)	"	नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
आरोग्य की कुञ्जी (१९५८)	"	"
आरोग्य साधन (१९५०)	"	हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता
उत्तराध्ययन (नेमिचन्द्र टीकायुक्त)	"	फूलचन्द खीमचन्द, बलाद
उत्तराध्ययन सूत्र नी चोरासी कथाओ	जीवनलाल छगनलाल संघवी	जीवन० छगन० अहमदाबाद
उत्तराध्ययनसूत्रम्	जे० शार्पेन्टियर	उपशला
उपदेश माला (१९२३)	श्री धर्मदास गणि	मास्टर उमेदचंद रायचंद, अहमदाबाद
उपासगदसाओ	अनु० एन. ए. गोर, एम. ए.	ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना
अंकला चलो रे (१९५७)	मनु बहन गांधी	नव० प्र० मं०, अहमदाबाद
औशनसस्मृति (स्मृति-संदर्भः तृ० भा०)	"	श्री मनसुखराय मोर, कलकत्ता
श्रग्वेद संहिता	सं० सातवलेकर	स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सुरत
औपपातिक सूत्रम्	सं० एन. बी. सुक, एम. ए.	पूना
कार्यकर्ता-वर्ग	विनोबा भावे	अखिल भारत सर्व सेवा-संघ, काशी
गांधी और गांधीवाद	श्रीचन्द रामपुरिया	जैन स्वे० तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता
(विवरण पत्रिका वर्ष ५ अंक ८)	"	"
गान्धी-वाणी (१९५२)	सं० श्री. रामनाथ 'सुमन'	सां० सं०, इलाहाबाद
गीता	"	गीता प्रेस, गोरखपुर
गीतम धर्मसूत्र	"	आनन्द शर्मा प्रेस
ज्ञाताधर्मकथाङ्ग	सं० आचार्य श्री चन्द्रसागरसूरि	श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक सं०, बम्बई
ज्ञानार्णव	मुनि शुभचन्द्र	श्री परमधुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
चरकसंहिता	जयदेव विद्यालंकार	मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
चंपट पञ्जरी	श्रीमद् शंकराचार्य	भार्गव बुकडिपो, वाराणसी
छान्दोग्योपनिषद्	"	गीता प्रेस, गोरखपुर
जाबालोपनिषद्	"	निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
जैन तत्व प्रकाश (द्वि० भाग)	सं० छोममेल चोपड़ा बी. ए. बी. एल्	जं० स्वे० तेरा० महासभा

लेखक, अनुवादक, सम्पादक

प्रकाशक

जैन दृष्टि ए ब्रह्मचर्य (१९३१)

जैन भारती (१९५३)

तत्त्वार्थवार्तिक (राजवार्तिक)

भा० १, २

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र (सभाष्य)

तत्त्वार्थवृत्ति

तत्त्वार्थ सूत्र (गुजराती)

तत्त्वार्थसूत्र सर्वायंसिद्धि

तत्तिरीय सहिता

त्यागमूर्ति अने बीजा लेखो (१९४५)

दक्षस्मृति

दसवेयालय सुप्त

दशवैकालिक सूत्र

दशधृतस्कन्ध

दीर्घ-निकाय

The wonder that was

India

The sayings of

Muhammad

दृष्टान्त और धर्मकथाएं

धर्ममंथन (१९३६)

नवजीवन (२८/७/३६)

नायावम्मकहाओ

निशीयसूत्रम् (सभाष्य, सचूर्णि)

(चार भाग)

पथ और पाथेय

पातञ्जल योगसूत्र

पुरुषार्थसिद्धयुपाय

प्रश्नव्याकरण

आ० सुखलाल संधवी

अ० बेचरदास दोशी

सं० श्रीचन्द्र रामपुरिया

अकलङ्कदेव

सं० पं० महेन्द्र कुमार जैन एम. ए.

श्रीमदुमास्वाति

अनु० पं० खूबचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

श्री श्रुतसागरसूरि

पं० सुखलालजी

सं० पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

महात्मा गांधी

सं० डॉ० ल्यूमेन

अनु० डॉ० ल्यूमिग

का० वा० अभ्यंकर, एम. ए.

अनु० आ० श्री आत्मारामजी

अनु० मिश्र राहुल सांडूत्यायन

ए० एल० बासम, बी. ए., पीएच. डी.

सर अब्दुल गुराहवर्दी

श्रीचन्द्र रामपुरिया

महात्मा गांधी

सं० प्रो० एन० व्ही० वैद्य

सं० मुनि अमरचन्द्रजी

आचार्य श्री तुलसी

(सं० मुनि श्रीचन्द्र)

अनु० रामप्रसाद, एम० ए०

श्री अमृतचन्द्रसूरि

अनु० श्री नाथूराम प्रेमी

अनु० मुनिश्री हस्तिमलजी

गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अहमदाबाद

जै० श्वे० तेरा० महासभा, कलकत्ता
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

श्री परमभुत प्रभावक जैनमण्डल, बम्बई

भा० ज्ञा०, काशी

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

भा० ज्ञा०, काशी

नव० प्र० मं० अहमदाबाद,

सेठ आनन्दजी कल्याणजी, अहमदाबाद

अहमदाबाद

जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर

महाबोधि सभा, सारनाथ (बनारस)

सिडविक एण्ड जैकसन, लण्डन

सर हसन गुराहवर्दी, कलकत्ता

जै० श्वे० तेरा० महासभा, कलकत्ता

नव० प्र० मं०, अहमदाबाद

नव० प्र० मं०

पूना

सन्मति ज्ञानपीठ, अगरा

सेठ चांदमल बांडिया ट्रस्ट

पाणिनी आफिस, इलाहाबाद

श्री परमभुत प्रभावक मंडल, बम्बई

श्री हस्तिमलजी गुराणा, पाली

कृति

लेखक, अनुवादक, सम्पादक.

प्रकाशक

प्रश्नोपनिषद्	अनु० नारायण स्वामी	साव्देशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा, देहली
महाचर्य (१९४६)	धीचन्द रामपुरिया	जै० श्वे० तेरा० महासभा
महाचर्य (१९४६)	सं० धीचन्द रामपुरिया	"
(महा० गांधी के विचारों का दोहन)		
महाचर्य (प्र० भा० १९५७)	महात्मा गांधी	सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
" (द्व० भा० १९५७)	"	"
बापू की छाया में (द्व० भा०)	श्री बलवंतसिंह	नव० प्र० मं०, अहमदाबाद
बापुना पत्रो—५ कु० प्रेमावहेन	महात्मा गांधी	"
कंटकने		
बृहद्वक्त्र सूत्र	सं० श्री पुण्य विजयजी	श्री आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
बृहदारण्यकोपनिषद्		गीता प्रेस, गोरखपुर
बोधायन सूत्र		
भगवती सूत्र	पं० भगवानदास हरखचंद दोशी	जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद
भगवान महावीरजी धर्मकथाओ	अनु० अ० मेचरदास दोशी	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
भागवत		गीता प्रेस, गोरखपुर
भारतीय संस्कृति का विकास	डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री एम. ए.	समाज विज्ञान परिषद, बनारस
(प्र० ख० ईदिक धारा)	डी. फिल. (ऑक्सन)	
भिक्षु दृष्टान्त	श्रीमद्वज्रयाचार्ज	जै० श्वे० तेरा० महासभा
मिथु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १,	सं० आचार्य श्री तुलसी	"
१९६०), (ख० २, १९६०)		
मिथु-विचार दर्शन (१९६०)	मुनि श्री नथमलजी	"
मंगल प्रभात (१९५२)	महात्मा गांधी	सं० सा० मं०, नई दिल्ली
Mahatma Gandhi—	श्री प्यारेलालजी	नव० प्र० मं०, अहमदाबाद
The Last Phase vol. I		
" vol. II		
मनुस्मृति (१९५४)	अनु० पं० जनार्दन झा	हि० पु० ए०, कलकत्ता
महादेव भाई की डायरी (प० भाग)	सं० नरहरि द्वा० परीख	नव० प्र० मं०, अहमदाबाद
(द्व० भा० ती० भा०)	अनु० रामनाथयण चौधरी	
मांडूयोपनिषद्	सं० भगनभाई प्रभुदास देसाई	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
My days with Gandhi	श्री निर्मल कुमार बोस	इण्डियन एगोसियेटेड पब्लिशिंग कं० लि०,
(१९५३)		कलकत्ता
मुण्डकोपनिषद्	सं० मधुभाई प्रभुदास देसाई	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
योग शास्त्र	आचार्य हेमचन्द्र सूरि	श्रीमद्विजयदानसूरीश्वर जैन ग्रंथमाला, मुरत
रामनाम	महात्मा गांधी	नव० प्र० मं०, अहमदाबाद

विशिष्ट स्मृति (स्मृति-सन्दर्भः)

तृ० भा०)

विनय पिटक

विनोवा के विचार (प्र० भा०

१९५७) (द्व० भा० १९४६)

विवरण पत्रिका (वर्ष ८ अं० ८)

विशुद्धिमार्ग

बिहारनी कोमी आगमां (१९५६)

वैराग्य मंजरी

व्यापक धर्मभावना

सत्याग्रह आश्रम का इतिहास

(१९४८)

सप्तमहाव्रत अहिंसा (सं० १९५७)

समवायाङ्ग

सर्वोदय दर्शन (१९५८)

St. Matthew

सुत्तनिपात

सूत्रकृताङ्ग

सूत्रकृताङ्ग

Self Restraint V.

Self Indulgence

स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) (सं० १९६४)

(आ० बीजो)

स्त्री और पुरुष (१९३३)

स्त्री-पुरुष-मर्यादा

संयम शिक्षा (१९३३)

संयम अने संतति नियमन (१९५६)

संयुक्त-निकाय

शतपथ ब्राह्मण

श्रमण (वर्ष ६ अङ्क ६)

अनु० पं० राहुल सांकृत्यायन
श्री विनोवा

अनु० भिक्षु धर्मरक्षित
मनुवहेन गांधी

महात्मा गांधी

"

"

अनु० शास्त्री जेठमल हरिभाई

दादा धर्माधिकारी

(कींग जेम्स वर्तन)

अनु० भिक्षु धर्मरत्न एम. ए.

सं० अम्बिकादत्तजी ओझा

महात्मा गांधी

संत टॉल्स्टॉय

अनु० वैजनाथ महोदय

कि० घ० महास्वाला

महात्मा गांधी

"

अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप

भिक्षु धर्मरक्षित

सं० बंभुर

सं० एफ० मेनसमूलर

सं० कृष्णचन्द्राचार्य

श्री मनसुखराय मोर, कलकत्ता

महाबोधि सभा, सारनाथ (बनारस)
सं० सा० मं०, नई दिल्ली

जं० श्वे० तेरा० महासभा

महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी)

नव० प्र० मं०, अहमदाबाद

ओसवाल प्रेस, कलकत्ता

नव० प्र० मं०, अहमदाबाद

"

गीता प्रेस, गोरखपुर

श्री जैन धर्म प्रसारक सभा, कलकत्ता

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ, वर्धा

दी जॉन सी० विन्स्टन कं०, शिकागो

महाबोधि सभा, सारनाथ

आगमोदय समिति

शंभूमलजी गंगारामजी वेंगलोर

नव प्र० मं०, अहमदाबाद

शेठ माणेरलाल चुनीलाल, अहमदाबाद

सं० सा० मं०, नई दिल्ली

नव० प्र० मं०, अहमदाबाद

"

महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस

क्लेरेन्डन प्रेस, ऑक्सफोर्ड

श्री पार्लेनाथ विद्याश्रम, बनारस

(क)

कृति

लेखक, अनुवादक, सम्पादक

प्रकाशक

Harijan (जून ८, १९४७)

हरिजन सेवक (२७-६-१३५)

हरिमद्रसूरि ग्रन्थ-संग्रह (१९३६)

History of Dharmasastra

महामहोपाध्याय पा० वामन कले

नव० प्र० मंदिर, अहमदाबाद

"

जैन ग्रन्थ प्रकाशन समा, अहमदाबाद

भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स०, पूना

